

The Collected Works of
LOUIS DE LA VALLÉE POUSSIN, VOL. II.3

Vijñapti-mātratā-siddhi
A Commentary (*Cheng Weishi Lun*) on
Vasubandhu's *Triṃśikā* by XUANZANG

Tools for the Study of Louis de La Vallée Poussin's
Vijñapti-mātratā-siddhi (*Cheng Weishi Lun*)

TOOLS for the study of

Louis de La Vallée Poussin's

VIJÑAPTI-MĀTRATĀ-SIDDHI

成唯識論

(Cheng weishi lun)

Alexander L Mayer (University of Illinois)

MOTILAL BANARSIDASS PUBLISHERS
PRIVATE LIMITED • DELHI

First Edition : Delhi, 2017
Translated from Vijñaptimātratāsiddhi – La Siddhi de Hiuan-tsang
First Edition 1928, Paris, Paul Geuthner

© GELONG LODRÖ SANGPO
All Rights Reserved

ISBN: 978-81-208-4067-6 (Set of 3 Parts)

Also available at

MOTILAL BANARSIDASS

41 U.A., Bungalow Road, Jawahar Nagar, Delhi 110 007
8 Mahalaxmi Chamber, 22 Bhulabhai Desai Road, Mumbai 400 026
203 Royapettah High Road, Mylapore, Chennai 600 004
236, 9th Main III Block, Jayanagar, Bengaluru 560 011
8 Camac Street, Kolkata 700 017
Ashok Rajpath, Patna 800 004
Chowk, Varanasi 221 001

MLBD Cataloging-in-Publication Data

Vijñaptimātratāsiddhi : A Commentary (*Cheng Weishi Lun*)
on Vasubandhu's *Trīṃśikā* by Xuanzang. Translated from
Chinese into French and Annotated by
LOUIS DE LA VALLÉE POUSSIN, with English translation by
GELONG LODRÖ SANGPO and GELONGMA MIGME CHÖDRÖN,
in assistance of A.L. MAYER in the *The Collected Works*
of Louis de La Vallée Poussin Series

ISBN: 978-81-208-4067-6

Includes Appdendix, Index

I. Buddhism II. Vasubandhu III. Xuanzang
IV. Poussin, Louis de La Vallée V. Sangpo, Gelong Lodrö
VI. Chödrön, Gelongma Migme VII. Mayer, A.L.

Printed in India

by RP Jain at NAB Printing Unit,
A-44, Naraina Industrial Area, Phase I, New Delhi-110028
and published by JP Jain for Motilal Banarsidass Publishers (P) Ltd.,
41 U.A. Bungalow Road, Jawahar Nagar, Delhi-110007

To the memory of

my father, Leonhard Mayer (June 4, 1926–August 21, 2014)

and

my brother, Mathias Christian Felix Mayer (May 15, 1960–May 30, 2015)

VOLUME II.3
OF
THE COLLECTED WORKS OF LOUIS DE LA VALLÉE POUSSIN

PART 3 OF 3 (pages 1349–1901)

TOOLS FOR THE STUDY OF LOUIS DE LA VALLÉE POUSSIN'S
VIJÑAPTI-MĀTRATĀ-SIDDHI (*CHENG WEISHI LUN*)

Table of Contents of Part 3 of 3

Preface by Alexander Leonhard Mayer; p. 1349

- A. Biographical introduction to Xuanzang; p. 1353
- B. Concordance of French and English translations; p. 1411
- C. Concordance of Chinese and Japanese editions; p. 1421
- D. Concordance of CWSL (Taishō/Kandō), *Shuji* (Taishō/Kyōto); p. 1479
- E. Concordance of *Abhidharmakośa-bhāṣya*; p. 1577
- F. Exegetic map of the CWSL (Chinese and English); p. 1585
- G. Chinese text of the *Cheng weishi lun*; pp. 1760–1901

Preface

Louis de La Vallée Poussin's (1869–1937) translation of the *Cheng weishi lun* 成唯識論 (T31.1585), published in 1928, marked a major achievement at his time and still is extremely valuable for the study of this most important among the East Asian texts of the Yogācāra tradition. La Vallée Poussin at his time, as compared to the early 21st century, had only a limited body of tools at his disposal. In light of this situation his achievement is even more remarkable.

The goal of this volume is to make La Vallée Poussin's translation as transparent and accessible as possible. In order to allow to unequivocally identify passages and freely move back and forth between them, we have adopted the traditional system of internal referencing, the “Exegetic Map” (*kepan* 科判) (F) going back to Kuiji and well established in East Asia. For this “Map” we have been working on the basis of Saeki Jōin's 佐伯定胤 (1867–1952) *Shindō Jō yuishiki ron* 新導成唯識論 (1941), which in turn is based on Saeki Kyoguga's 佐伯旭雅 (1826–1889) *Kandō* edition (1888). This *Kandō* edition is La Vallée Poussin's master-text. Our Exegetic Map is here combined with the parsing of the *Cheng weishi lun* in Kuiji's *Cheng weishi lun shuji* 成唯識論述記, which is (together with the *Yogācāra-bhūmi*) the single most important source informing La Vallée Poussin's interpretation of the *Cheng weishi lun*. The numbering of the *kepan* lines (as 3400) was my own idea and is not part of the traditional presentation.

The present “Tools” volume provides four concordances. The first three use our Exegetic Map as pivot. The way how the traditional Exegetic Map works will be explained at the beginning of the section (F).

The first of the concordances (B.) serves the purpose to navigate between the Western translations indebted to La Vallée Poussin.

The second concordance (C.) draws together nine major modern or early modern Chinese and Japanese editions of the *Cheng weishi lun* and the *Cheng weishi lun shuji* in order to allow this present translation to be studied in the context of and in conjunction with other scholarly endeavours.

The third (D.) concordances the editions of the two main texts used by La Vallée Poussin: for the *Cheng weishi lun* the *Kandō* edition and for Kuiji's *Cheng weishi lun shuji* the Kyōto edition. Both are referenced with the respective Taishō editions (T31.1585; T43.1830). Additionally, within the translation itself, I have tried to

identify in the Taishō edition (to the extent possible) many passages quoted by La Vallée Poussin from works in editions no longer widely used.

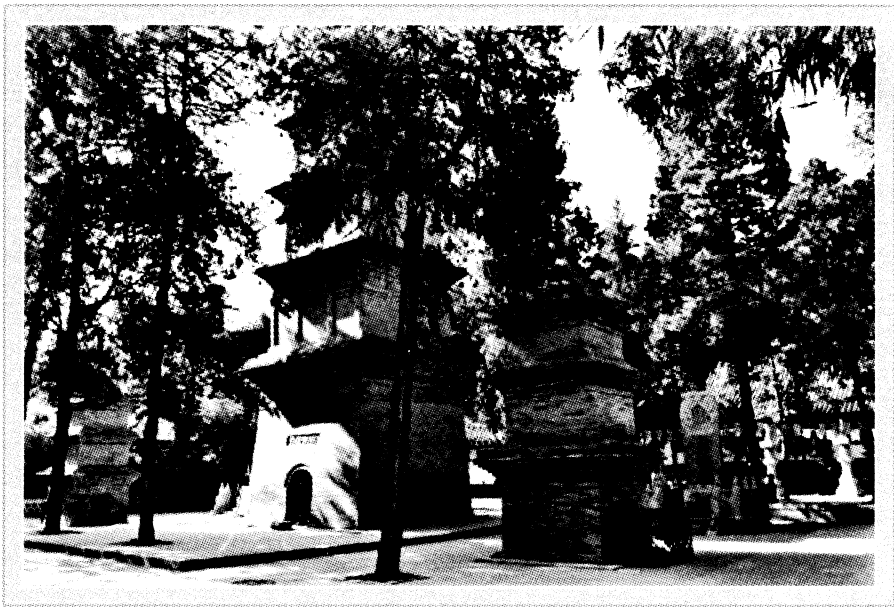
The fourth concordance (E.) addresses (to the extent feasible) the issue of La Vallée Poussin's many references to the *Abhidharma-kośa-bhāṣya*.

The corner-stone of this "Tools" volume consists in the Exegetic Map (F) together with the arranged Chinese text of the *Cheng weishi lun* mapped on this *Kepan* map.

In the introductory chapter (A.), I have outlined some major aspects of Xuanzang's life and scholarly career as well as of the place of the *Cheng weishi lun* within his scholarly work and in 20th century East Asia.

My thanks for material assistance go to the Library of the University of Illinois at Urbana-Champaign, to the Buddhist Dharmalakṣaṇa Society (Canada) and to the Da Tzu Shan Maitreya Monastery (大慈山彌勒道場) in Nantou (Taiwan).

Urbana (IL), Jan 2016

Stūpas of Xuanzang, Kuiji and Wōnch'ūk
at Xingjiao Temple

A. Biographical introduction to Xuanzang

Table of contents

1. General context of the Cheng weishi lun	1355
2. Xuanzang – the person	1360
3. Xuanzang's early studies in China (610–627)	1361
4. Xuanzang's journey to India and back to China (627–645)	1368
a. Chang'an to Kanyākubja (627–629)	1368
b. Magadha (629–636)	1371
c. Travels in India (636–639)	1371
d. Back in Magadha (639–643)	1372
e. Return to Chang'an (643–645)	1375
5. Xuanzang as translator (645–664)	1377
a. Imperial support received	1377
b. The translated works	1377
c. The historical situation of translation	1378
d. The translation process	1379
e. The translation academy	1380
6. The Cheng weishi lun	1383
a. The place of the Cheng weishi lun within Xuanzang's opus	1383
b. The making of the Cheng weishi lun	1384
c. Note on Kuiji and Wōnch'ūk	1387
7. Major contemporary sources on Xuanzang	1390
8. The Cheng weishi lun in the twentieth century	1392
Works often quoted by La Vallée Poussin	1396
a. Titles in Sanskrit	1396
b. Titles in Chinese	1397
Xuanzang's translations in chronological order	1402
Abbreviations	1404
Bibliography	1406

1. General context of the *Cheng weishi lun*

In the *Cheng weishi lun* 成唯識論 (ten *juan*, T.31.1585), completed in 659, Xuanzang 玄奘 (600–664) presents Vasubandhu's *Triṃśikā* in the context of its Indian commentaries (Dharmapāla et al.¹) and on the background of Yogācāra works such as the *Yogācāra-bhūmi*, *Daśa-bhūmi* and *Abhidharma-samuccaya*. Xuanzang had brought these and many other texts back to China in 645 after studying in India for fifteen years.² He subsequently translated seventy-five works, making him the most productive of all Chinese translators who translated from the Sanskrit, and by completing what Guṇavarman (367–431), Dharmakṣema (385–433), Guṇabhadra (394–460), Bodhiruci (>527), Ratnamati (fl. 508), Buddhaśānti (–539), Gautama Prajñāruci (fl. 543) and Paramārtha (499–569) had begun, he was the first to make the Yogācāra systematically available in China.³

¹ Bandhuśrī (畔徒室利/親勝) and Citrabhānu (質咄羅婆拏/火辨) are contemporaries of Vasubandhu; Guṇamati (婁拏末底/德慧) (XYJ 913c15, 913c29, 914a09) is the teacher of Sthiramati (悉耽羅末底/安慧), a contemporary of Śuddhacandra (戌陀戰達羅/淨月/清月) and of Dharmapāla (達磨波羅/護法) (CEZ 244a09); three disciples of Dharmapāla: Viśeṣamitra (毘世沙蜜多羅/勝友) (XYJ 924a03; CEZ 225c20), Jinaputra (辰那弗多羅/勝子/最勝子) (CEZ 243c27; XYJ 937c11) and Jñānacandra (若那戰達羅/智月) (CEZ 227a04; XYJ 924a03); and Nanda (難陀/歡喜), successor of Shengjun (勝軍祖習). All ten masters are assumed to have written commentaries on Vasubandhu's *Triṃśikā*. The Chinese Faxiang (法相) tradition as represented by Kuiji draws a very sharp line between Dharmapāla on the one and the earlier masters on the other hand, as well as between Xuanzang's translations and those done by Paramārtha.

² In an extensive account of his journey — the *Da tang xiyu ji* 大唐西域記 (XYJ, “Report Concerning the Western Regions under the Great Tang”, T.51.2087) — Xuanzang describes more than one hundred countries in central Asia and India. For more detailed information on the various aspects of Xuanzang's biography and work, cf. Mayer (1992). I have deliberately excluded here a discussion of Xuanzang's public persona as well as a description of him as a Bodhisattva. The literature referred to here is not intended as exhaustive.

³ The basic Faxiang works are the six sūtras:

1. *Huayan jing* 華嚴經 (Buddhabhadra);
2. *Jie shenmi jing* 解深密經 (no. 10) [“no.” refers to the serial number of Xuanzang's translations];
3. *Rulai chuxian gongde zhuangyan jing* 如來出現功德莊嚴經;
4. *Dacheng apidamo jing* 大乘阿毘達磨經;
5. *Laṅkāvatāra* 楞伽經 (Guṇabhadra);
6. *Houyan jing* 厚嚴經;

Xuanzang's biography as a scholar is intimately connected to the Yogācāra, especially the *Mahāyāna-saṃgraha* and *Yogācāra-bhūmi*, and the exegetic literature connected to both.⁴ Before 645,⁵ Xuanzang studied with a series of scholars in China and India, putting him right at the center of the ongoing discussions on the Yogācāra which, before Xuanzang's transmission of Dharmapāla's interpretation of Vasubandhu in China, was communicated in two major stages: in the early sixth century, the Daśa-bhūmi school (Dilun) with Bodhiruci 菩提流支 (XGSZ 0428a22) and Ratnamati 勒那摩提,⁶ who had translated Vasubandhu's *Daśabhūmi-sūtra-śāstra* (十地經論); in the second half of the sixth century, the Saṃgraha school (Shelun) going back to Paramārtha's (Zhendi 真諦)⁷ *Mahā-*

and the eleven *śāstras*:

1. *Yogācāra-bhūmi* (no. 7);
2. *Xianyang shengjiao lun* 顯揚聖教論 (no. 5);
3. *Mahāyāna-sūtrālaṃkāra* 大乘莊嚴經論 (Prabhākaramitra);
4. *Jiliang lun* 集量論 (Paramārtha);
5. *She dacheng lun* 攝大乘論 (no. 18);
6. *Shidi jing lun* 十地經論 (Bodhiruci);
7. *Guan suoyuan yuan lun* 觀所緣緣論 (no. 59);
8. *Dacheng apidamo ji lun* 大乘阿毘達磨集論 (no. 46);
9. *Weishi ershi lun* 唯識二十論 (no. 69);
10. *Bian zhongbian lun* 辨中邊論 (no. 68);
11. *Fenbie yujia lun* 分別瑜伽論 (no translation available) (BDJ 4625c).

⁴ A survey of the extant East Asian Yogācāra literature (translations and commentaries) has been prepared by Yūki (1962); cf. IB, pp. 253, 274; Powers (1991); a survey of commentaries on the *Cheng weishi lun* can be found in BKD (6.11c–36b).

⁵ Due to divergent opinions in the major contemporary sources, two main aspects of Xuanzang's biography do not seem to have been unequivocally settled: the year of his birth, and the year of his setting out for India. For the first, I here work with the year 600, for the second with the year 627. For a discussion of the historical record and its modern interpretations, cf. Yang Tingfu (1988); Shi Wanshou and Tang Yixuan, in *Da Tang Xuanzang sanzang zhuan shi huibian* (2006); Yang Weizhong (2008, pp. 372, 400); Mayer (1992, p. 111).

⁶ Ratnamati 勒那摩提 (XGSZ 0429a05, 0482c01, 0482c19, 0607c19) also translated Tathāgatagarbha treatises.

⁷ Among Paramārtha's (XGSZ 0429c06) sixty-four translated works, his Yogācāra translations include the *Samdhinirmocana* (佛說解節經, T.16.0677; no. 10), *Mahāyāna-saṃgraha* (攝大乘論, T.31.1593; cf. no. 18) with Vasubandhu's commentary (攝大乘論釋, T.31.1595; cf. no. 17), *Madhyānta-vibhāga* (中邊分別論, T.31.1599; cf. no. 67), *Triṃśikā*

yāna-saṃgraha (*She dacheng lun* 攝大乘論, T.31.1593) together with Vasubandhu's commentary (T.29.1595). Most of Xuanzang's teachers were connected to these traditions.

The Chinese Daśabhūmi tradition⁸ constituted two exegetic trajectories, the Northern Dilun (北道地論) and the Southern Dilun (南道地論) (XGSZ 0482c21), spawning controversies whose reverberations were still felt at the time of Xuanzang.⁹ Their main point of controversy was about Buddha-nature. – The Northern Dilun (later absorbed into Shelun) advocated that Buddhahood as fruit is only “emergent” (當常/始有), while the Southern Dilun upheld that Buddha-nature is “already there” (現常/本有). Buddha-nature, for the Northern Dilun, is emergent insofar as the mind is marked by obscuration (無明妄心). – For the illustrious masters of the Southern Dilun, the mind is intrinsically pure, identifying *ālaya-vijñāna* on the background of the older *Laṅkāvatāra* (four *juan*) with *tathāgata-garbha* (如來藏心), and on the background of the *Nirvāṇa-sūtra* as Buddha-nature (佛性), taking it to be true, perpetual, pure (真常淨), and intrinsically real (本有). – Paramārtha's Shelun maintained (as the Northern Dilun did) that *ālaya-vijñāna* comprises the unconditioned purity, but he additionally also speaks of a pure (*amala-*) *vijñāna*.¹⁰ – It is only in Faxiang that the *ālaya-vijñāna* is unequivocally presented as fundamentally obscured.

(轉識論, T.31.1587; cf. no. 63), *Viṃśatikā* (大乘唯識論, T.31.1589; cf. no. 69) and *Abhidharma-kośa* (cf. no. 44), as well as portions of the *Yogācāra-bhūmi* (cf. no. 7). All of the works translated by Paramārtha were later retranslated by Xuanzang. Paramārtha, together with Kumārajīva, Xuanzang and Yijing 義淨 (635–713), is considered as one of the Four Great Translators; cf. Diana Paul (1984).

⁸ Older precursors are: Vasubandhu's *Viṃśatikā* 唯識論 (T.31.1588), translated by Gautama Prajñāruci (瞿曇般若流支) during the Later Wei (後魏); *Pusa dīchi jīng* 菩薩地持經 (T.30.1581; part of *Bodhisattvabhūmi*) translated by Dharmakṣema 曇無讖 (385–432); *Pusa shānjie jīng* 菩薩善戒經 translated by Guṇavarman 求那跋摩 (T.30.1582, T.30.1583); cf. Yūki (1962); Takemura (1982).

⁹ The Northern Dilun (later absorbed into Paramārtha's Shelun) gathered around Bodhiruci's chief disciple Daochong 道寵 (Yang Weizhong 2008, p. 50), basing itself on Bodhiruci's *Laṅkāvatāra* translation in ten *juan* (*Ru lengqie jīng* 入楞伽經, T.16.0671); the Southern Dilun (later absorbed by the Huayan) assembled around Ratnamati's chief disciple Huiguang 慧光 (468–537) (XGSZ 0607b18) (Yang Weizhong 2008, p. 53), basing itself on Guṇabhadra's older *Laṅkāvatāra* in four *juan* (*Lengqie abaduoluo bao jīng* 楞伽阿跋多羅寶經, T.16.0670).

¹⁰ Paramārtha had also translated the *Foxing lun* 佛性論 (T.31.1610) and assumedly the *Dacheng qixin lun* 大乘起信論 (T.31.1666); Takemura (1982) emphasizes that Paramārtha entertained various divergent notions regarding the nature of the mind.

After his return to China, Xuanzang worked with many scholars who had inherited the earlier Yogācāra thought of the Dilun and Shelun. His translations, especially the *Cheng weishi lun*, presented a “new” Yogācāra, often disparagingly called “*dharma*-characteristics” (Faxiang 法相), which differed from the “old” one on several points: it considered the *ālaya-vijñāna* as a store of exclusively afflicted *dharma*s and held that there are beings (*icchantika*) who do not possess “good seeds”. These notions already sufficed to earn the Faxiang school the label of “quasi-Mahāyāna”.¹¹ Lingrun 靈潤 (ca. 590–682),¹² who cooperated in Xuanzang’s academy, would refute the “new” Yogācāra by demonstrating in fourteen points its divergence from Paramārtha’s interpretation, especially arguing against the notion of *icchantikas* being excluded from reaching liberation.

The *Cheng weishi lun* is the most characteristic expression of the “new” Yogācāra. Among Xuanzang’s translations, it occupies an exceptional place in that it blends (糅) several originally independent works into a single text. As the story goes, it was Xuanzang’s disciple Kuiji 窺基 (632–682), who had served as scribe in the compilation/translation, and who had persuaded him not to undertake a line by line rendering of the individual commentaries. Kuiji also received from Xuanzang extensive clarification regarding the specifics and the context of the points of discussion, enabling him to write his opus magnum *Cheng weishi lun shuji* 成唯識論述記 (T43.1830). Other disciples of Xuanzang would also carry forward Xuanzang’s Dharma teachings.

Kuiji’s commentary had been lost in China for about twelve hundred years.¹³ It was recovered from Japan around 1890 by Yang Wenhui 楊文會 (1837–1911). At that time, the *Cheng weishi lun* became a most widely debated text. It served to focus the debates on the place of the various Chinese Dharma transmissions. It was considered as a cogent answer to the challenge of Western philosophy and as connected to the very practical question of the survival of the Saṅgha, which

¹¹ Paul (1984), p. 6; IB 229; SGSZ 0732a. Fabao 法寶, from an Abhidharma point of view, offered an opposing view; Gimello (1976), p. 358.

¹² Lingrun (XGSZ 0545b12), a disciple of Lingcan 靈璨 (549–618), belongs to the Dilun lineage of Jingying Huiyuan 淨影慧遠 (523–592); he was an eminent scholar of the *Nirvāṇa-sūtra*, the *Daśabhūmi-sūtra-śāstra* and the *Mahāyāna-saṃgraha*; Lü Cheng (1979, p. 148); Han Tingjie (1993, p. 170); Zhang Zhiqiang (2002); Yang Weizhong (2008, p. 117); cf. Saichō 最澄, *Hokke shūgu* 法華秀句 (*Nihon daizōkyō* 日本大藏經 vol. 77, p. 98).

¹³ Shi Shengyan (1987).

seemed to hinge on the proper interpretation of the Dharma as presented by Xuanzang.

2. *Xuanzang – the person*

Xuanzang (600–664), also known as the Tripiṭaka [master] of the Tang (唐三藏) and as master Cien (慈恩法師), is the best documented pre-modern Chinese. Up to the present day he is honored as a pilgrim and translator. His contemporaries saw in him a Bodhisattva¹⁴ aspiring to the perfection of insight and compassion, and they were greatly impressed by his personality, as the following description shows:

The Dharma master [Xuanzang] measured more than seven feet in height, he had a pale complexion, bright eyes and thick eyebrows. He stood erect and dignified like a sculpture, and was as handsome and attractive as a painting. His voice was clear and carrying, and his delicate and illuminating speech never tired his listeners. Among his pupils and in the presence of distinguished guests, he was able, once he had taken a seat, to sit for a long time without moving. He preferred to wear a well-fitting, wide garment from Gandhāra, tailored from fine, pure cloth. His way of walking was calm and collected, and his glance was directed ahead of himself, without looking to the side. He was like a mighty swelling stream flowing over the earth and he looked up, flashing, like a lotus growing out of the water. In addition, he was, for his entire life, an exemplar of strict observance of the discipline. The resolve with which he kept the discipline exceeded even [the manner] in which one clings to the life-ring [on the open waters]. His clinging to the discipline was stronger even than a braided rope. His nature tended to joyous simplicity and he was not drawn to social activities. If he had entered a site of the teaching (道場), he did not leave it again unless ordered to do so by imperial command (CEZ 277b18; KYL 561b05; ZYL 861b13).

This is how Xuanzang is described in the principal biography, “Transmission Concerning the Tripiṭaka-Dharma Master from the Great Cien Monastery under the Tang” (*Datang daciensi sanzang fashi zhuan* [CEZ] 大唐大慈恩寺三藏法師傳, T.50.2053) in ten scrolls (*juan*).¹⁵ Xuanzang’s brilliant appearance, his dignity and clarity, calmness and composure, presence of mind and his perfect discipline profoundly impressed his contemporaries.

¹⁴ A Japanese preface to Kuiji’s *Vajracchedikā* commentary (T.33.1700.0124a26) refers to Xuanzang as the embodiment (後身) of Bodhisattva Sadāprarudita (常啼); cf. CEZ 280a04.

¹⁵ The *C’ien zhuan* was begun during Xuanzang’s lifetime by Huili 慧立 (615–?675) and concluded with a *Preface* (dated 688) by Yancong 彦宗.

3. *Xuanzang's early studies in China (610–627)*

Xuanzang was born around 600 CE (in the vicinity of mount Song in He'nan) into a family of officials as the youngest of four brothers. Xuanzang appears to have lost both parents at an early age: his mother, when he was four, and his father, at the age of nine (YJTJ 366c13). About 610, he entered the Jingtu monastery (淨土寺)¹⁶ in Luoyang, where his elder brother, Zhangjie 長捷, was already living. He studied the *Vimalakīrti* and the *Saddharmapuṇḍarīka* even before his first ordination (CEZ 221c; XGSZ 446c; XZ 214a21). At the age of twelve or thirteen, he was recorded in the register of monks and received his initial ordination in the same Jingtu monastery. He then studied the *Nirvāṇa-sūtra* 涅槃經 under the Dharma master Jing 景 and Asaṅga's *Mahāyāna-saṃgraha* under the Dharma master Yan 嚴 (CEZ 221c23; KYL 557c23). Already at this point, Xuanzang had his first encounter with the Yogācāra tradition. The thoroughness of his study is described as follows:

He studied with such concentration that he forgot to sleep and eat, and whatever he had heard once, he immediately understood; when he heard it a second time, he already knew it by heart; the others studying with him were greatly amazed at this.

This biographical characterization is not just rhetoric, because as his life's work shows, Xuanzang was an exceptional figure (CEZ 221c24; XGSZ 446c25). In the spring of 618, the year of the founding of the Tang dynasty, Xuanzang and his brother Zhangjie left Luoyang, the eastern capital of the Sui and a city suffering the ravages of war. They went to Chang'an, which had become a center of the Dharma from the beginning of the Sui, where he hoped to have the opportunity to study with the *Samgraha* master Daoji 道基 (577–637). Daoji, however, like many others, had left Chang'an to seek refuge in Sichuan. And so Xuanzang and his brother also set out for Sichuan.

On his way to Sichuan, after crossing into the valley of the Han (漢川), Xuanzang met the two eminent masters Kong 空 and Jing 景, and received (unspecified) instruction (XZ 214b05).¹⁷ Xuanzang seems to have reached Sichuan

¹⁶ Or, according to XGSZ 446c21, into the Huiji Monastery (慧日寺).

¹⁷ Master Jing 景 seems to be Huijing 慧景, a *Mahāyāna-saṃgraha* scholar from the Huiji convent (慧日道場), mentioned in XGSZ (532c22). Master Kong may be the same master Kong from Xuzhou (許州空法師), with whom Shenzhao 神照 (607–665) had studied the *Samyuktābhidharma-hṛdaya* 雜心論 (XGSZ 529a07); Yang Weizhong (2008, p. 389)

(Chengdu 成都) in the winter of the same year, where he received his full ordination in Wude 5 (622) (CEZ 222b5); and during his summer retreat (*varṣā*), he studied the Vinaya. In Sichuan, Xuanzang studied with some of the outstanding masters of his time, including Daoji 道基 and his disciple Baoxian 寶暹. With Daoji,¹⁸ Xuanzang studied the *Mahāyāna-saṃgraha*, *Mahāvibhāṣā*, *Catuhśataka* and *Samyuktābhidharma-hṛdaya* (T.28.1552) (XGSZ 447a2), with Baoxian,¹⁹ the *Abhidharma-kośa*, with Daozhen 道振,²⁰ the *Jñānaprasthāna* (XGSZ 447a09), and with Sengjing 僧景, the *Mahāyāna-saṃgraha*.²¹ Daoxuan notes that Xuanzang was able to explain controversial points in the *Samgraha* (XGSZ 447a10). Hardly twenty years old, Xuanzang was also already presenting his own lectures.

After concluding his studies in Sichuan, in 623 he traveled east, down the Changjiang to Jingzhou 荊州 (Hubei), where he entered the Tianhuang monastery (天皇寺) (XZ 214b29) and gave lectures between that summer and winter: on the *Mahāyāna-saṃgraha* (three times) and on the *Abhidharma-kośa* (CEZ 222b9). While his brother, whom he likely never saw again in his life, stayed behind in the Konghui monastery (空慧寺) in Chengdu, Xuanzang himself, in 624, travelled farther east, passing through Yangzhou 楊州 and on to Jiangsu (吳郡, 會稽), then north to Xiangzhou 相州 (Anyang, Hebei). Xiangzhou was closely bound up with the history of the *Daśabhūmi* (Dilun) school, where Xuanzang, over eight months, attended lectures on the *Samyuktābhidharma-hṛdaya* and the *Mahāyāna-saṃgraha* by the eminent master Huixiu 慧休 (548–647),²²

discusses problems of their identification.

¹⁸ Daoji, at the end of the Sui, taught the *Mahāyāna-saṃgraha* (XGSZ 532b14) in Sichuan (Yizhou 益州). He wrote a *Zaxin xuanzhang* 雜心玄章 (a commentary on the *Samyuktābhidharma-hṛdaya*) and a *Dacheng zhang chao* 大乘章抄. He also wrote biographies of Jingsong 靜嵩 (537–614) (XGSZ 502a23) and Zhinian 志念 (535–608) (XGSZ 509b16).

¹⁹ Baoxian, in XGSZ (532c22), has only a short biography. Together with Huijing 慧景, he is referred to as disciple of a disciple of Jingsong 靜嵩 (537–614); cf. Yang Weizhong (2008, p. 390). Additional information in XGSZ (716c25), attached to the biography of Xuanzang's collaborator Daoyin 道因.

²⁰ XZ (214b09) calls him Zhizhen 志振. He was one of the teachers of Xuanhui 玄會 (582–640) with whom Xuanzang had studied in Chang'an; cf. Yang Weizhong (2008, p. 392).

²¹ XGSZ 447a9; in a supplementary note on Daoji's biography (XGSZ 532c22), Huijing 慧景 is mentioned, besides Baoxian, as a *Samgraha* specialist. It is possible that he is the same Sengjing 僧景 whose lectures Xuanzang heard.

²² Huixiu had studied the *Nirvāṇa-sūtra* with Lingyu 靈裕 (518–605) (Yang Weizhong

who had studied with Zhinian 志念 (535–608) (XGSZ 0508b27),²³ a disciple of the Northern Dilun master Daochong 道寵 (ca. 477–573),²⁴ as well as with two eminent disciples of Paramārtha (Zhendi 真諦, 499–569), i.e., Tanqian 曇遷 (542–607) (XGSZ 571b12)²⁵ and Daoni 道尼.²⁶ In 625, Xuanzang arrived in Zhaozhou

2008, p. 123), who, together with Jingying Huiyuan, was a third generation Southern Dilun master; he had also studied *Tattvasiddhi* with Mingyan 明彥; Huixiu wrote commentaries on the *Mahāyāna-saṃgraha*, *Mahā-vibhāṣā*, *Samyuktābhidharma-hṛdaya*, and *Huayan jing*; his biography in XGSZ 527a, cf. 510c, 447a26; CEZ 222b18; XZ 214c4; Paul (1984), p. 44; Yang Weizhong (2008, pp. 147, 393).

²³ Zhinian 志念 had studied with Daozhang 道長 (fl. 576) (XGSZ 0508c01) the *Da zhidu lun* 大智度論, with Daochong 道寵 (XGSZ 0482b17) the *Shidi lun* 十地論, and with Huisong 慧嵩 (547–633) (XGSZ 0482c25) the *Abhidharma*. At the beginning of the Sui, he was reputed for his exposition of the *Samyuktābhidharma-hṛdaya*, on which he wrote commentaries. The *Samyuktābhidharma-hṛdaya* is a commentary on Dharmaśīrī's *Abhidharma-hṛdaya-śāstra* 阿毘曇心論 (translated by Saṅghavarman 僧伽跋摩 as *Za apitan xin lun* 雜阿毘曇心論, T.28.1552). Daoyue, Huixiu and Lingrun had studied with Huisong, too (XGSZ 508b27; cf. CEZ 222b19; XGSZ 447a18; KYL 557c17, 559b1, ZYL 857c5, 859a28); Kamata (1990), pp. 395, 401.

²⁴ Daochong 道寵 had studied the *Shidi jing lun* 十地經論 with Bodhiruci for three years. Among his main disciples is Sengxiu 僧休 (Yang Weizhong 2008, p. 65), whom Sui Wendi named as one of the ten *bhadantas* (together with Facan 法餐, Fajing 法經, Huizang 慧藏, Huiyuan 慧遠 and Tanqian 曇遷); Zhinian 志念 had studied the *Shidi lun* with him (XGSZ 0508c05); Kamata (1990), p. 408; Yang Weizhong (2008), p. 69. Since Daochong or his disciples (Sengxiu 僧休, Faji 法繼, etc.) spread the teachings north of Ye, the tradition connected to him is also called Northern Dilun (北道地論派) (XGSZ 482b17).

²⁵ Tanqian 曇遷 (542–607) studied the *Shengman jing*, *Huayan jing*, *Shidi jing*, *Weimo jing*, *Lengqie jing*, *Qixin lun* and *Weishi lun*. During the persecution under Zhou Wudi, he fled to the South where he became familiar with Paramārtha's *Samgraha* teachings. During the early Sui, he taught the *Mahāyāna-saṃgraha*, *Lengqie jing* and *Qixin lun* in the Musheng monastery (慕聖寺) in Pengcheng 彭城, thus transmitting the *Samgraha* teachings to the North and connecting the *Shelun* with the Northern Dilun. In 587, he was invited to the Daxingshan monastery (大興善寺) where he taught the *Samgraha*. In 602, he became the president of the Chanding convent (禪定寺). He composed commentaries on the *Mahāyāna-saṃgraha*, *Lengqie jing*, *Qixin lun*, *Weishi lun* and *Rushi lun* 如實論 (Kuwayama (1983), pp. 147, 149; Paul (1984), pp. 44, 52).

²⁶ Daoni 道尼, with Fatai 法泰, Huikai 慧愷 and Zhijiao 智敎, had collaborated in Paramārtha's translations. Daoni specialized in the *Mahāyāna-saṃgraha* and *Abhidharma-kośa*. Daoni and Zhijiao recorded Huikai's lectures on the *Abhidharma-kośa*. Daoni, from 590, resided in the Daxingshan monastery (大興善寺) where he taught the *Mahāyāna-saṃgraha* together with Tanqian 曇遷. Prabhākaramitra (XGSZ 439c26) had

趙州 (Hebei, Zhaoxian), where he studied, for ten months, the *Tattvasiddhi* with Daoshen 道深.²⁷

Thereupon, at the end of 625, after an absence of approximately seven years, Xuanzang returned to Chang'an. In Chang'an, he attended lectures on the *Abhidharma-kośa* by Daoyue 道岳 (568–636) in the Dajue monastery (大覺寺).²⁸ Daoyue, like Huixiu, had also studied with Zhinian 志念 (535–608), with Zhitong 智通 (*Tattvasiddhi* and *Samyuktābhidharma-hṛdaya*), with Daoni 道尼 (*Mahāyāna-saṃgraha* and *Abhidharma-kośa*) and with Sengzong 僧宗 (XGSZ 430b16), another disciple of Paramārtha.

Xuanzang furthermore sought out Fachang 法常 (567–645),²⁹ a disciple of Paramārtha's disciple Tanyan 曇延 (503–581),³⁰ with whom he studied the *Mahāyāna-saṃgraha* in the Puguang monastery (CEZ 222b24; XGSZ 447b5). Fachang

praised Daoni and Daoyue for their command of the *Abhidharma-kośa*. Among Daoni's disciples are mentioned Daoyue 道岳, Huixiu 慧休 and Zhiguang 智光 (XGSZ 426a02, 431c10, 432a05, 527b08); Paul (1984), pp. 40, 43.

²⁷ CEZ 222b19; XGSZ 447a18, 509a8; XZ 214c4; BJTM 26a. Daoshen, like Huixiu, had studied Dilun with Zhinian 志念; this Daoshen is probably not the same as the homonymous Daoshen who cooperated in Xuanzang's translation academy (Yang Weizhong, 2008, p. 392).

²⁸ Daoyue (CEZ 222b20; XGSZ 447b2), from the metropolitan Da Zongchi monastery (大總持寺) and Puguang monastery (普光寺), had studied, after his ordination, with Sengcan 僧粲 (Da Xingshan convent 大興善道場) (XGSZ 500a29). From 612, Daoyue resided in the Chanding convent (禪定道場), where he lectured on the *Abhidharma-kośa* for Fachang 法常, Zhishou 智首, Sengbian 僧辯 and Huiming 慧明. He also wrote a commentary on the *Abhidharma-kośa* in twenty *juan* and compiled Huikai's 慧愷 notes on Paramārtha's lectures (真諦口述、慧愷筆受) on the *Abhidharma-kośa* as well as his commentary on the eighteen schools (十八部論疏); his biography in XGSZ (447b3, 527a13, 528b5, 534a11, 540b24, 616c2; cf. 510c1); XZ 214c4; BJTM 26a (cf. Kuwayama [1983], p. 149; Paul [1984], p. 43; Kamata [1990], p. 401); Yang Weizhong (2008, pp. 296, 394).

²⁹ Fachang wrote commentaries on the *Abhidharma-kośa*, *Guan wuliangshou jing* 觀無量壽經, *Nirvāṇa-sūtra*, *Vimalakīrti* and *Shengman jing* 勝鬘經; biographical notes in XGSZ 540c14, 590c18 (cf. 489b24, 556b1); SGSZ 776a; cf. XGSZ 635c.

³⁰ Tanyan (Daxingshan monastery, 大興善寺), a Saṅgha superintendent (昭玄統, *Da Song seng shi lüe*, T.54.2126.0243b29); at one point he had studied with Ratnamati's chief disciple Huiguang 慧光 (468–537); in 582, he participated in translations with Narendrayaśas (NDL 275b15; KYL 548b1, 550a4; ZYL 846b11, b29; 848b8). Tanyan is credited with commentaries on the *Qixin lun* (CJCN 1158c28) and *Fahua* (CJCN 1169a6); Yang Weizhong (2008, p. 88).

had studied the *Nirvāṇa-sūtra* with Tanyan, as well as the *Mahāyāna-saṃgraha*, *Huayan jing*, *Chengshi lun*, *Abhidharma*, *Daśabhūmi-sūtra-śāstra*, *Tattva-siddhi*, etc. He, too, like Daoyue, resided on imperial invitation in the Chanding monastery (禪定道場) — the Dazongchi monastery of the Tang era (大總持寺) (XGSZ 527c13).

Xuanzang also consulted with the Vinaya master Sengbian 僧辯 (568–642).³¹ Sengbian had studied the *Abhidharma-kośa* with Daoyue 道岳 and the *Mahāyāna-saṃgraha* with Zhining 智凝,³² a disciple of Jingsong 靖嵩 (537–614), who was a follower of the Paramārtha disciple Fatai 法泰.

Finally, Xuanzang heard again lectures on the *Nirvāṇa-sūtra* — the subject that had marked the beginning of his studies — by Xuanhui 玄會 (582–640) who also had studied with Daoyue³³ and with master Zong (總法師). The three masters Daoyue, Fachang and Sengbian would cooperate in Prabhākaramitra's academy after Xuanzang had already departed for India.

At the beginning of 627 (XII. Wude 9), Prabhākaramitra (波頗蜜多羅) (565–633) (XGSZ 439c26) had arrived in Chang'an and lived in the Xingshan monastery (興善寺), which had been established in 582 by Sui Wendi. In 594 or 595, he had studied Yogācāra (*Shiqidi lun*) with Śīlabhadra and later resided at the court of the Turkish Yabgu Kagan (突厥葉護可汗), whom Xuanzang would meet in the summer of 628. It is not impossible that Xuanzang met with Prabhākaramitra and may also have acquired first-hand knowledge from him about the situation of Indian Buddhism, which might have been the impulse for his choos-

³¹ Sengbian 僧辯 (568–642) belongs to the Northern Dilun. He had written commentaries on the *Mahāyāna-saṃgraha*, *Abhidharma-kośa*, *Madhyānta-vibhāga*, *Viṃśatikā*, *Wuxiang sichen lun* 無相思塵論 and *Foxing lun* 佛性論; CEZ 222b24; XGSZ 428c16, 447b8, 475a9; Paul (1984), p. 41. At the beginning of the Sui, he was present in the Chanding monastery and later joined Xuanzang's academy in the Hongfu monastery. Yang Weizhong (2008, p. 395) suggests that, in XGSZ (447b10), one line is misplaced and that Xuanzang did not study the *Abhidharma-kośa* with Sengbian. This is however based on the assumption that the Xuanzang biography is based on the one in CEZ; cf. Mayer (1992, p. 55) where I argue against such a notion.

³² Zhining had studied the *Mahāyāna-saṃgraha* with Huisong 慧嵩. He was one of the eminent monks of the Chanding convent (XGSZ 504c26).

³³ Xuanhui 玄會 (582–640) had studied the *Nirvāṇa-sūtra* with master Fazong 法總 and wrote a commentary on it (涅槃義章). He was considered as the most important *Nirvāṇa-sūtra* scholar after Tanyan 曇延 and Jingying Huiyuan 淨影慧遠 (523–592). He moved into the Hongfu monastery in 634 (XGSZ 447b13); Yang Weizhong (2008, p. 395).

ing Nālandā as his destination.

Thus, before Xuanzang set out for India, he had studied with several eminent scholars of his time: through Daoji 道基 (577–637) and Baoxian 寶暹, he is related to Jingsong 靜嵩 (537–614),³⁴ that is, the Fatai line 法泰 (–601) of Paramārtha,³⁵ and through Fachang 法常 (567–645) and Huixiu 慧休 (548–647), to Paramārtha's disciple Tanqian 曇遷 (542–607); through Daoyue 道岳 (568–636) and Huixiu, he is also connected with Daoni 道尼, another Paramārtha disciple, and through Daoyue 道岳, Daoshen 道深 and Huixiu with Zhinian 志念 (535–608), himself a disciple of Daochong 道寵, thus connecting him to the northern Dilun tradition that goes back to Bodhiruci (fl. 527).³⁶ Additionally, he was connected via Daoyue 道岳 with Sengzong 僧宗, yet another of Paramārtha's disciples, and finally, via Sengbian, he was also connected with Jingying Huiyuan 淨影慧遠 (523–592)³⁷ and Zhining 智凝 (?562–?609),³⁸ the latter himself a disciple of Jing-

³⁴ Jingsong 靖嵩 (also 靜嵩) (XGSZ 501b6, 431a25) had studied the *Mahāyāna-saṃgraha* with Fatai 法泰 and the *Nirvāṇa-sūtra* and *Shidi jing lun* with Fashang's 法上 (495–580) (Yang Weizhong 2008, p. 82) disciple Rongzhi 融智 (XGSZ 485a1). He was an expert on the Vinaya (四分律), *Tattvasiddhi* (*Chengshi lun*) and *Samyuktābhidharma-hrdaya*.

³⁵ Fatai 法泰 was, together with Huikai 慧愷 (XGSZ 431b2), Sengzong 僧宗 (431b10) and Faren 法忍, one of the eminent monks of the Liang dynasty (XGSZ 431a07). Fatai, together with Sengzong and Fakai, went to Guangzhou, where he served as Paramārtha's scribe (筆受) for more than twenty years. In 571, he returned to Jianye 建業 and taught the newly translated scriptures, including the *Mahāyāna-saṃgraha* und *Abhidharma-kośa*. In Jianye, Fatai also met Jingsong 靜嵩 who received his instruction in the newly transmitted teachings.

³⁶ *Shidi jing lun* 十地經論 (T.26.1522), translated by Bodhiruci; the *Shidi pin* 十地品 (*Daśa-bhūmi-sūtra*) has been incorporated into the *Avatamsaka-sūtra* (*Huayan jing* 華嚴經); it outlines the Ten Stages of the *bodhisattva* path. Besides this and the treatises on the *Vajra-sūtra* (*Jingang bore boluomi jing lun* 金剛般若波羅蜜經論, T.25.1511; *Jingang-xian lun* 金剛仙論, T.25.1512), Bodhiruci translated various treatises ascribed to Vasubandhu. Bodhiruci also re-translated the *Laṅkāvatāra* (*Ru Lengqie jing* 入楞伽經, T.16.0671) as well as the *Vajracchedikā* (*Jingang bore boluomi jing* 金剛般若波羅蜜經, T.08.0236) and the *Samdhinirmocana* (*Shenmi jieshuo jing* 深密解脫經, T.16.0675).

³⁷ Jingying Huiyuan (from Dunhuang 敦煌) received full ordination from Fashang 法上 (495–580). When Wudi of the Northern Zhou 北周武帝 ordered Buddhist scriptures and images to be destroyed and monks to be returned to lay-status, he was one of the few daring to condemn the emperor's order (XGSZ 490c). In the Jingying monastery — established in 587 by the Sui emperor for Huiyuan — Huiyuan lectured on the *Nirvāṇa-sūtra* and *Shidi jing lun*. Huiyuan is the last and foremost scholar of the South-

song 靜嵩. Thus, in his education and training, Xuanzang belonged particularly to the Yogācāra tradition going back to Paramārtha, regardless of whether one views him as belonging to the line of Daoni, Jingsong, Fatai or Tanqian. Wōnch'ūk 圓測 (613–696), who is more than ten years younger than Xuanzang and later cooperated in Xuanzang's translation academy, had studied with several of the same masters, but both met only after Xuanzang's return from India. Xuanzang appears to have already enjoyed a great reputation as a teacher at this time. However, the more he engaged himself with the questions shared by Yogācāra and Sarvāstivāda, the more urgent the unresolved issues became. The fact that the Sūtras were only incompletely transmitted made the proper understanding of the Dharma all the more difficult:³⁹

After the Dharma master had sought out the teachers all around, heard all the explications and carefully examined their reasoning, [and determined] that each of them appealed to particular traditions, and after he had verified these with the holy scriptures, which also contradicted each other, he did not know [which teaching] was appropriate to follow. Thus he made the vow to journey west in order to ask [the teachers there] about the [inconsistencies] that were causing confusion, and also to get the *Shiqidi lun* 十七地論 (*Saptadaśabhūmi-sāstra*) in order to resolve everyone's doubts. This is the present *Yogācāra-bhūmi-sāstra* (瑜伽師地論) (CEZ 222c02; XZ 214c06).

Xuanzang's main scholarly goal in traveling to India consisted of studying the *Yogācāra-bhūmi* which by then was available only in Paramārtha's incomplete translation *Shiqidi lun* (in five *juan*). Xuanzang hoped that having its full text would resolve all major doctrinal unclaritys.

ern Dilun. In his later years, he received instruction by Tanqian 曇遷 in Paramārtha's *Mahāyāna-saṃgraha*. Huiyuan wrote twenty works in more than one-hundred *juan*, among others, commentaries on the *Daśa-bhūmi* (地持論義記), *Avatamsaka* (華嚴經疏), *Nirvāṇa* (大般涅槃經義記), *Saddharma-puṇḍarīka* (法華經疏), *Vimalakīrti* (維摩經義記), *Śrīmālādevī* (勝鬘經義記) and *Amitāyuh* (無量壽經義疏). He is especially praised for his encyclopedic *Dacheng yizhang* 大乘義章 in twenty-six *juan* (XGSZ 489c26); Kamata (1990), p. 412; cf. the various articles by Liu Minghuo (1993; 1994); Yang Weizhong (2008, pp. 95–106).

³⁸ Zhining, a scholar of the *Mahāyāna-saṃgraha*, died at age 48 in the Chanding convent (禪定道場) (XGSZ 504c26, 696a12).

³⁹ CEZ 224a16, 225a20, a28, b7; 227b27; 228c6.

4. Xuanzang's journey to India and back to China (627–645)

a. Chang'an to Kanyākubja (627–629)

At the beginning of Zhenguan (627), Xuanzang appears to have been living in the Zhuangyan monastery in Chang'an (XZ 214c5; XGSZ 447b14) and to have been studying Indian scripts and languages, with which he became conversant in a short time (學梵書語·不久並通) (FDLH 0387b4). He then submitted a petition to the throne requesting permission to travel abroad. After his petition had either not been forwarded or had not been granted, he resolved to depart even without express permission “in order to seek the Dharma” (*qiufa* 求法) (XGSZ 447b26).

In the fall of 627, Xuanzang set out via the Gansu corridor (Qinzhou 秦州 and Lanzhou 蘭州) on the way to Liangzhou 涼州 — the hub of the route to the west, where caravans from all parts of the world met.⁴⁰ He remained there for one month and lectured on the *Nirvāṇa-sūtra*, *Mahāyāna-saṃgraha* and *Prajñā-pāramitā*. In gratitude for his efforts, he received precious gifts from his listeners, who were frequently merchants from the various regions along the silk roads, enabling him to cover the costs of his journey (CEZ 222c27).

At that point, Xuanzang still was the subject of a warrant but succeeded to flee, with the help of another monk, to Guazhou 瓜州. On the way to Yiwu 伊吾 (Hami), past the Yumen Pass, he overcame numerous dangers. While crossing the deserts, he recited the name of Avalokiteśvara and the *Prajñā-pāramitā-hṛdaya-sūtra* (CEZ 224b8). In Yiwu (CEZ 224c9; XZ 215b12), he was welcomed by the king and the clergy. Meanwhile, the king of Turfan had sent emissaries to ask Xuanzang to travel via Turfan. Acquiescing to this request, he journeyed to Gaochang (高昌, Khocho/Turfan). There he gave lectures on the *Renwang jing* (T.8.245), a *Prajñāpāramitā* scripture.

After approximately one month, Xuanzang left Turfan and traveled via Agni 阿耆尼 (Karashar) to Kučā 屈支, where he remained for more than sixty days. There he debated with the Hīnayānist Mokṣagupta on the *Yogā-cārabhūmi*, regarding which Mokṣagupta had asserted the superiority of the Sarvāstivāda-Abhidharma. Xuanzang insisted that the Abhidharma did not contain the “definitive teachings” (非究竟說), and he noted that the *Yogā-cārabhūmi* had been

⁴⁰ The description of Xuanzang's scholarly career is based on CEZ, XGSZ, XZ and XYJ, as well as on Yūki (1956, p. 341). Xuanzang's journey is described in all CEZ translations; cf. Watters 1904; Beal 1884, 1888; Takata 1940; Kaneko 1967; Maejima 1952; Genjō, pp. 83–109; also cf. Tang Yongtong 1982, p. 71.

taught by the Bodhisattva Maitreya and thus could not be dismissed as heretical (CEZ 226c28). It was certainly no small matter that a Chinese monk should have defeated an Indian trained monk in debate, considering the fact that the curriculum of major institutions such as Nālandā, where Xuanzang would later study, included subjects as diverse as grammar (*vyākaraṇa*), glossology (*śabda-vidyā* 聲明), Veda (四吠陀), argumentation (因明), mathematics (術數), medicine (醫方), astronomy (天文) and geography (地理) (CEZ 237b26, 244a11).⁴¹

Traveling via Bālūkā 跋祿迦 (姑墨, Uch-Turfan), Lingshan 凌山, the northern outliers of the “Pamir” (蔥嶺), and along the Issyk-köl (熱海), Xuanzang arrived in Suyab 素葉城 (Tokmak), where probably in mid-628 he met with the Turkish Yabgu Kagan Tong (突厥葉護可汗). Xuanzang was welcomed and was asked to teach. As a result of the written request from the King of Turfan, the Khan granted him safe passage to Kapiśi 迦畢試 through all areas under Turkish control, extending to what is now Afghanistan.

In Tokhara (睹貨羅), Xuanzang first visited Ghūr (Huoguo 活國), where he discussed the *Vibhāṣā* with the Hīnayānist Dharmasaṅgha (達摩僧伽). Xuanzang further traveled to Balkh 縛喝, where he met with the Sarvāstivāda master Prajñākāra (慧性). With him, the first of his teachers on this journey, Xuanzang studied the *Abhidharma-kośa* and the *Vibhāṣā* for more than a month (CEZ 228b16). Prajñākāra accompanied him as far as Kapiśi, when the King of Tokhara ordered him to return.

In Bāmiyān (梵衍那), he debated with two Mahāsaṅghika monks, Āryadāsa (聖使) and Āryasena (聖軍), who were well versed in the Abhidharma. In Kapiśi (Begram), where he took his summer retreat of 629 in the Śālikā monastery (IV–VII. Monat), Xuanzang was victorious in debates against the Mahāyāna master Manojñaghoṣa (如意聲), the Sarvāstivāda monk Āryavarman (聖曹) and the Mahīśāsaka monk Guṇabhadra (德賢).

Xuanzang continued to Lampāka (Lamghān, 濫波) and reached, after approximately two years of traveling, the realm of Indian culture. Passing over the Khaiber pass, he reached the Gandhāra region (健陀邏) — Puruṣapura 布路沙布羅 (Peshāvār) — which is connected with illustrious scholars such as Nārāyaṇa-

⁴¹ We find a similar curriculum confirmed in the biography of Guṇabhadra 求那跋陀羅, who is said to have studied the Five Arts (Pañcavidyā 五明), plus astronomy (天文), mathematics (書算), medicine (醫方) and the art of spells (咒術) (GSZ 344a05). The Five Arts in turn comprise interpretation (*śabda*), healing (*cikitsā*), crafts and calendar science (*śilpa-karma-sthāna*), argumentation (*hetu*) and “metaphysics” (*adhyātma*).

deva, Asaṅga, Vasubandhu, Dharmatrāta, Manoratha and Pārśva. The more than one thousand monasteries of this region had for the most part been destroyed in the fifth and sixth centuries. Subsequent to their destruction, Nālandā and Vallabhī emerged as new centers of learning.

Via Siṃhapura and Uraśā (Hazāra), Xuanzang reached Kaśmīr (迦濕彌羅), the home of the Sarvāstivāda and of the Maitreya-venerating Yoga masters. In Kaśmīr the *Vibhāṣā* is said to have been compiled by 500 Arhats acting on the encouragement of Kaṇiṣka. From here, Buddhism radiated to central and eastern Asia. For almost two years, he studied the *Abhidharma-kośa*, *Nyāyānūsāra*, *Hetuvidyā* and *Śabdavidyā* (argumentation and grammar) with Sengcheng 僧稱 (Saṅghakīrti?), his second teacher on the journey; according to the *Xu gaoseng zhuan*,⁴² he also studied the *Mahāvibhāṣā* and the six Sarvāstivāda-Pādaśāstras. This was the first extensive stint of work in Xuanzang's study of the Sarvāstivāda.

From Kaśmīr, he journeyed on to Takka (磤迦), where he remained for a month studying Āryadeva's *Śataśāstra* and *Catuḥśataka* with an old Brahman, the third of his teachers. From there his route took him to Cīnabhukti (至那僕底), where he spent fourteen months with Vinītaprabha (調伏光) (the fourth of his teachers). Vinītaprabha was an eminent scholar who had composed commentaries on the *Pañca-skandhaka-śāstra* (五蘊論釋) and on the *Triṃśikā* (唯識三十論釋). With him he studied Dinnāga's *Nyāyamukha* (因明正理門論本), Sthiramati's *Abhidharma-samuccaya-vyākhyā* (大乘阿毘達磨雜集論/對法論) and Saṅghabhadra's *Abhidharmakośa-samaya-pradīpikā* (阿毘達磨顯宗論). Further on, in Jālandhara, he studied with Candravarman (月胄), his fifth teacher, Vasumitra's *Abhidharma-prakaraṇa-pāda* for a period of four months.

Xuanzang traveled on to Śrughna (祿勒那), where he spent the winter and half of the spring (3–4 months) studying Śrīlāta's now-lost *Sautrāntika-vibhāṣā-śāstra* with Jayagupta (闍耶鞠多), his sixth teacher. His next station was Matipura (秣底補羅), where, during half of the spring and the summer (approximately 4 months), he studied the *Tattva-sandēśa* (*Bianzhen lun* 辯真論, CEZ 233a16) and the *Sui fazhi lun* 隨發智論, a commentary on *Jñānaprasthāna*, with Mitrasena 蜜多斯那, a disciple of Guṇaprabha, his seventh teacher. From there, via Kapitha (劫比他), he reached Kanyākubja (曲女城), residence of Harṣa Vardhamāna Śīlāditya, the ruler of northern India, in order to spend three months studying Buddhādāsa's Sarvāstivāda commentary *Varma-vibhāṣā* (?) (胄毘婆沙) with Vīryasena (毘離耶犀那), his eighth teacher.

⁴² In XGSZ (449a10), he is called Sengsheng 僧勝.

b. *Magadha* (629–636)

Xuanzang seems to have reached Nālandā in Magadha (northeast of Bodhgayā) after three years of travels. In Magadha there were more than fifty monasteries with over ten thousand monks, predominantly Mahāyāna. The Nālandā monastery was the most important educational institution of its time and was distinguished by such names as Dharmapāla, Guṇamati and Śīlabhadra.

At this point, Xuanzang began his studies with Śīlabhadra (戒賢, ca. 529–645), his ninth teacher, the outstanding Yogācāra representative of his time. Drawn by Dharmapāla's (530–561?) fame, he came to Nālandā and became Śīlabhadra's disciple. Xuanzang, during his time with him, heard the *Yogā-cārabhūmi* three times; the first time, together with several thousand listeners, took fifteen months, the second time, another nine months. Under Śīlabhadra's direction, Xuanzang also studied Saṅghabhadra's *Nyāyānusāra*, Asaṅga's *Ārya-deśanā-vikhyāpana-śāstra* and Sthiramati's *Abhidharma-samuccaya-vyākhyā*. In addition, he studied Hetuvidyā, *Pramāṇa-samuccaya* (*Jiliang* 集量), Śabdatidyā, Nāgārjuna's *Mādhyamika-śāstra*, Āryadeva's *Śata-śāstra*, as well as Vasubandhu's *Abhidharma-kośa*, the *Mahāvibhāṣā* and the Sarvāstivāda-Pādaśāstras.⁴³ Works he had already “heard” in Kaśmīr were not separately studied again, rather, he only clarified remaining uncertainties (CEZ 238c). At the same time, he also studied ‘Brahman works’, namely, the *Shengmingji lun* (Vyākaraṇa, Pāṇini's grammar), *Jilunlüe jing* and *Bajie lun* 八界論 (*Aṣṭadhātu?*) (CEZ 239a; XGSZ 452a20).

c. *Travels in India* (636–639)

After these years of study, Xuanzang started travelling again. His route first took him eastwards to Bengal, then south to Tamil Nāḍu, west to Mahārāṣṭra and Sindh, and finally northwest to Jammu, from where he was to return to Magadha/Nālandā after an absence of approximately three years.

Xuanzang first turned to the east: in Īraṇyaparvata (伊爛拏), he studied for a year with Tathāgatagupta (如來密) and Kṣāntisimha (師子忍), his tenth and eleventh teacher, both masters of the Sarvāstivāda; he studied with them the *Mahāvibhāṣā* and the *Nyāyānusāra* (CEZ 240a). Going via Oḍra (烏荼) and Kāliṅga (Orissa), following the coast, he turned west to South-Kosala, where he studied Diṇnāga's *Pramāṇa-samuccaya* for more than a month with his twelfth teacher, an unnamed Brahmin learned in Hetuvidyā. From there, Xuanzang proceeded via Andhra (案達羅) to Dhānyakāṭaka (馱那羯磔加), where he met

⁴³ Later translated by Fahu (1018 AD) in seven *juan* (T1538); IB 106; cf. BKD 12.183, 191.

two monks, Subhūti und Sūrya, his thirteenth and fourteenth teacher, both of whom knew the *Mahāsaṅghika-triṭṭaka*. He stayed with them for several months and studied the *Mahāsaṅghika-mūlābhidharma*, as well as other works (CEZ 241b29).

Via Colya (珠利耶), Xuanzang arrived in Kāñcīpuram 建志補羅 (Draviḍa 達羅毘荼), where he unexpectedly met monks from Śrī Laṅkā, among them Bodhimegheśvara (自在覺雲) and Abhayadaṃṣṭra (無畏牙) (CEZ 242c26). The two informed him that the teachers he had expected to find in Śrī Laṅkā had all left the country because of an unrest following the death of the king, and that these sought for teachers could be questioned right here in Kāñcīpuram. Xuanzang consulted them regarding important passages in the *Yogācāra-bhūmi* but came to the conclusion that their explications were not better than Śīlabhadra's. The plan to cross over to Śrī Laṅkā had thus become superfluous. From Kāñcīpuram, Xuanzang traveled northwest, arriving in Koṅkaṇapura and subsequently reaching the Cālukya empire in Mahārāṣṭra. He then crossed the Narmadā and visited Bharukacchapa (Broach) and Mālva, perhaps the most important cultural center of its day next to Nālandā. Going via Vallabhī, the site of Sthiramati's and Guṇamati's activity, he set off for Suratṭha (Girnar/Kāthiāwād) in order to finally arrive, via Sindhu and Mūlasthāna (Mūltān), back in Parvata (鉢伐多, Jammu), northern India; he remained for two years in Parvata and studied the *Mūlābhidharma* and the *She zhengfa lun* 攝正法論 as well as the *Jiaoshi lun* 教實論⁴⁴ of the Saṃmatīyas with a few outstanding but unnamed scholars (XGSZ 0452c12, CEZ 0243c29).

d. *Back in Magadha* (639–643)

After an absence of some three years, Xuanzang returned from Parvata for a second phase of study (CEZ 244a3) in Magadha. This period included his two months of study with Prajñābhada (般若跋陀羅) — the fifteenth of his named teachers, an expert in the Triṭṭaka of the Sarvāstivāda, Hetuvidyā and Śabda-vidyā — in the Telādhaka monastery not far from Nālandā (CEZ 244a5, cf. CEZ 236b4). In addition, he studied, in the Yaṣṭivana (杖林山), for two years with Jayasena (勝軍)⁴⁵ from Suratṭha, who was his sixteenth named teacher. Jayasena himself had studied Hetuvidyā with Bhadraruci (賢愛), Śabda-vidyā (聲明) with Sthiramati, and the Sūtras of the Great and Small Vehicle, as well as the

⁴⁴ CEZ 244a2; Takata 1940, p. 113; XZ 216c26; XGSZ (452c13) instead of *Jiaoshi lun* speaks of Harivarman's *Tattvasiddhi* (*Chengshi lun* 成實論).

⁴⁵ CEZ 244a7; XYJ 920a7; XGSZ 452c15; XZ 216c28.

Yogācāra-bhūmi, with Śīlabhadra. He also had a command of the non-Buddhist teachings. For two years, Xuanzang studied with him the *Viniścaya-saṃgraha* (*Weishi jueze lun* 唯識決擇論, no. 7), *Yiyili lun* 意義理論 (?),⁴⁶ *Cheng wuwei lun* 成無畏論 (?), *Buzhu niepan lun* 不住涅槃論 (?), *Shier yinyuan lun* 十二因緣論 (*Pratītya-samutpāda-śāstra*)⁴⁷ and Asaṅga's *Mahāyāna-sūtrālaṃkāra*;⁴⁸ he also consulted with him on difficult passages in the *Yogācāra-bhūmi* and *Hetuvidyā*, etc. (CEZ 244a22; XGSZ 452c18; XZ 217a3).

As the above summary survey shows, Xuanzang had studied with around twenty eminent Indian scholars of the time. He also had acquired a high reputation which in his biographies is indicated by the names through which he was known in India: the Hīnayānists called him Mokṣadeva (解脫天/木叉提婆), while the Mahāyānists called him Mahāyānadeva (大乘天/摩訶耶那提婆) (CEZ 0248a09, KYL 0558b07).

In 640, Xuanzang lectured in Nālandā on the *Mahāyāna-saṃgraha* and the *Viniścaya-saṃgraha*. Shortly before that, Siṃharaśmi had lectured on Nāgārjuna's *Mādhyamika-kārikā* and Āryadeva's *Śataśāstra*,⁴⁹ and, in the course of his lectures, he had criticized the Yogācāra teachings. Xuanzang responded with a treatise called *Huizong lun* 會宗論, “On the Unity of the Teachings” (in 3000 verses),⁵⁰ in which he demonstrated the ultimate unity of Madhyamaka and Yogācāra, as indeed of all true teachings.

⁴⁶ CEZ 244a22; XGSZ 452c18; XZ 217a4.

⁴⁷ In the Taishō (T.32.1651.480c–481c), we find a work with the same title, written by the Bodhisattva Jingyi 淨意菩薩 and translated by Bodhiruci; KYL (541a24, 609c26, 690c14, 714c2); ZYL (839b23, 943b3, 1038b10); cf. *Yiqiejing yinyi* (T.54.2128.0643b2, 647c7); Xuanzang translated the *Yuanqi jing* 緣起經 (no. 70).

⁴⁸ Prabhākaramitra in 630 translated the *Mahāyānasūtrālaṃkāra* (*Dacheng zhuangyan jing lun* 大乘莊嚴經論, T.31.1604.0589). He died in 6.IV. Zhenguan 7 (19. Mai 633); cf. Lü Cheng (1979), p. 336; Kuwayama (1983), 185; BDJ 3274b.

⁴⁹ CEZ 244b26; XGSZ 452c23; XZ 217a19.

⁵⁰ CEZ 244c9; XZ 217a21; XGSZ 452c25; KYL 0558a23; cf. Wōnch'ūk 圓測, *Renwang jing shu* 仁王經疏 (T.33.1708.0360c05, 0361a24); Dharmapāla, *Dacheng guang bai lun shi lun* 大乘廣百論釋論 (T.30.1571.0249b14, 0250a26). Neither of the three works composed by Xuanzang in India, nor Xuanzang's alleged translations of the *Daode jing* (FDLH 0386b25) or of the *Qixin lun*, are extant. On the *Qixin lun* translation, the XGSZ (458b28) says: “Because monks there [in India] were eager to have Aśvaghōṣa's *Qixin lun*, Xuanzang translated it into Sanskrit in order to spread it in India” (彼土諸僧思承其本。契乃譯唐為梵。通布五天). The reference is dubious!

Subsequent to the above, there occurred an incident involving emperor Harṣa which demonstrates the position of honor that Xuanzang held in Nālandā. Emperor Harṣa had waged war against Koṅgoda (Orissa). In Oḍra (Orissa), he was then criticized by Hīnayāna teachers for his support of Nālandā and the Mahāyāna. The critics had recourse to a work, composed in southern India by Prajñāgupta, as *Po dacheng lun* 破大乘論 “On the Refutation of Mahāyāna” (in 700 verses), written from the point of view of the Saṃmatīya school, whose works Xuanzang had studied earlier for two years in Parvata. The monks in Oḍra then challenged Nālandā to a debate, whereupon Harṣa wrote to Śīlabhadra to ask that four monks be sent to Oḍra for the debate. Those selected were (1) Sāgarāmatī (? 海慧), (2) Jñānaprabha, a recipient of a letter written by Xuanzang reproduced in CEZ (261b21), (3) Siṃharaśmi, the representative of Madhyamaka whom Xuanzang had confronted, and (4) Xuanzang himself.⁵¹ Before they set out, a written order arrived to postpone their departure.

It was during this period that a Lokāyatika (“materialist”) challenged the Buddhists with his theses and offered his head as the prize to anyone who could defeat him.⁵² Xuanzang accepted the challenge and subsequently defeated him (CEZ 245a–b). Since the Lokāyatika was familiar with Prajñāgupta’s work “On the refutation of the Mahāyāna”, Xuanzang had him explain the argumentation and then composed his *Zhi/po ejian lun* 制/破惡見論 (“On the Refutation of False Views”, in 1600 or 1800 verses).⁵³ Xuanzang then freed his vanquished opponent, who had meanwhile become a Buddhist.

The latter set out for eastern India and described Xuanzang in vivid terms to the King of Kāmarūpa (Assam), Bhāskaravarman, known as Kumāra (XYJ 927b15), who thereupon invited Xuanzang to his court. Since Xuanzang, following a mantic consultation, was already intending to return to China and was also waiting to be summoned to the debate arranged by Harṣa, he declined this invitation three times, whereupon Kumāra threatened to persecute the Buddhist community. Only then did Xuanzang allow Śīlabhadra to convince him to travel to Assam (XYJ 927c15; XGSZ 453b5). Kumāra received Xuanzang with respect. Upon being asked by Kumāra about the manner in which Buddhas with their “three bodies” bring benefit to all beings, Xuanzang, in the early autumn of that year,

⁵¹ CEZ 245a8; XGSZ 453a3; XZ 217a28.

⁵² CEZ 245a16; XGSZ 453a4; XZ 217a29.

⁵³ CEZ 245c9; XZ 217b9; XGSZ 453a19.

composed his *Sanshen lun* 三身論 (*Trikāya-śāstra*) in 300 verses.⁵⁴ The three works written by Xuanzang (*Huizong lun*, *Zhi ejian lun* and *Sanshen lun*) were intended to refute both the Hīnayāna arguments and an exclusionary Madhyamaka interpretation.

When Harṣa learned that Xuanzang was staying with his vassal Kumāra, he invited him to his own court. Kumāra, however, permitted this only after the summons had been repeated. And so Xuanzang, after a stay of approximately one month in Kāmarūpa, traveled up the Gaṅgā with Kumāra, and they were met — probably at the end of autumn in 642 (Zhenguan 16), halfway in Kaṣaṃghara — by Harṣa Vardhamāna Śīlāditya. Harṣa also examined Xuanzang's "On the Refutation of False Views" (*Zhi ejian lun*, CEZ 0247a25) and was so greatly impressed that he offered to arrange a great debate where Xuanzang could defend his points. After nine days of journey together by ship upstream, they reached Kanyākubja at the beginning of the twelfth month, where Xuanzang took part in the great eighteen-day debate on the defense of the Mahāyāna, an event attended by eighteen kings, more than three thousand monks and more than two thousand Brahmins, Jainas and others. Xuanzang demonstrated the superiority of the Yogācāra.⁵⁵ At that time, Xuanzang had already said farewell to his brethren in Nālandā and taken everything with him, manuscripts, statues, etc., everything ready for the journey back to China, but when Harṣa asked him to witness the great seventy-five-day distribution of alms (*pañcavārṣika-pariṣad* 無遮大施),⁵⁶ Xuanzang agreed. Thus, they set out in the direction of Prayāga, where Xuanzang observed the great almsgiving. After its conclusion, Harṣa again asked him to postpone his departure and to visit the sacred sites in the area with him. Thus, it was only afterwards that Xuanzang could begin his actual journey back to China.

e. *Return to Chang'an (643–645)*

Traveling via Prayāga and Kauśāmbī, he arrived in Viraṣaṇa where he remained for two months and met with two monks from Nālandā, Siṃharaśmi and Siṃhacandra, with whom he discussed the *Abhidharma-kośa*, *Mahāyāna-saṃgraha* and

⁵⁴ XGSZ 453b5; XZ 217b21; KYL 558b2; in CEZ not mentioned; Matsumoto (1932, 212) discusses the three (non-extant) works by Xuanzang.

⁵⁵ *Zhen weishi liang* 真唯識量, cf. Kuiji's *Yinming ru zhengli men shu* 因明入正理論疏 (ZZ.52.0849); CEZ 247b11; Takata 1940, p. 124; XZ 217c15; XGSZ 453b26; XYJ 895a18; YJTJ 367a7; Adachi, p. 374; Mizutani, p. 167; Nomura, p. 241; Ji Xianlin, p. 440.

⁵⁶ CEZ 248b13, 233b20, 234b18; XZ 217c27; XGSZ 453c6; cf. XYJ 897c2.

Vijñaptimātratā. He himself taught the *Yogācāra-bhūmi*, *Viniścaya-saṃgraha* and *Abhidharma-samuccaya-vyākhyā*. Traveling through Jālandhara, Siṃhapura and Takṣaśilā, Xuanzang's party arrived at the Indus. During the crossing, Xuanzang on an elephant and the manuscripts in a boat, a load of texts fell overboard. The King of Kapiśi welcomed Xuanzang on the opposite bank and accompanied him to Udakhāṇḍa (CEZ 230b12, c18; 249c1) where he stayed fifty days while the Tripiṭaka of the Kāśyapīyas was copied for him in Uḍḍiyāna (CEZ 249c7). The King of Kaśmīr, hearing of Xuanzang's presence, hastened to take advantage of the opportunity for a final reunion.

Together with the King of Kapiśi, he then traveled for about a month to Lampāka (Lamghan), where the king held in his honor a seventy-five-day distribution of alms (CEZ 249c9). From there they went on to Kapiśi, where the king held a seven-day almsgiving (CEZ 249c14). Departing from Kapiśi, Xuanzang (in the company of a hundred people) set out to cross the Hindukush via Andarāb, Badakṣāṇa, the Pamir plateau and Gorband (Tash-kurgan).

Xuanzang reached the eastern side of the Pamir, Uṣā (Yangi-hissar), Khāṣa (Kashgar) and Cakuka (Karghalik), finally arriving in Khotan in the third month 644, whence he submitted a petition to Taizong (CEZ 251c12). While he waited for an answer for seven or eight months, he taught the *Abhidharma-samuccaya-vyākhyā*, *Abhidharma-kośa* and *Mahāyāna-saṃgraha*. After receiving an official welcome letter, he travelled east via Niya, Calmadāna, Kroraṇa (Shanshan), Shazhou (Dunhuang district), etc., to Chang'an, where he arrived in the spring of 645 (25.I. Zhenguan 19). He was gloriously received in Chang'an. After the festive procession of the Sūtras, relics and statues which he had brought from India into the Hongfu monastery, he hastened to reach Luoyang to meet Taizong who was preparing to undertake a military campaign against Koguryō.

5. *Xuanzang as translator (645–664)*

a. *Imperial support received*

Xuanzang was received in Chang'an by high officials and then by the emperor, Taizong (Li Shimin 李世民, 7596–649). He enjoyed highest honors and wide-ranging support enabling him to devote the third part of his life (645–664) to translation and teaching, mainly concentrating on Yogācāra, Sarvāstivāda and Prajñāpāramitā. Xuanzang's translations were undertaken within the imperial-ly supported translation academy into which were invited numerous contemporary scholars. One late source also speaks of Xuanzang having had three thousand disciples, seventy important and four major ones.⁵⁷ The support of the ruler consisted not only in the financing of the translation academy but also in the distribution of the translated works within the Buddhist world, in the granting of imperial prefaces to Xuanzang's translation (CEZ 256b4, 258a21), arrangements for consecrations, etc. Of significance were also the gifts received (Taizong's gift of a valuable razor and a *kaṣāya* robe likely made by the empress, CEZ 258b29), permissions for ordinations and permission to live and work close to the ruler. The imperial support climaxed with the construction of the Cien monastery with its translation hall (in 648) and with the construction of the Wild Goose Pagoda (Dayanta 大鴈塔) (in Chang'an) in 652.

b. *The translated works*

Xuanzang's translations were composed in two main phases. According to the main catalogues (KYL, ZYL), Xuanzang translated a total of fifty-six works (448 *juan*), or approximately four *juan* a month, between 2.V. Zhenguan 19 and 10.X. Yonghui 5 (June 1, 645 – November 24, 654). From then until the commencement of work on no. 56 (28.III. Xianqing 1), a period of nearly 17 months, no translations are listed. Xuanzang probably prepared for the subsequent phase during this period: from April 27, 656 – February 2, 664, Xuanzang translated twenty works (899 *juan*), or 9.8 *juan* a month!

Xuanzang's work comprises seventy-five translations in 1,335 *juan*, as well as the *Xiyu ji* in twelve *juan*.⁵⁸ This achievement is the result of Xuanzang's mas-

⁵⁷ Sengxiang 僧詳 (c. 754), *Fahua chuan ji* (T.51.2068.0058a).

⁵⁸ Xuanzang had brought from India: Mahāyāna works (224 *sūtras* and 192 *śāstras*), Theravāda (15 works), Mahāsaṅghika (15 works), Saṃmatīya (15 works), Mahīśāsaka (22 works), Kāśyapīya (17 works), Dharmaguptaka (42 works), Sarvāstivāda (67 works), Hetuvidyā (36 works) and Śābdavidyā (13 works), altogether 657 works in 520 bundles

tery of Sanskrit, his comprehensive knowledge, his devotion to the task, his discipline and his well-conceived planning.

Before his return to China, Xuanzang had already resolved to devote himself to translation, as revealed in the declaration with which he bade farewell to the Indian monks urging him to stay:

This land is the birthplace of Buddha, and it is not the case that I do not love it or have not found joy in it. But I came here for the sake of the great Dharma and in order to bring comprehensive benefit to beings When I will have returned home, I would like to translate what I have heard for all those whose *karma* predisposes them to be able to hear it, and thus in this way to repay the kindness of you, my teacher [Śīlabhadra] (CEZ 246b9; cf. 249a8).

Likewise it is known that Xuanzang worked on translations before his return. There is an indication in Xuanzang's postscript to his translation of Dharmapāla's *Śataśāstra-vaipulya-vyākhyā*, which says that he studied this Śāstra and translated it as he heard it. His long-range planning is apparent not least in the fact that, in the first five years (645–649), he translated primarily Yogācāra, then in the Yonghui and Xianqing years (650–660), Sarvāstivāda-Abhidharma, and in his last four years (661–664), Prajñāpāramitā.

c. *The historical situation of translation*

Xuanzang's translation academy (*yichang* 譯場) marks the climax of the history of translation begun by An Shigao 安世高 (fl. 148–170), both regarding the efficiency of the organization of the process of translation and regarding the level of competence of translation. Before the time of Xuanzang, translation academies were staffed for the most part by foreign scholars working with the assistance of Chinese monks. Thus, Daoxuan says:

[U]p until this point, [to prepare] for translation, the Sanskrit words were first written into the local script (初從梵語倒寫本文), before being [syntactically] adjusted to the conventions of the target language (次乃迴之順同此俗). Not infrequently the scribes made mistakes in the order of the text (然後筆人亂理

(XYJ 946c15; CEZ 252c). Xuanzang's translation work is larger than that of the other three (Kumārajīva, Paramārtha, Yijing 義淨) most prolific translators together (Matsumoto 1932, p. 207). Thus, out of the total of 1,124 works in 5,048 *juan* listed in KYL, reflecting approximately seven hundred years of translation through the Kaiyuan period (ca. 730), Xuanzang and his group translated approximately 27%. If one would assume about 7,000 Chinese characters per *juan*, that would amount to about 9.4 million characters. Its translation might run up to 45,000 pages.

文句); thus as a result of additions and omissions, the integrity of the text was compromised (中間增損多墜全言). Now, the whole process of translation is directed by Xuanzang (今所翻傳都由奘旨), who presents the ready translation (意思獨斷出語成章). Those producing the text only need to put it down in writing, making it immediately available [in the target language] (詞人隨寫即可披翫), [unlike the translations] of the previous sages in Wu and under the Wei (尚賢吳魏所譯諸文). But it is the case that, in Sanskrit, diction is strongly emphasized (但為西梵所重貴於文句) and its disposition is linking, overlapping, cumulative (鉤鎖聯類重沓布在), which in Chinese is felt to be redundant and repetitive (唐文頗居繁複). This is why a special function of uniformization is required (故使綴工專司此位), to integrate diction and meaning and to make the translation as transparent as possible (所以貫通詞義加度節之). After the fair translation has been finished, it must still be copied by secretaries (銓本勒成祕書繕寫) (XGSZ 455a24, 459c).

Xuanzang is rightly considered the founder and, at the same time, the climactic figure of a new epoch in the history of translation. He was likely the first Chinese who was able to translate independently from the Sanskrit, without any recourse to an intermediate stage. Xuanzang's method, which could be defined as operating in between "word-for-word" translation and translation "from sense", enabled a hitherto unknown precision.

d. *The translation process*

The number of translations produced within Xuanzang's academy far exceeded that of Kumārajīva's, which partly was due to the newly introduced higher degree of division of labor. According to one source (CEZ 253c20), invitations were issued to more than fifty outstanding monks. In the year 645, services were requested of twelve examiners of meaning (*zhengyi* 證義), nine unifiers of style (*zhuiwen* 綴文), one etymologist (*zixue* 字學), one Sanskritist (*zheng fanyu fanwen* 證梵語梵文), as well as a number of scribes (*bishou* 筆受) and copyists (*shushou* 書手).

In the catalogues or colophons to Xuanzang's translations, it is often only the scribe who is named, while those performing other functions remain unmentioned. In one particular case, no. 15, three collaborators are named. In each case, the listings are abridged. This impression is confirmed by the fact that the biographies mention several co-translators whose names do not appear in any of the catalogues or colophons. In fact, we do possess fairly representative listings of collaborators involved in the production of seven translations (no. 1, no. 4, no. 7, no. 11, no. 57 and no. 64), including the following functions: scribe

(*bishou* 筆受), stenographer (*zhibi* 執筆), style verifier (*zhengwen* 證文), embellisher (*runwen* 潤文), inspector of characters (*zhengzi* 證字), Sanskritist (*zheng fanyu fanwen* 證梵語梵文), inspector of meaning (*zhengyi* 證義), unifiers of style (*zhuiwen* 綴文) and editor (*kanyue* 勘閱).

How should we imagine the translation process in Xuanzang's academy? From CEZ (260a21), we know that Xuanzang prepared the material to be translated the following day by pre-marking the text. During translation, Xuanzang first read from the palm leaf and interpreted the work. This reading also provided the basis for the prolific exegetic activity associated with Xuanzang's academy. The text read out aloud by Xuanzang was recorded by the scribes (筆受). Before a final text could be prepared by the copyists (書手), the translation had to go through various stages of checking, verification, proofreading and final editing (監閱, 勘閱).

e. *The translation academy*

The kind of translation work done by Xuanzang was made possible by the manner in which the imperially financed academy for the translation of Sūtras (翻經院) was organized. The academy changed its location several times, but its staff was large enough to ensure a high degree of continuity. Many of the scholars working with Xuanzang had already gained experience by doing translation work under the guidance of Prabhākaramitra (565–633). Daoyue 道岳 (568–636), the teacher of Xuanzang, had studied together with Tanyan 曇延, Tanqian 曇遷, Daoni 道尼 and Sengcan 僧粲 at the famous Daxingshan monastery (大興善寺), where also Prabhākaramitra was living. This institution had become well-known thanks to the presence of these illustrious monks and had provided the training of many monks who became Xuanzang's collaborators.

Apart from the Daxingshan monastery, the second most important center of learning at the backdrop of Xuanzang's academy was the Chanding convent (禪定道場), renamed at the beginning of the Tang to Dazongchi monastery (大總持寺) (XGSZ 527c13). Tanqian, after spending some time in the Daxingshan monastery, had also functioned as its abbot. It was at this institution where Xuanzang's teachers Fachang, Daoyue and Sengbian had resided and where several of Xuanzang's co-translators had been trained. Prabhākaramitra's colleagues included not only masters such as Fachang, Sengbian and Daoyue, with whom Xuanzang had studied before his journey, but also monks such as Xuanmo 玄暮 (玄謨, 玄摸) and Huilang 惠郎, as well as officials such as Fang Xuanling 房玄齡 and Du Zhenglun 杜正倫, all of whom were connected in one way or

another with Xuanzang's academy. The scholars related to these two major institutions had most certainly funneled their knowledge and expertise into Xuanzang's academy. The interaction between the royal court and the academy was maintained in Xuanzang's case by Jingmai 靖邁 on behalf of the Saṅgha and by Fang Xuanling who represented the court (SGSZ 727c19). After the passing of Fang Xuanling in 648, Xu Jingzong 許敬宗 was appointed to take over his duties. When the academy was dismantled following the death of Xuanzang, the work was carried on by his surviving collaborators who continued their activities at other academies: with Divākara (614–688), with Śikṣānanda (652–710), with Yijing 義淨 (635–713) and Fazang 法藏 (643–712).

Under his guidance, Xuanzang's academy produced a veritable flood of works. As Daoxuan phrased it, the culture of exegesis (義學) at this time was as elevated as floating clouds (XGSZ 0532b24). Some of Xuanzang's collaborators became well-known as prolific writers of commentaries: on the Abhidharma⁵⁹, Prajñāpāramitā, Madhyamaka⁶⁰, Yogācāra⁶¹ and Hetuvidyā.⁶² The great majority of commentarial works were produced in the field of the Yogācāra. In addition,

⁵⁹ On no. 44 (*Jushe lun* 俱舍論) by Shentai, Huaisu, Fabao, Kuiji, as well as two by Puguang; on no. 48 (*Shun zhengli lun* 順正理論) by Yuanyu and Shenfang; on no. 57 (*Piposha lun* 大毘婆沙論) by Xuanze-1 玄則.

⁶⁰ Six commentaries on no. 15 (*Jingang jing* 金剛經): by Jingmai, Huaisu, Xuanze-1 玄則 as well as three by Kuiji; on no. 23 (*Xin jing* 心經) by Wōnch'ūk, Jingmai and Kuiji; on no. 28 (*Zhangzhen lun* 掌珍論) by Shentai, Jingmai and Wenbei; on no. 34 (*Shuo Wugou-cheng jing* 說無垢稱經) by Shentai, Kuiji and Zhiren; on no. 36 (*Guang bai lun* 廣百論) by Wenbei and Wōnch'ūk.

⁶¹ On no. 2 (*Xianyang lun* 顯揚論) by Shentai; on no. 4 (*Fodi jing lun* 佛地經論) by Jingmai; on no. 6 (*Zaji lun* 雜集論) by Lingjun, Jiashang, Kuiji and Zhiren; on no. 7 (*Yujia shidi lun* 瑜伽師地論) by Shentai, Wenbei, as well as two by Kuiji; on no. 10 (*Jie shenmi jing* 解深密經) by Wōnch'ūk; seven commentaries on no. 16 (*Baifa lun* 百法論): by Puguang, Shentai, Wōnch'ūk, as well as four by Kuiji; on no. 18 (*She dacheng lun* 攝大乘論) by Shentai, Xuanying and Kuiji; on no. 29 (*Fodi jing lun* 佛地經論) by Shentai and Zhiren 知仁; on no. 45 (*Dacheng chengye lun* 大乘成業論) by Wenbei; on no. 59 (*Guan suoyuan yuan lun* 觀所緣緣論) by Shentai, Kuiji and Wōnch'ūk; eleven commentaries on no. 63 (*Cheng weishi lun* 成唯識論): by Puguang, Xuanying, Shenfang, two by Wōnch'ūk and six by Kuiji; on no. 68 (*Bian zhongbian lun* 辨中邊論) by Xuanying and Kuiji; on no. 69 (*Weishi ershi lun* 唯識二十論) by Wōnch'ūk and Kuiji.

⁶² Eight commentaries on *Yinming ru zhengli lun* 因明入正理論 by Xuanying, Wenbei and Kuiji, two by Jingmai, two by Shentai and one together by Shentai, Yuanxiao, Jingmai and Mingjue; commentaries on *Yinming zhengli men lun* 因明正理門論 by Shentai, Puguang and Wōnch'ūk, as well as two by Wenbei.

we find commentaries on individual translations⁶³ as well as commentaries on works other than those translated by Xuanzang.⁶⁴ The most productive commentators were Kuiji 窺基 (who has more than thirty to his credit), Jingmai 靖邁 (fourteen), Shentai 神泰 (thirteen), Wōnch'ūk 圓測 (ten), Wenbei 文備 (seven), Puguang 普光 (four) and Xuan-ying 玄應 (four).

⁶³ One commentary on no. 1 (*Pusa zang jing* 菩薩藏經) by Jingmai; on no. 3 (*Liumen duoluoni jing* 六門陀羅尼經) by Kuiji; on no. 12 (*Tian qingwen jing* 天請問經) by Jingmai and Kuiji; on no. 31 (*Chengzan jingtu fo sheshou jing* 稱讚淨土佛攝受經) by Jingmai; on no. 35 (*Yaoshi benyuan jing* 藥師本願經) by Shentai and Jingmai; on no. 41 (*Da ji dizang shi lun jing* 大集地藏十輪經) by Jingmai, and on no. 71 (*Yibu zong-lun lun* 異部宗輪論) by Kuiji.

⁶⁴ *Amituo jing* 阿彌陀經 (Kuiji), *Miaofa lianhua jing* 妙法蓮華經 (Kuiji, Lingfan and Wōnch'ūk), *Maitreya-Sūtras* (Jingmai and Kuiji), *Shengman jing* 勝鬘經 (Jingmai and Kuiji), *Qixin lun* 起信論 (Wenbei and Huiming), *Nirvāṇa-sūtra* (Fabao) as well as Huaisu with various Vinaya commentaries.

6. *The Cheng weishi lun*

a. *The place of the Cheng weishi lun within Xuanzang's opus*

Xuanzang's systematic work on the corpus of the Yogācāra and the Sarvāstivāda served as stepping stones to his compilation of the *Cheng weishi lun*. By the time Xuanzang finished the translation of the *Triṃśikā*, he had already completed the translation of eight other major Yogācāra works, including Asaṅga's *Ārya-deśanā-vikhyāpana-śāstra* (顯揚聖教論, in twenty *juan*, T.31.1602), Sthiramati's *Abhidharma-samuccaya-vyākhyā* (大乘阿毘達磨雜集論, in sixteen *juan*, T.31.1606), Asvabhāva's *Mahāyāna-saṃgraha-upanibandhana* (攝大乘論無性釋, in ten *juan*, T.31.1598), and the retranslation of the *Sandhi-nirmocana-sūtra* (解深密經, in five *juan*, T.16.676). In addition and most importantly, he translated for the first time the complete *Yogācāra-bhūmi* (瑜伽師地論, in 100 *juan*, T.30.1579). In the same year when he finished the translation of the *Triṃśikā*, he also completed the translations of Asaṅga's *Mahāyāna-saṃgraha-śāstra* (攝大乘論本, in three *juan*, T.31.1594) as well as Vasubandhu's pertinent *Bhāṣya* (攝大乘論世親釋 (in ten *juan*, T.31.1597).

It is only at this point — early in the year 649, and less than four years after his return from India — that Xuanzang would start working on another major line of translations, namely, of the large body of Sarvāstivāda works. In 649, Xuanzang started working on Devaśarman's *Abhidharma-jñānakāya-pāda-śāstra* (阿毘達磨識身足論, in sixteen *juan*, T.26.1539), and in 651, on Saṅghabhadra's *Abhidharmakośa-samaya-pradīpikā* (阿毘達磨顯宗論, in forty *juan*, T.29.1563), a late Vaibhāṣika criticism of Vasubandhu's *Abhidharma-kośa*. Only two years later, in 653, he started translating Saṅghabhadra's even more voluminous *Abhidharma-kośa-nyāyānusāra* (阿毘達磨順正理論, in eighty *juan*, T.29.1562). This was one of the last attempts to systematize the Vaibhāṣika position.

Only after having surveyed the shifts in the later Sarvāstivāda teachings, did Xuanzang, in 656, start his work on the translation of the *Mahāvibhāṣā* (*Apīdamo da piposha lun* 阿毘達磨大毘婆沙論, in 200 *juan*, T.27.1545). This work represents the summa of the Vaibhāṣika teachings in the form of a commentary on Kātyāyanīputra's *Abhidharma-jñānaprasthāna* (阿毘達磨發智論). Next, in 658, he also translated Skandhila's *Abhidharmāvatāra-prakaraṇa*, which is an introduction to the Sarvāstivāda teachings.

Then finally, in 659, after translating all the major Yogācāra and Sarvāstivāda works, Xuanzang completed his translation/compilation of the *Cheng weishi*

lun. In addition, during the next two years (659–660), Xuanzang managed to complete the translation of three Sarvāstivāda Pādaśāstras: first the *Dharma-skandha*, then, in 660, the *Samgūtiparyāya*, and finally, in 663, the *Dhātukāya*. The last of his translations in this group is the *Pañcavastuka-vibhāṣā*, a commentary on the *Abhidharma-prakarāṇa-pāda-śāstra*, which he translated in 660.

Thus, before completing the *Cheng weishi lun*, Xuanzang had already translated nineteen other Yogācāra works. After having completed the *Cheng weishi lun*, he translated three more Yogācāra works: the *Madhyānta-vibhāga-kārikā* (辯中邊論頌), followed by Vasubandhu's *Madhyānta-vibhāga-bhāṣya* (辯中邊論), and finally Vasubandhu's *Viṃśatikā* (唯識二十論).

b. *The making of the Cheng weishi lun*

The *Cheng weishi lun* was completed in the Yuhua monastery in Chang'an in the tenth month of Xianqing 4 (late 659). Kuiji⁶⁵ served as scribe (筆受),⁶⁶ a role which he filled only after 656. The correlating translation of Vasubandhu's *Triṃśikā* (*Weishi sanshi lun song* 唯識三十論頌, in one *juan*, T.31.1586) was completed already in the year Zhenguan 22 (648).⁶⁷

According to Kuiji, Xuanzang brought along from India a manuscript of the *Triṃśikā* commentary which Dharmapāla had written during the last three years of his life. Dharmapāla had bequeathed this commentary to a house-holder (called

⁶⁵ Biography in SGSZ 725b; cf. SGSZ 728a16, 730c18, 753c4; *Fozu tongji* (T.49.2035.0295a); *Fahua chuan ji* (T.51.2068.0058a12); *Shimen zijing lu* (T.51.2083.0823b28); *Gu qingliang zhuan* (T.51.2098.1094a16).

⁶⁶ Kuiji is named as scribe (筆受) for no. 63, no. 64, no. 67, no. 68, no. 69 (KYL), no. 71 and no. 72, covering the years 659 through 663: *Cheng weishi lun* (*Vijñaptimātratāsiddhi-śāstra*, ten *juan*, T.31.1585), *Mahāprajñāpāramitā-sūtra* (*Da banruo boluomiduo jing*, 600 *juan*, T.220), *Madhyānta-vibhāga-kārikā* (*Bian zhongbian lun song*, T.31.1601), with *Bhāṣya* (*Bian zhongbian lun*, T.31.1600), *Viṃśatikā* (*Weishi ershi lun*, T.31.1590), *Samaya-bhedoparacanacakra-śāstra* (*Yibu zonglun lun*, T.49.2031) and *Abhidharma-dhātukāya-pāda-śāstra* (*Apidamo jieshenzu lun*, T.26.1540).

⁶⁷ The note in CWSL (T.31.1585.0059c19) mentioning Yu Zhining 于志寧 and Xu Jingzong 許敬宗 as embellishers (潤文), Shentai 神泰 et al. as examiner of meaning (證義) and Jingmai 靖邁 as “text-examiner” (質文) does not as such apply to the work on the CWSL but rather to the translation academy as a whole, which since Zhenguan 19 (645) until the end of Xianqing (ca. 660) (肇自貞觀十九年終於顯慶之末) had already produced sixty works in a thousand *juan* (部將六十, 卷出一千).

“Dark Mirror” (玄鑒) who passed a copy of it to Xuanzang.⁶⁸

At first, Xuanzang⁶⁹ had intended to translate the “ten” Indian *Triṃśikā* commentaries one by one. He started the translation-work with Shenfang 神昉,⁷⁰ Jiashang 嘉尚,⁷¹ Puguang 普光⁷² and Kuiji 窺基 serving as staff (embellisher 潤色, scribe 執筆, examiner of the text 檢文, examiner of the meaning 纂義, respectively). Then, after a few days, Kuiji apparently announced that he did not agree with the method of translation and claimed to have had a dream that had inspired his decision to withdraw from the team. He proposed to produce

⁶⁸ *Cheng weishi lun zhang zhong shuyao* (T43.1831.0608a24): “The householder recalled the words bequeathed by the late sage [Dharmapāla], [that his work] should go to a sage of the present age, whereupon he presented the manuscript together with the commentary of the *Pañca-skandha-sāstra* (五蘊論釋). The master [Xuanzang] received it with great appreciation, as if beholding the sacred figure [of Dharmapāla] himself. Whenever he held [the manuscript], it always was like beholding the true word itself. Ever since the transmission of the Dharma to the East, even while the subtle teachings had been widely spread, he held this [manuscript] as being an especially mysterious revelation (秘決).”

⁶⁹ The main source is SGSZ (0725c17), which heavily draws on Kuiji’s *Cheng weishi lun zhang zhong shuyao* (T43.1831.0608c01); cf. Weinstein 1959, p. 146; Ono 1976, p. 117.

⁷⁰ Shenfang 神昉 had served as scribe for no. 38, no. 57 and no. 70, and as unifier of style for no. 64 (CEZ 253c24; SGSZ 725c17, 727c28; KYL 557a4, 559b1; ZYL 856c9, 859a27; BKD 5.99d, 6.33d, 6.34b). He has several commentaries to his credit, among them: *Apidamo shun zhengli lun shu wen ji* 阿毘達磨順正理論述文記 (twenty-four *juan*) (on *Nyāyānusāra*) (TDM 1161b14), *Cheng weishi lun wen yi ji* 成唯識論文義記 (ten or thirteen *juan*) (CHSSS 1142b15).

⁷¹ Jiashang 嘉尚 (from the Hongfu or Cien monastery), scribe for no. 42, no. 57, no. 60, no. 64, was an Abhidharma and Yogācāra scholar. His biography (SGSZ 728b9) mentions a commentary on the *Abhidharma-samuccaya-vyākhyā* (大乘阿毘達磨雜集論).

⁷² Puguang 普光 (Dachengguang 大乘光) (SGSZ 727a4) from the Cien monastery was an *Abhidharma-kośa* scholar and is mentioned as one of Xuanzang’s seven principal disciples (SSJGL 814b25). He is listed as scribe for twenty-eight translations. He was the author of numerous commentaries on Yogācāra, Sarvāstivāda and Hetuvidyā, among others: *Cheng weishi lun guang chao* 成唯識論光抄 (eight *juan*) (on no.63), *Jushelun ji* 俱舍論記 (T41.1821) (fifteen or twenty *juan*) (on no.44) (CHSSS 1144b4; acc. to CJCN 1177a26). Probably identical with *Jushelun shu* 俱舍論疏 (fifteen *juan*) (HSSS 1139c22), *Jushelun fayuan zhang* 俱舍論法源章 (one *juan*) (on no.44) (CJCN 1177b6), *Baifa lun shu* 百法論疏 (two *juan*) (on no.16) (HSSS 1139a23; CHSSS 1142a4; cf. Yūki 1956, p. 360), *Da yinming lun ji* 大因明論記 (two *juan*) (on no.30) (CHSSS 1143a23; TDM 1159c10).

instead an authoritative, unified translation.⁷³ Xuanzang in the end conceded and relieved the other three scholars of their duties.

At the time, Kuiji noted down Xuanzang's explanation and, using it as his main reference, he wrote his commentary on the work. However, it also happened that Wōnch'ūk 圓測 (613–696) (from the Ximing monastery) bribed the guards which enabled him to overhear Xuanzang's instruction to Kuiji, and, on the base of his notes, Wōnch'ūk wrote his own commentary and lectured to his disciples. This secretive approach was a cause of Kuiji being unhappy, but Xuanzang comforted him by saying that although Wōnch'ūk had composed this commentary, he did not have the full knowledge of Hetuvidyā (因明), and Xuanzang then offered Kuiji private lectures on Dīnnāga's Hetuvidyā. Kuiji also asked for additional private instruction in the *Yogācāra-sāstra*, but again Wōnch'ūk secretly overheard this instruction (盜聽). After this, Xuanzang again had to comfort Kuiji by emphasizing that only he had received the full instruction on the Dharma of the Five Lineages (五性宗法).

We have no way of reconstructing what really happened at the time. If nothing else, these stories are quite anachronistic: after all, none of the aspects mentioned could, at the time indicated, still be considered as non-public knowledge. By 659, Xuanzang had already completed most of his Hetuvidyā (647, 649) and Yogācāra translations (the main phase ended in 652 with his work on Asaṅga's *Abhidharma-samuccaya*). It is also unlikely that Wōnch'ūk would have gained access to the teachings in the manner suggested by the stories, that Kuiji should have forced his way in the manner indicated, and that Xuanzang would indulge him by dismissing his most trusted collaborators. It is also unlikely that the *Cheng weishi lun* should have been produced solely by Xuanzang and Kuiji.

It is generally assumed that these stories are indicative of sectarian sentiments between followers of Kuiji and students of Wōnch'ūk. This may be quite true. But in light of the fact that all of the involved parties are represented in an unbecoming light, it is also quite possible that there were, beyond the scope of students of the Yogācāra, other forces at work in the making of the stories.

⁷³ In his preface to his *Cheng weishi lun zhangzhong shuyao* (T.43.1831.608c20), Kuiji says that although the work is Indian, there is no such integrated text available in India (雖復本出五天。然彼無茲糅釋), but only the individual ten commentaries, which are not easily unified (直爾十師之別作。鳩集猶難). Kuiji further suggests that the *Cheng weishi lun* allows discussing the differences between India and China, and between various interpretations.

There are also other indications suggesting an attempt to smear Kuiji.⁷⁴

c. *Note on Kuiji and Wōnch'ūk*

1. Kuiji 窺基 (631–682),⁷⁵ also known as Dacheng Ji 大乘基 and Cien Ji *dashi* 慈恩基大師, was born in Chang'an into the aristocratic Yuchi 尉遲 clan. He was admitted into Xuanzang's translation academy at the age of twenty-five (656).⁷⁶ Xuanzang also taught him Sanskrit. After initially residing in the Hongfu monastery, he moved with Xuanzang into the Cien monastery. Kuiji died on the 13th day of the eleventh month of the first year of the Yongchun period (682) in the translation academy (翻經院) of the Cien monastery. On the 4th day of the twelfth month, he was buried close to Xuanzang (in Fancun Beiqu 樊村北渠).

Kuiji worked for several years in Xuanzang's translation academy and accordingly had a thorough understanding of Xuanzang's approach to translation. It is telling that Kuiji often criticizes Paramārtha's translations as inadequate.⁷⁷ Paramārtha happens to have been closely affiliated with Sthiramati's Yogācāra tradition from Vallabhī, while Xuanzang belonged to Dharmapāla's Nālandā tradition.

Kuiji was one of the most prolific commentators and was honored as “master of one-hundred commentaries” (百部疏主). Many of his works seem to have been

⁷⁴ E.g., by calling him “priest of the three vehicles” (三車和尚), entailing that he entered into the *saṅgha* under the condition that he would be exempted from the disciplinary rulings of the Vinaya regarding the eating of meat, indulging in sexual activity and eating late in the day (御葷、色、晚膳). This appellation was also associated with Kuiji's interpretation of the *Lotus-sūtra* denying the One Vehicle as the ultimate vehicle; cf. Yang Weizhong (2008, p. 565).

⁷⁵ On his biography: Saeki Ryōken (1925); Fukaura Shōbun (1954, p. 246); Tang Yongtong (1982); Weinstein (1959).

⁷⁶ According to one tradition, Xuanzang had personally recruited Kuiji into the Saṅgha.

⁷⁷ *Weishi ershi lun shuji* (T43.1834.0978c12). In the preface to his commentary on the *Vimśatikā*, he remarks that when Xuanzang compared (校) Paramārtha's (Jiayi 家依, Kulanātha) older translation of the Sanskrit text, he found that Paramārtha did not properly understand its profound meaning (莫閑奧理). In a similar fashion, in his introduction to the *Yibu zonglun lun shu shuji* 異部宗輪論疏述記 (ZZ.83.422b), he says that when comparing (校彼所翻) Paramārtha's older translation (*Bu zhiyi lun* 部執異論) with the palm-leaf manuscript (詳諸貝葉), one finds that his wording is not quite true to the original (詞或爽於梵文), often violating its original meaning (理有乖於本義). Where he understood, he often expanded, where he did not, he abbreviated the text.

inspired by Xuanzang.⁷⁸ His works are marked by their systematic character⁷⁹ and philological acuity.⁸⁰ He was very interested in linguistics (聲明) and Hetu-vidyā (因明). The focus of his activity as commentator was on Yogācāra. On the *Vijñaptimātratā-siddhi* he wrote four major commentaries: *Cheng weishi lun shuji* 成唯識論述記 (twenty *juan*) (T43.1830); *Cheng weishi lun zhangzhong shu-yao* 成唯識論掌中樞要 (four *juan*) (T43.1831, ZZ.78.001); *Cheng weishi lun biechao* 成唯識論別抄 (ten *juan*, extant are *juan* one, five, nine and ten) (ZZ.77.866); *Cheng weishi lun liaojian* 成唯識論料簡 (two *juan*) (ZZ.76.927).⁸¹ After Xuanzang's death, Kuiji was considered as chief holder of the Faxiang tradition going back to Dharmapāla.⁸²

2. Wōnch'ūk 圓測 (613–696) was among the very prolific commentators. He had come to China at the age of fourteen and had studied the *Tattvasiddhi* (*Chengshi lun* 成實論), *Abhidharma-kośa* (俱舍論), *Abhidharma-sāstra* (阿毗曇論), *Vibhāṣā* (毗婆沙論), *Daśa-bhūmi-sūtra-sāstra* (十地經論) and *Mahā-yāna-saṃgraha* (攝論) with, among others, Fachang 法常 (567–645) and Sengbian 僧辯 (568–642). In the early Zhenguan period, he resided in the Ximing monastery. Following Xuanzang's return, he joined the translation academy and wrote various commentaries, in particular, on the *Samdhinirmocana* and on the *Vijñaptimātratā-siddhi*, namely, the *Cheng weishi lun shu* 成唯識論疏 (ten or twenty

⁷⁸ Kuiji says: “In my decisions, I always have received guidance (指麾). ... Although my teacher did not consider me as vulgar and dumb, still he provided me with guidance in matters of meaning (不以庸愚·命旌厥趣). In the course of translation, I received his interpretation of the meaning and composed my notes putting together what was essential (隨翻受旨·編為述記)”, *Weishi ershi lun shuji* (T43.1834.978c24). A similar statement in Kuiji's Introduction to his *Yibu zonglun lun shu shuji* (ZZ.83.422b).

⁷⁹ Compare the way how he collocates Yogācāra and other interpretations in his *Dacheng fayuan yilin zhang* (T45.1861).

⁸⁰ Compare his discussion of the character *wei* 為 in the *Lotus-Sūtra*, listing nine meanings (訓) in the *ping*- 平 and three in the *qu*- 去 tone; *Fahua jing weiwei zhang* 法華經為為章 (ZZ.52.565).

⁸¹ Yūki (1962), pp. 309–310; TDM 1157c; HSSS 1139b; CHSSS 1142b; CJCN 1175; BKD 6.21c, 6.26d, 6.32b, 6.36b; TDM 1157c. Old catalogues list two other titles: *Cheng weishi lun shu* 成唯識論疏 (ten *juan*) (ZFXZS 1142b04; TDM 1157c17); *Cheng weishi lun shu yanmi* 成唯識論疏演秘 (seven *juan*) (TDM 1158a12).

⁸² His successor was Huizhao 慧沼, succeeded by Zhizhou 智周, whose disciples were Zhifeng 智風 (Silla) and Genbō 玄昉 (Japan), who transmitted his works to Japan in the early 8th century, leading to the establishment of the Hossō school.

juan) and the *Cheng weishi lun biezhang* 成唯識論別章 (three *juan*).⁸³

Wöñch'ük generally identifies with Sthiramati and the Shelun lineage,⁸⁴ and often diverges from Kuiji in his interpretations. Although there is no indication that Wöñch'ük and Kuiji debated personally, there were major confrontations between their respective disciples Tojung (Daozheng 道證) and Huizhao 慧沼.

⁸³ CHSSS 1142b12; TDM 1157c25; CJCN 1175b26, 1175c11; HSSS 1139b20; BKD 6.25c, 6.32c.

⁸⁴ Han Tingjie (1999), p. 185; Zhang Zhiqiang (2003).

7. Major contemporary sources on Xuanzang

The three major biographies:

1. *Datang daciensi sanzang fashi zhuan* 大唐大慈恩寺三藏法師傳 [CEZ]: “Transmission concerning the Tripiṭaka-Dharma master from the Great Cien monastery under the Great Tang” (T.50.2053), in ten scrolls (*juan*). This biography was begun during Xuanzang’s lifetime by his pupil and collaborator Huili 慧立 (615–?675) and was completed and furnished with a *Preface* in the year 688 by Yancong 彦悰 – likewise one of Xuanzang’s disciples.⁸⁵
2. *Xu Gaoseng zhuan* 續高僧傳 [XGSZ]: “Continuation of biographies of eminent monks”, 645/667, by Daoxuan 道宣 (T.50.2060.446c–458c), in thirty *juan*.
3. *Datang gu sanzang Xuanzang fashi xingzhuang* 大唐古三藏玄奘法師行狀 [XZ]: “Report on the life of the late Tripiṭaka, the Dharma master, Xuanzang” 665, by Mingxiang 冥詳 (T.50.2052), in one *juan*.⁸⁶

Xuanzang’s translations are systematically documented in two catalogues:

1. *Datang neidian lu* 大唐內典錄 [NDL], 664, by Daoxuan 道宣 (T.55.2149.282b). The “Records concerning Buddhist scriptures, prepared during the Great Tang” is a bibliography in ten *juan*, annotated with short biographies.
2. *Kaiyuan shijiao lu* 開元釋教錄 [KYL], 730, by Zhisheng 智昇 (T.55.2154.555a). The “Records from the Kaiyuan era concerning the Śākya teaching” is considered the most reliable catalogue in the canon. Its biography of Xuanzang is dependent on CEZ and XGSZ.

Xuanzang’s knowledge of India is mainly outlined in the *Datang xiyu ji* 大唐西域記 [XYJ] completed in 646 by Xuanzang (T.51.2087), the “Report on the Regions of the West (Written) under the Great Tang”, in twelve *juan*. As can be inferred from Xuanzang’s biography in *Xu gaoseng zhuan*, the *Xiyu ji* was compiled by Xuanzang’s disciple Bianji 辯機 on the basis of materials made available to him. The XYJ is the most important pre-modern source concerning Central Asia and India.⁸⁷

⁸⁵ For a systematic examination of the structure and the making of the three contemporary biographies (CEZ, XGSZ, XZ), cf. Mayer (1992), chapt. II.

⁸⁶ *Xingzhuang* is a prose necrology, submitted to the history department in order to request the inclusion of a biography into the annalistic record.

⁸⁷ XGSZ 455a23; Matsumoto (1932), p. 206; Zhou Liankuan (1984), p. 298; Julien 1853; Beal 1884; Watters 1904; Haneda/Tomioka 1911; Hori Kentoku 1912; Ono Genmyō 1936; Adachi 1942/1943; Mizutani 1971; Nomura 1983; Ji Xianlin 1985; Kuwayama 1987.

Xuanzang's petitions to Taizong and Gaozong, and the replies by the respective emperors are collected in the "Petitions submitted to the throne by the Śramaṇa Xuanzang" (*Si shamen Xuanzang shangbiao ji* 寺沙門玄奘上表集, 663; T.52.2119, in one *juan*). It comprises thirty-five documents.

8. *The Cheng weishi lun in the twentieth century*

Kuiji's *Cheng weishi lun shuji* had been lost in China probably as early as the Huichang persecution (845). It is only in the early twentieth century that the *Cheng weishi lun* studies acquired a new lease of life,⁸⁸ mainly owing to the efforts of Yang Wenhui 楊文會 (1837–1911)⁸⁹ who, around 1890, was able, through the good services of Nanjō Bunyū 南條文雄 (1849–1927), to re-import, from Japan, Kuiji's *Cheng weishi lun shuji* 成唯識論述記 (and around three hundred other works). Yang Wenhui published the *Cheng weishi lun* (Guangxu 22 [1896]) and Kuiji's *Cheng weishi lun shuji* (Guangxu 27 [1901]) in the Jinling kejing chu 金陵刻經處 (established in 1866).⁹⁰ His important Yogācāra students included Ouyang Jingwu 歐陽竟無 (1871–1943), Zhang Taiyan 章太炎 (1868–1936) and Mei Guangxi 梅光羲 (1880–1947). In 1923, his disciples established the China Academy for Inner Studies (Zhina neixue yuan 支那內學院)⁹¹ in order to further the dissemination and study of the Dharma, especially the Yogācāra as transmitted by Xuanzang.⁹²

Yang Wenhui's⁹³ two most outstanding disciples were Ouyang Jian 歐陽漸 (Jingwu 竟無) (1871–1943)⁹⁴ and Taixu 太虛 (1889–1946).⁹⁵ Both, in turn, had a sub-

⁸⁸ Fori (1997), p. 10; Huang Xianian (2000).

⁸⁹ Lan Jifu (1972), pp. 97–112.

⁹⁰ This is the first modern Chinese Buddhist publishing house. In 1898, he also established the Jetavana-vihāra (祇洹精舍), in consequence of meeting Dharmapāla (Shanghai, 1895) and in order to support his endeavor to reestablish Buddhism in its Indian homeland; in 1910 he established the Foxue yanjiu hui 佛學研究會.

⁹¹ The Zhina neixue yuan also had illustrious students such as Liang Qichao 梁啟超 (1873–1929), Xiong Shili 熊十力 (1884–1968) and Liang Shuming 梁漱溟 (1893–1988). Liang Shuming's cultural philosophy is greatly influenced by the *Cheng weishi lun*, cf. Zeng Yihan (2001). Xiong's *Xin weishi lun* 新唯識論 (1932), a philosophical attempt to show that the Vijñaptimātra is best understood from a Confucian point of view, was rejected by Lü Cheng and others; cf. Jiang Canteng (1990).

⁹² Cf. Fang Guangchang (2000), pp. 179–205.

⁹³ His works have been collected in ten volumes in *Yang Renshan jushi yizhu* 楊仁山居士遺著 (Taipei: Wenhai, 1969).

⁹⁴ Ouyang's works have been compiled by Wang Leiquan 王雷泉 under the title *Beifen er hou you xue—Ouyang Jingwu wenji* 悲憤而後有學—歐陽竟無文集 (Shanghai: Yuan-dong 遠東, 1996). Among Ouyang's disciples were Lü Cheng 呂澂 (1896–1989) and Wang Enyang 王恩洋 (1897–1964); cf. Cheng Gongrang (1999).

⁹⁵ Taixu's collected works in thirty-eight volumes: *Taixu dashi quan shu* 太虛大師全書

stantial number of disciples who would continue their work, including writing commentaries on the *Cheng weishi lun*, who in their approach assumed antagonistic positions. While Ouyang Jingwu and Wang Enyang 王恩洋 (1897–1964)⁹⁶ were partisan to Kuiji's Faxiang-weishi Yogācāra, it was Taixu to whom we also owe a major study on Vijñaptimātratā (1938) and who adopted a more inclusive approach to the traditions.⁹⁷

While Taixu was confident that Chinese Buddhism — in the form of Tiantai, Huayan, Chan and Jingtu, and in their reliance on Tathāgatagarbha thought, such as transmitted in the *Qixin lun* and *Laṅkāvatāra* — possesses all the resources necessary for ensuring its survival in modern times, it was Ouyang Jingwu who believed that the whole of Chinese Buddhism was corrupted.⁹⁸ The source of corruption which he saw was precisely in the Tathāgatagarbha emphasis on the mind as real and permanent (真常心), and as already possessing the merit of the

(Taipei: Shandao si fojing liutong chu 善導寺佛經流通處, 1950). Among Taixu's disciples were Zhifeng 芝峰 (1901–1966), Zhengguo 正果 (1913–1987), Fazun 法尊 (1902–1980), Yinshun 印順 (1906–2005), Fushan 福善 (1915–1947), Fafang 法舫 (1904–1951), Cihang 慈航 (1895–1954), Shoupei 守培 (1884–1955) and Juzan 巨讚 (1908–1984).

⁹⁶ Wang Enyang wrote *Foxue gailun* 佛學概論, *Ershi Weishi lun shu* 二十唯識論疏, *Zhongguo fojiao yu weishi xue* 中國佛教與唯識學 and critical discussions on the *Qixin lun* including *Dacheng qixin lun liaojian* 大乘起信論料簡.

⁹⁷ The most important Buddhist periodical continuously published since 1920 (by Taixu and other illustrious intellectuals), serving as a forum for debate, was the *Haichao yin* 海潮音; on the place of this journal, cf. Ge Zhaoguang (1997).

Zhang Mantao's (ed.) *Xiandai fojiao xueshu congkan* 現代佛教學術叢 (1978) contains several volumes on *Weishi*: *General introductions* (唯識學概論, vol. 23); *Development and transmission of Weishi studies* (唯識學的發展與傳承, vol. 24); *Articles on Weishi thought* (唯識思想論集, vol. 25, vol. 26, vol. 43); *Contemporary articles on Weishi thought* (唯識思想今論, vol. 27); *Research on Weishi problems* (唯識問題研究, vol. 28); *Research on the Weishi classics* (唯識典籍研究, vol. 29 and vol. 30), *Weishi masters and treatises* (唯識學的論師與論典, vol. 96). These volumes contain articles by Taixu, Ouyang Jingwu, Han Jingqing 韓鏡清, Hosaka Kyokusen 保坂玉泉, Huo Taohui 霍韜晦 (1940–), Kimura Taigen 木村泰賢, Lü Cheng, Luo Shixian 羅時憲, Mei Guangxi 梅光羲, Saeki Jōin 佐伯定胤, Saeki Ryōken 佐伯良謙, Shoupei 守培, Tang Dayuan, Wang Enyang, Xiong Shili 熊十力, Yanpei 演培, Ye Ayue 葉阿月, Yinshun, Yūki Reimon 結城令聞, Zhifeng 芝峰, Zhou Shujia 周叔迦 and others.

⁹⁸ This line of thought was later taken up again by the so-called Critical Buddhism (Hihan bukkō 批判佛教) of Hakamaya Noriaki 袴谷憲昭 and Matsumoto Shirō 松本史郎. A list of their publications can be found in Hubbard/Swanson (1997).

Tathāgata (本有如來功德). The perfect Mahāyāna (圓滿大乘), according to him, consisted in the Yogācāra of Asaṅga and Vasubandhu as presented by Dharma-pāla and Xuanzang. Paramārtha's interpretations were rejected as contaminated by Tathāgatagarbha.⁹⁹

Among the main points of debate between the two lines of thought (Taixu's *Wuchang foxue yuan* 武昌佛學院 [Wuchang Academy for Buddhist Studies] and Ouyang's *Zhina neixue yuan* 支那內學院 [China Academy for Buddhist Studies]) were the following questions: the authenticity of the *Qixin lun*;¹⁰⁰ whether Weishi and Faxiang were the same or different (as Ouyang argued); regarding the old (Bodhiruci, Paramārtha) versus the new Yogācāra (Dharmapāla, Xuanzang); regarding the respective roles of monks and laity in upholding the Dharma (僧俗住持正法), etc.¹⁰¹

Besides the *Zhina neixue yuan* and the *Wuchang foxue yuan*, we find in the early twentieth century a third scholarly circle which also became involved in the discussions regarding the *Cheng weishi lun* and Yogācāra: the *Sanshi xuehui* 三時學會 (Learned Society of the Three Periods) connected to Han Qingjing 韓清淨 (1884–1949),¹⁰² Zhu Feihuang 朱芾煌 (1885–1942)¹⁰³ and Zhou Shujia 周叔迦 (1899–1970).

Before his death, Yang Wenhui had entrusted Ouyang Jingwu with the guidance of the Jinling kejing chu 金陵刻經處 (Sūtra Printing House of Jinling [= Nanjing]). Ouyang, in turn, was succeeded by Lü Cheng 呂澂 (1896–1989) as the last

⁹⁹ Zhou Zhihuang (1997), p. 161.

¹⁰⁰ Several of Ouyang's disciples (Wang Enyang et al.) wrote treatises critical of the *Qixin lun*, whereas Taixu and others defended it.

¹⁰¹ Also: whether *darśana-* and *nimitta-bhāga* were of the same *bīja* (見相二分是同種或別種); about the status of Hetuvidyā (因明); on the *Dharma-dharmatā-vibhāga* (辨法法性論); on Xiong Shili's *Xin weishi lun* (新唯識論); on the dates of the Buddha's life (佛歷年代); cf. Zhou Zhihuang (1997), p. 190.

¹⁰² He wrote commentaries on the *Triṃśikā* (*Weishi sanshi song quan ju* 唯識三十頌詮句, *Weishi sanshi lun lue jie* 唯識三十論略解, *Weishi zhi zhang* 唯識指掌), *Cheng weishi lun* and *Cheng weishi lun shuji* (唯識論述記講義), but also on *Prajñāpāramitā* (*Neng duan jingang jing liaoyi shu* 能斷金剛經了義疏, *Bore boluomiduo xin jing lue zan* 般若波羅蜜多心經略贊), *Hetuvidyā* (因明入正理論科釋), on *Dacheng apitamo ji lun* (大乘阿毗達磨集論別釋) and on *Yogācāra-bhūmi* (瑜伽師地論科句). Zhou Shujia 周叔迦 (1899–1970) was his disciple.

¹⁰³ Zhu Feihuang compiled the *Faxiang cidian* 法相辭典 (Shangwu, 1939), a dictionary that glosses Yogācāra terms purely in the form of actual definitions in the sources.

director of the printing house, which was dissolved 1952 due to Communist pressure. Besides Yang Wenhui's publication of the *Cheng weishi lun* and *Shuji* in 1896 and 1901, other editions deserve to be mentioned: first, Ouyang Jingwu's republication of the CWSL, in 1927, within the Zangyao (藏要) canonic edition,¹⁰⁴ but also the extensive exegesis by Yanpei fashi 演培法師 (1978),¹⁰⁵ Han Tingjie's 韓廷傑 (1997) concise modern transcript,¹⁰⁶ Luo Shixian's 羅時憲 works focusing on Kuiji's *Shuji* (1998), Han Jingqing's 韓鏡清 (2002)¹⁰⁷ extensive commentary, based on Kuiji and having recourse to a large body of Tibetan sources, Li Runsheng's 李潤生 ambitious study of Kuiji's *Shuji* (2005–),¹⁰⁸ and finally Guo Wenyou's 郭文友 commentary (2006).

On the Japanese side, several works deserve to be mentioned: most importantly, Saeki Kyokuga's 佐伯旭雅 *Kandō* edition [*Kandō zōho Jō yuishiki ron* 冠導增補成唯識論] (1888), the edition used by La Vallée Poussin which provided him with access to all pertinent traditional scholarship anchored in Kuiji's *Shuji* and Saeki Jōin's 佐伯定胤 *Shindō* edition [*Shindō Jō yuishiki ron* 新導成唯識論] (1941). There is a substantial body of further *Cheng weishi lun* scholarship (cf. the concordance below).

¹⁰⁴ Ouyang Jingwu 歐陽竟無. *Cheng weishi lun* 成唯識論 (*Zangyao* 藏要, 1–22, vol. 1 and 2. Neixue yuan 內學院, 1927). The edition has notes in the margins. In 1935, the Jinling kejing chu published the “Lost treasures of the Song canon” (*Song zang yi zhen* 宋藏遺珍), which again contained (as no. 28 and no. 29) Kuiji's *Cheng weishi lun shuji* as well as the respective Kepan, *Cheng weishi lun shuji kewen* 成唯識論述記科文, ascribed to Kuiji, which served as template for all later segmentations of the *Cheng weishi lun*.

¹⁰⁵ Yanpei had, in 1948, closely worked with Yinshun 印順 (1906–2005) on the edition of Taixu's collected works (*Taixu dashi quanji* 太虛大師全集).

¹⁰⁶ Han Tingjie had studied with Ji Xianlin 季羨林 (1911–2009) and Jin Kemu 金克木 (1912–2000).

¹⁰⁷ Han Jingqing had studied with Tang Yongtong 湯用彤 (1893–1964) and Zhou Shujia 周叔迦 (1899–1970).

¹⁰⁸ Li Runsheng is connected to Tang Junyi 唐君毅 (1909–1978) and Luo Shixian 羅時憲 (1914–1993).

Works often quoted by La Vallée Poussin

a. Titles in Sanskrit

- Abhidharma-mahā-vibhāṣā-śāstra* → *Apidamo da piposha lun* 阿毘達磨大毘婆沙論.
Abhidharma-nyāyānusāra-śāstra, Saṃghabhadra → *Apidamo shun zhengli lun* 阿毘達磨順正理論.
Abhidharmakośa-śāstra, Vasubandhu → *Apidamo jushe lun* 阿毘達磨俱舍論.
Ārya-deśanā-vikhyāpana, Asaṅga/Vasubandhu → *Xianyang shengjiao lun* 顯揚聖教論.
Buddhabhūmi-śāstra, Bandhuprabha → *Fodi jing lun* 佛地經論.
Buddhabhūmi-sūtra → *Fo shuo fodi jing* 佛說佛地經.
Daśabhūmi-śāstra, Vasubandhu → *Shidi jing lun* 十地經論.
Karma-siddhi-prakaraṇa, Vasubandhu → *Dacheng chengye lun* 大乘成業論.
Laṅkāvatāra-sūtra → *Dacheng ru lengjia jing* 大乘入楞伽經.
Madhyānta-vibhāga, Vasubandhu → *Bian zhongbian lun* 辯中邊論.
Mahā-prajñā-pāramitopadeśa → *Da zhidu lun* 大智度論.
Mahāyāna-karatala-ratna, Bhāvaviveka → *Dacheng zhangzhen lun* 大乘掌珍論.
Mahāyāna-saṃgraha-bhāṣya, Vasubandhu → *She dacheng lun shi* 攝大乘論釋.
Mahāyāna-saṃgraha-upanibandhana, Asvabhāva → *She dacheng lun shi* 攝大乘論釋.
Mahāyāna-saṃgraha, Asaṅga → *She dacheng lun* 攝大乘論.
Samaya-bheda-uparacana-cakra-śāstra, Vasumitra → *Yibu zonglun lun* 異部宗輪論.
Samdhi-nirmocana-sūtra → *Jie shenmi jing* 解深密經.
Samuccaya-śāstra, Asaṅga → *Dacheng apidamo ji lun* 大乘阿毘達磨集論.
Samuccaya-vyākhyā, Sthiramati → *Dacheng apidamo zaji lun* 大乘阿毘達磨雜集論.
Śrīmālādevī-siṃhanāda-sūtra → *Shengman furen hui* 勝鬘夫人會.
Sūtralāṃkāra-śāstra, Asaṅga → *Dacheng zhuangyan lun* 大乘莊嚴經論.
Tattvasiddhi, Harivarman → *Chengshi lun* 成實論.
Vijñapti-mātra-triṃśikā, Vasubandhu → *Weishi sanshi lun song* 唯識三十論頌.
Vijñapti-mātratā-siddhi, Dharmapāla et al. → *Cheng weishi lun* 成唯識論.
Vimalakīrti-nirdeśa → *Shuo Wugoucheng jing* 說無垢稱經.
Viṃśatikā, Vasubandhu → *Weishi ershi lun* 唯識二十論.
Yogācāra-bhūmi-śāstra → *Yujia shidi lun* 瑜伽師地論.

b. Titles in Chinese

Apidamo da piposha lun 阿毘達磨大毘婆沙論 (*Abhidharma-mahā-vibhāṣā-śāstra*).¹⁰⁹

Apidamo jushe lun 阿毘達磨俱舍論 (*Abhidharmakośa-śāstra*), Vasubandhu.¹¹⁰

Apidamo shun zhengli lun 阿毘達磨順正理論 (*Abhidharma-nyāyānusāra-śāstra*), Saṃghabhadra.¹¹¹

Bian zhongbian lun 辯中邊論 (*Madhyānta-vibhāga*), Vasubandhu.¹¹²

Cheng weishi lun shuji 成唯識論述記, Kuiji 窺基.¹¹³

Chengshi lun 成實論 (*Tattvasiddhi*), Harivarman.¹¹⁴

¹⁰⁹ The *Mahā-vibhāṣā* (TR [= translator] Xuanzang, T.27.1545, 200 *juan*), a Sarvāstivāda-Vaibhāṣika commentary on *Jñāna-prasthāna* (T.26.1544), marking the exclusion of the Sautrāntikas, had already been partly translated by Buddhavarman (T.28.1546) (EIP-VII.511; DZD 422a; BKD 1.32b; IB 107; *Genjō*, p. 278; SBKJ 116b; Warder 1980, p. 346). Kātyāyana's *Abhidharma-jñānaprasthāna* (*Bajiandu lun*) had been translated, as early as 383, by Saṅghadeva and Buddhasmṛti (IB 105, note 19).

¹¹⁰ The *Abhidharma-kośa* (TR Xuanzang, T.29.1558, thirty *juan*) provides a critical discussion of the Sarvāstivāda *dharma* system often from a Sautrāntika point of view; Xuanzang had studied it before his journey to India in Paramārtha's translation (T.29.1559), which had become the basis of the Chinese Kośa (Jushe) school (EIP-VIII.486, 516; DZD 427b; BKD 1.23b; IB 109; *Genjō*, p. 279; SBKJ 117b).

¹¹¹ The *Nyāyānusāra* by Saṅghabhadra (4th century) (TR Xuanzang, T.29.1562, eighty *juan*) systematizes the Sarvāstivāda-Vaibhāṣika Abhidharma in 25,000 stanzas, defending the Vaibhāṣika position against Vasubandhu's criticism in *Abhidharma-kośa*. Vasubandhu in turn was defended by Yaśomitra (cf. DZD 429b; BKD 1.30c; IB 112; *Genjō*, p. 280; Warder 1980, p. 477; BDJ 54a; SBKJ 119).

¹¹² The *Madhyānta-vibhāga* (TR Xuanzang, T.31.1600, three *juan*; TR Paramārtha, T.31.1599, two *juan*) is a commentary on Maitreya's verses (T.31.1601); it distinguishes extreme positions versus the middle path interpreted in light of the Vijñāna-vāda. There is an older translation by Paramārtha, the *Zhongbian fenbie lun* 中邊分別論 (T.31.1599) (EIP-VIII.374, 610; DZD 444b; BKD 9.379a; IB 259, 271; *Genjō*, p. 284; Pfandt 1983, p. 113).

¹¹³ Kuiji's *Cheng weishi lun shuji* (T.43.1830, twenty *juan*) is the basic *Cheng weishi lun* commentary of the Faxiang school. Other important follow-up commentaries are: Kuiji, *Cheng weishi lun shuji zhang zhong shuyao* 成唯識論掌中樞要 (T.43.1831); Huizhao 慧沼, *Cheng weishi lun liaoyi deng* 成唯識論了義燈 (T.43.1832); Zhizhou 智周, *Cheng weishi lun shuji yanyi* 成唯識論演秘 (T.43.1833).

¹¹⁴ The *Tattvasiddhi* (*Chengshi lun*) (TR Kumārajīva, T.32.1646, sixteen *juan*) aims at clarifying the Four Noble Truths on the background of the Abhidharma. It criticizes the Sarvāstivāda from a Sautrāntika point of view. Among the many commentaries written in China, none seems to be extant (EIP-VIII.255; DZD 462b).

- Da zhidu lun* 大智度論 (*Mahā-prajñā-pāramitopadeśa*), Nāgārjuna.¹¹⁵
Dacheng apidamo ji lun 大乘阿毘達磨集論 (*Samuccaya-sāstra*), Asaṅga.¹¹⁶
Dacheng apidamo zaji lun 大乘阿毘達磨雜集論 (*Samuccaya-vyākhyā*), Sthiramati.¹¹⁷
Dacheng cheng ye lun 大乘成業論 (*Karma-siddhi-prakaraṇa*), Vasubandhu.¹¹⁸
Dacheng ru lengjia jing 大乘入楞伽經 (*Laṅkāvatāra-sūtra*).¹¹⁹
Dacheng zhangzhen lun 大乘掌珍論 (*Mahāyāna-karatala-ratna*), Bhāvaviveka.¹²⁰

¹¹⁵ The *Da zhidu lun* 大智度論 (TR Kumārajīva, T.25.1509, 100 *juan*), according to tradition, is Nāgārjuna's commentary on the *Mahā-prajñā-pāramitā-sūtra* (T.8.0223). It exemplifies a mature emptiness (諸法性空) thought to be in line with Nāgārjuna's *Mādhyamika-kārika* (中論, T.30.1564) (DZD 409b).

¹¹⁶ The *Samuccaya-sāstra* (TR Xuanzang, T.31.1605 seven *juan*) is (besides the *Xianyang shengjiao lun*) one of the summaries of the *Yogācāra-bhūmi* (EIP-VIII.434; DZD 447b; BKD 7.277c; BDJ 3251b; IB 267; *Genjō*, p. 285; SBKJ 135b).

¹¹⁷ The *Samuccaya-vyākhyā* by Sthiramati (ca. 470–550) (TR Xuanzang, T.31.1606, sixteen *juan*) is also often referred to as *Duifa lun* 對法論, "Abhidharma" (BDJ 3252a; DZD 447c; BDJ 78a, 3616c, 3671c, 4708a) and is a commentary on Asaṅga's *Samuccaya-sāstra* (cf. BKD 7.278d; IB 276, 280, 294; *Genjō*, p. 285); commentaries by Kuiji (*Dacheng apidamo zaji lun shu* 大乘阿毘達磨雜集論述記, ZZ.48.0796) and Xuanfan 玄範 (*Dacheng apidamo zaji lun shu* 大乘阿毘達磨雜集論疏).

¹¹⁸ The *Karma-siddhi-prakaraṇa* (TR Xuanzang, T.31.1609, one *juan*) discusses *karma* (*kāya*, *vāc* and *citta*) and criticizes the Sarvāstivāda, according to which dependent origination is the same as *karma* (in the sense of arising due to conditions induced by action, 業感緣起), as well as the Madhyamaka, according to which the characteristic of reality (*tattva-lakṣaṇa*) is identical with dependent origination (實相緣起). In contrast, by interpreting the *Samdhinirmocana*, it offers the notion of *ādāna* dependent origination (EIP-VIII.578; DZD 448b; BKD 7.314a; IB 270; *Genjō*, p. 286; SBKJ 142b). An older translation by *Vimokṣa Prajñārasi 毘目智仙 *Ye chengjiu lun* 業成就論 (T.31.1608.0777).

¹¹⁹ The *Laṅkāvatāra-sūtra* (TR Dharmakṛṣṇa, lost; TR Guṇabhadra (ca. 443), T.16.0670, four *juan*; TR Bodhiruci (ca. 513), T.16.0671, ten *juan*; TR Śikṣānanda (Tang), T.16.0672, seven *juan*) is among the texts identifying the inherently pure *ālaya-vijñāna* as *tathāgata-garbha* (EIP-VIII.332; DZD 203a–204c).

¹²⁰ The *Karatala-ratna* by Bhāvaviveka (ca. 490–570, *Mādhyamika-Svātrāntika*) (TR Xuanzang, T.30.1578, two *juan*) discusses (against the *Yogācāra*) the meaning of absence of nature (*asvabhāva*) in all *dharma*s. Conditioned *dharma*s possess existence from the point of view of the truth of the world (*saṃvṛti-satya*), but in light of the highest truth (*paramārtha*), they do not really exist. Unconditioned *dharma*s are also empty (DZD 435b; BKD 7.313a; 5.366b; BDJ 2761; IB 284; Pfandt 1983, p. 264; *Genjō*, p. 281).

Dacheng zhuangyan lun 大乘莊嚴經論 (*Sūtralāṃkāra-śāstra*) Asaṅga.¹²¹

Fo shuo fodi jing 佛說佛地經 (*Buddhabhūmi-sūtra*).¹²²

Fodi jing lun 佛地經論 (*Buddhabhūmi-śāstra*), Bandhuprabha.¹²³

Jie shenmi jing 解深密經 (*Samdhi-nirmocana-sūtra*).¹²⁴

Ru lengjia jing 入楞伽經 (*Laṅkāvatāra-sūtra*) → *Dacheng ru lengjia jing*.

She dacheng lun ben 攝大乘論本 (*Mahāyāna-saṃgraha*), Asaṅga.¹²⁵

She dacheng lun shi 攝大乘論釋 (*Mahāyāna-saṃgraha-bhāṣya*), Vasubandhu.¹²⁶

¹²¹ *Sūtralāṃkāra-śāstra* (TR Prabhākaramitra, T.31.1604, thirteen *juan*) together with Vasubandhu's *Bhāṣya*, based on the *Bodhisattva-bhūmi* in *Yogācāra-bhūmi*, discusses the practice of the Bodhisattva. It includes some teachings not found in the *Yogācāra-bhūmi*, such as *tathāgata-garbha*, the non-duality of delusion and awakening, etc. It also responds to the objection that the Mahāyāna has not been taught by the Buddha; commentaries by Sthiramati and Asvabhāva (EIP-VIII.382, 596; DZD 446a).

¹²² *Buddhabhūmi-sūtra* (TR Xuanzang, T.16.0680, one *juan*) discusses the tenth *bhūmi*, the stage of a Buddha in terms of five characteristics: the pure *dharma-dhātu* (清淨法界) and the fourfold knowledge (四智). The Sūtra had been commented by Bandhuprabha (Qingguang 親光), a disciple of Dharmapāla (EIP-VIII.313; DZD 207a; BKD 9.291c; IB 221; *Genjō*, p. 272).

¹²³ The *Buddhabhūmi-śāstra* (TR Xuanzang, T.26.1530, seven *juan*) is a Vinaya type of commentary on the *Buddhabhūmi-sūtra* (DZD 416c; BKD 9.291d; BDJ 2024a; *Genjō*, p. 276).

¹²⁴ The *Samdhi-nirmocana-sūtra* (TR Xuanzang, T.16.0676, five *juan*) forms the basis for the *Yogācāra-bhūmi*, in which it is almost completely integrated (*juan* 75–78), and for the *Cheng weishi lun* (no. 63); older incomplete translations by Bodhiruci (T.16.0675), Paramārtha (T.16.0677) and Guṇabhadra (394–460) (T.16.0678) (EIP-VIII.323; DZD 205; BKD 3.99a; IB 255; *Genjō*, p. 271; Pfandt 1983, p. 197; SBKJ 100b).

¹²⁵ The *Mahāyāna-saṃgraha* (Xuanzang, T.31.1594, three *juan*; Paramārtha, T.31.1593, three *juan*) is among the most widely studied Yogācāra works; older translations by Buddhāśānta (531, T.31.1592) and Dharmagupta (*Genjō*, p. 283; IB 264). Paramārtha's translation (563/65, T.31.1593) formed the basis of the Shelun school. The *Saṃgraha* summarizes the Yogācāra teachings on the basis of the *Prajñāpāramitā*. It discusses: *ālaya*, *prāṭītya-samutpāda*, *vijñapti-mātra*, *śaḍ-pāramitā*, *daśa-bhūmi*, *śīla*, *samādhi*, *prajñā*, *apratīṣṭhita-nirvāṇa* and *trikāya*. Cf. Lamotte (1973); see EIP-VIII.459; DZD 441b; BKD 5.414c; Warder 1980, p. 441; Pfandt 1983, p. 125; SBKJ 137a).

¹²⁶ The *Mahāyāna-saṃgraha-bhāṣya* (TR Xuanzang, T.31.1597, ten *juan*; TR Dharmagupta et al., T.31.1596, ten *juan*; TR Paramārtha, T.31.1595, fifteen *juan*) is a commentary on the *Saṃgraha*. There are earlier translations by Paramārtha (T.31.1595, fifteen *juan*) and Dharmagupta (605–616) (T.31.1596, ten *juan*) (EIP-VIII.627; DZD 443b; BKD 5.410a; IB 264; *Genjō*, p. 283; Pfandt 1983, p. 126; BDJ 2686c).

- She dacheng lun shi* 攝大乘論釋 (*Mahāyāna-saṃgraha-upanibandhana*), Asvabhāva.¹²⁷
- Shengman furen hui* 勝鬘夫人會 (*Śrīmālādevī-siṃhanāda-sūtra*).¹²⁸
- Shidi jing lun* 十地經論 (*Daśabhūmi-śāstra*), Vasubandhu.¹²⁹
- Shuo Wugoucheng jing* 說無垢稱經 (*Vimalakīrti-nirdeśa*).¹³⁰
- Weishi ershi lun shuji* 唯識二十論述記, Kuiji.¹³¹
- Weishi ershi lun* 唯識二十論 (*Viṃśatikā*), Vasubandhu.¹³²
- Weishi sanshi lun song* 唯識三十論頌 (*Vijñapti-mātra-triṃśikā*), Vasubandhu.¹³³
- Xianyang shengjiao lun* 顯揚聖教論 (*Ārya-deśanā-vikhyāpana-śāstra*), Asaṅga/Vasubandhu.¹³⁴

¹²⁷ The *Mahāyāna-saṃgraha-upanibandhana* by Asvabhāva (450–530) (TR Xuanzang, T.31.1598, ten *juan*) is a commentary on the *Saṃgraha*, more widely quoted than the one by Vasubandhu (DZD 443b; BKD 5.410b; BD¹ 2686c; IB 264, 276; BDJ 2688b; *Genjō*, p. 284; Pfandt 1983, p. 127). Asvabhāva belonged to Dharmapāla's school.

¹²⁸ In *Da baoji jing* 大寶積經 [TR Bodhiruci (Tang), T.11.0310]; this is one of the old Tathāgatarabha works; cf. *Śrīmālādevī-siṃha-nāda-sūtra* (*Shengman shizhou yisheng da fangbian fangguang jing* 勝鬘師子吼一乘大方便方廣經), TR Gunabhadra 求那跋陀羅 (T.12.0353) (DZD 87a).

¹²⁹ The *Daśabhūmi-śāstra* (TR Bodhiruci et al., T.26.1522, twelve *juan*), which forms part of the *Avatamsaka-sūtra* (*Huayan jing* 華嚴經), outlines the Ten Stages of the *bodhi-sattva* (cf. EIP-VIII.567; DZD 414a).

¹³⁰ The *Vimalakīrti-nirdeśa* (TR Xuanzang, T.14.0476, six *juan*) belongs to *Prajñāpāramitā* thought; Vimalakīrti, who feigns to be ill, receives the visit of Buddha's disciples and uses this opportunity to exemplify his upāyic skills in discussing questions of *saṃsāra* and *nirvāṇa*, emphasizing non-duality and silence as highest form of enunciation. There are older Chinese translations: Zhi Qian 支謙 (fl. 223–252) (T.14.0474) and Kumārajīva (T.14.0475) (DZD 141c; BKD 6.317; *Genjō*, p. 270; Pfandt 1983, p. 251; IB 224; Lamotte 1962; Demiéville 1962, p. 438; SBKJ 84a).

¹³¹ *Weishi ershi lun shuji* 唯識二十論述記 (T.43.1834; ZZ.83.277, two *juan*) (DZD 532a; BKD 11.100c; Yūki 1956, p. 357).

¹³² The *Viṃśatikā* (TR Xuanzang, T.31.1590, one *juan*), with his auto-commentary by Vasubandhu, together with the *Triṃśikā* is one of the core works of Vasubandhu. It primarily refutes the, at that time, contemporary views (Vaiśeṣika, etc.; Sarvāstivāda, etc.) on the nature of cognition. Vasubandhu argues that there cannot be anything cognized apart from cognition (唯有內心。無心外境) (EIP-VIII.640; DZD 440a).

¹³³ *Triṃśikā* (TR Xuanzang, T.31.1586, one *juan*) (EIP-VIII.638; DZD 438c). This is the root text of the *Cheng weishi lun* (T.31.1585).

¹³⁴ The *Ārya-deśanā-vikhyāpana-śāstra* (TR Xuanzang, T.31.1602, twenty *juan*) (Demiéville [1954] had suggested *Prakarana-ārya-śāsana-śāstra*) summarizes the *Yogācāra-bhūmi*; it is one of the ten basic works (十枝) and one of the eleven *śāstras* of the *Yogācāra*

Yibu zonglun lun 異部宗輪論 (*Samaya-bheda-uparacana-cakra-śāstra*), Vasumitra.¹³⁵
Yujia shidi lun 瑜伽師地論 (*Yogācāra-bhūmi-śāstra*).¹³⁶

(BDJ 1005a); it is believed that the stanzas (one *juan*, T.31.1603) are by Asaṅga, the prose commentary by Vasubandhu (T.31.1602) (EIP-VIII.433; DZD 445b; BKD 3.182d; IB 266; *Genjō*, p. 284; SBKJ 135b). Paramārtha had translated parts of the work (T.31.1603, T.31.1617). For the commentaries written by Xuanzang's disciples (Shentai, Kuiji, and later T'aehyōn 太賢), cf. Yūki (1956, pp. 357–364).

¹³⁵ Vasumitra's *Samaya-bheda-uparacana-cakra-śāstra* (TR Xuanzang, T.49.2031, one *juan*) recites the specific conflicting core teachings of the “eighteen” schools. Kuiji's *Yibu zonglun lun shu shuji* 異部宗輪論疏述記 (ZZ.53.0844) provides additional information (EIP-IX.103; DZD 605c; BKD 1.100a, 9.247a, 5.199d; *Genjō*, p. 289; cf. IB 101; SBKJ 115a; BDJ 169b, 170a). Earlier translations by Paramārtha, *Shiba bu lun* 十八部論 (T.49.2032) and *Bu zhi yi lun* 部執異論 (T.49.2033).

¹³⁶ The *Yogācāra-bhūmi* (TR Xuanzang, T.30.1579, 100 *juan*), ascribed (in China) to Maitreya and (in Tibet) to Asaṅga, consists of five major divisions, the first of which is the *Bahubhūmikavastu*, which discusses the seventeen stages (*bhūmi*), the fifteenth of which is the *Bodhisattva-bhūmi* (in 418, already translated by Dharmakṣema, T.30.1581, and Guṇavarman, T.30.1582). Paramārtha had translated the major division *Shiqidi lun* 十七地論 (The Seventeen *bhūmis*), which Xuanzang had studied prior to his journey. Paramārtha had also translated the beginning of the second major division, the *Viniścaya-saṃgraha* (*She jueze fen* 攝決擇分, *juan* 51–80 of the *Yogācāra-bhūmi*), which explains the first division (EIP-VIII.398; DZD 435c; BKD 11.74b; BDJ 4921b; IB 256; *Genjō*, p. 281; Yūki 1956, p. 333; Warder 1980, p. 441; Pfandt 1983, p. 259; SBKJ 135a). Xuanzang also translated Jinaputra's commentary (no. 32, T.30.1580).

Xuanzang's translations in chronological order

- no. 1 *Da pusa zang jing* 大菩薩藏經 (20 *juan*, T.11.0310).
- no. 2 *Xianyang shengjiao lun song* 顯揚聖教論頌, Asaṅga (1 *juan*, T.31.1603).
- no. 3 *Liumen duoluoni jing* 六門陀羅尼經 (1 *juan*, T.21.1360).
- no. 4 *Fo shuo fodi jing* 佛說佛地經 (1 *juan*, T.16.0680).
- no. 5 *Xianyang shengjiao lun* 顯揚聖教論, Asaṅga (20 *juan*, T.31.1602).
- no. 6 *Dacheng apidamo zaji lun* 大乘阿毘達磨雜集論, Sthiramati (16 *juan*, T.31.1606).
- no. 7 *Yujia shidi lun* 瑜伽師地論, Maitreya (100 *juan*, T.30.1579).
- no. 8 *Dacheng wuyun lun* 大乘五經論, Vasubandhu (1 *juan*, T.31.1612).
- no. 9 *She dacheng lun Wuxing shi* 攝大乘論無性釋, Asvabhāva (10 *juan*, T.31.1598).
- no. 10 *Jie shenmi jing* 解深密經 (5 *juan*; T.16.0676).
- no. 11 *Yinming ru zhengli lun* 因明入正理論, Śāṅkarasvāmin (1 *juan*, T.32.1630).
- no. 12 *Tian qingwen jing* 天請問經 (1 *juan*, T.15.0592).
- no. 13 *Shengzong shi juyi lun* 勝宗十句義論, Maticandra (1 *juan*, T.54.2138).
- no. 14 *Weishi sanshi lun song* 唯識三十論頌, Vasubandhu (1 *juan*, T.31.1586).
- no. 15 *Nengduan bore boluomi jing* 能斷般若波羅蜜經 (1 *juan*, T.7.0220, *juan* 577).
- no. 16 *Dacheng baifa mingmen lun* 大乘百法明門論, Vasubandhu (1 *juan*, T.31.1614).
- no. 17 *She dacheng lun Shiqin shi* 攝大乘論世親釋, Vasubandhu (10 *juan*, T.31.1597).
- no. 18 *She dacheng lun ben* 攝大乘論本, Asaṅga (3 *juan*, T.31.1594).
- no. 19 *Yuanqi shengdao jing* 緣起聖道經 (1 *juan*, T.16.0714).
- no. 20 *Apidamo shishen zulun* 阿毘達磨識身足論, Devaśarman (16 *juan*, T.26.1539).
- no. 21 *Rulai shijiao shengjunwang jing* 如來示教勝軍王經 (1 *juan*, T.14.0515).
- no. 22 *Shen xiyou jing* 甚希有經 (1 *juan*, T.16.0689).
- no. 23 *Bore boluomiduo xin jing* 般若波羅蜜多心經 (1 *juan*, T.8.0251).
- no. 24 *Pusajie jiemo wen* 菩薩戒羯磨文 (1 *juan*, T.24.1499).
- no. 25 *Wangfa zhengli lun* 王法正理論, Maitreya (1 *juan*, T.31.1615).
- no. 26 *Zui wubi jing* 最無比經 (1 *juan*, T.16.0691).
- no. 27 *Pusajie ben* 菩薩戒本 (1 *juan*, T.24.1501).
- no. 28 *Dacheng zhangzhen lun* 大乘掌珍論, Bhāvaviveka 清辨 (2 *juan*, T.30.1578).
- no. 29 *Fodi jing lun* 佛地經論, Bandhuprabha (親光) et al. (7 *juan*, T.26.1530).
- no. 30 *Yinming zhengli men lun ben* 因明正理門論本, Diṇnāga (1 *juan*, T.32.1628).
- no. 31 *Chengzan jingtu fo sheshou jing* 稱讚淨土佛攝受經 (1 *juan*, T.12.0367).
- no. 32 *Yujia shidi lun shi* 瑜伽師地論釋, Jinaputra (1 *juan*, T.30.1580).
- no. 33 *Fenbie yuanqi chusheng famen jing* 分別緣起初勝法門經 (2 *juan*, T.16.717).
- no. 34 *Shuo Wugoucheng jing* 說無垢稱經 (6 *juan*, T.14.0476).
- no. 35 *Yaoshi liuliguang rulai benyuan gongde jing* 藥師琉璃光如來本願功德經 (1 *juan*, T.14.0450).
- no. 36 *Guang bailun ben* 廣百論本, Āryadeva (1 *juan*, T.30.1570).
- no. 37 *Dacheng guang bailun shi lun* 大乘廣百論釋論, Dharmapāla (10 *juan*, T.30.1571).
- no. 38 *Benshi jing* 本事經 (7 *juan*, T.17.0765).

- no. 39 *Zhufo xin duoluoni jing* 諸佛心陀羅尼經 (1 *juan*, T.19.0918).
- no. 40 *Shouchi qifo minghao suosheng gongde jing* 受持七佛名號所生功德經 (1 *juan*, T.14.0436).
- no. 41 *Dacheng daji dizang shi lun jing* 大乘大集地藏十輪經 (10 *juan*, T.13.0411).
- no. 42 *Apidamo xianzong lun* 阿毘達磨顯宗論, Saṅghabhadra (40 *juan*, T.29.1563).
- no. 43 *Apidamo jushe lun ben song* 阿毘達磨俱舍論本頌, Vasubandhu (1 *juan*, T.29.1560).
- no. 44 *Apidamo jushe lun* 阿毘達磨俱舍論, Vasubandhu (30 *juan*, T.29.1558).
- no. 45 *Dacheng chengye lun* 大乘成業論, Vasubandhu (1 *juan*, T.31.1609).
- no. 46 *Dacheng apidamo ji lun* 大乘阿毘達磨集論, Asaṅga (7 *juan*, T.31.1605).
- no. 47 *Fo lin niepan ji fazhu jing* 佛臨涅槃記法住經 (1 *juan*, T.12.0390).
- no. 48 *Apidamo shun zhengli lun* 阿毘達磨順正理論, Saṅghabhadra (80 *juan*, T.29.1562).
- no. 49 *Da aluohan Nantimiduoluo suoshuo fazhu ji* 大阿羅漢難提蜜多羅所說法住記 (1 *juan*, T.49.2030).
- no. 50 *Chengzan dacheng gongde jing* 稱讚大乘功德經 (1 *juan*, T.17.0840).
- no. 51 *Baji ku'nan duoluoni jing* 拔濟苦難陀羅尼經 (1 *juan*, T.21.1395).
- no. 52 *Baming pumi duoluoni jing* 八名普密陀羅尼經 (1 *juan*, T.21.1365).
- no. 53 *Xian wubian fotu gongde jing* 顯無邊佛土功德經 (1 *juan*, T.10.0289).
- no. 54 *Shengchuang piyin duoluoni jing* 勝幢臂印陀羅尼經 (1 *juan*, T.21.1363).
- no. 55 *Chishi duoluoni jing* 持世陀羅尼經 (1 *juan*, T.20.1162).
- no. 56 *Shiyimian shenzhou xin jing* 十一面神咒心經 (1 *juan*, T.20.1071).
- no. 57 *Apidamo da piposha lun* 阿毘達磨大毘婆沙論 (200 *juan*, T.27.1545).
- no. 58 *Apidamo fazhi lun* 阿毘達磨發智論, Kātyāyanīputra (20 *juan*, T.26.1544).
- no. 59 *Guan suoyuan yuan lun* 觀所緣緣論, Dīnāga (1 *juan*, T.31.1624).
- no. 60 *Ru apidamo lun* 入阿毘達磨論, Skandhila (2 *juan*, T.28.1554).
- no. 61 *Bukong juansuo shenzhou xin jing* 不空罽索神咒心經 (1 *juan*, T.20.1094).
- no. 62 *Apidamo fayun zulun* 阿毘達磨法蘊足論, Mahāmaudgalyāyana (12 *juan*, T.26.1537).
- no. 63 *Cheng weishi lun* 成唯識論, Dharmapāla et al. (10 *juan*, T.31.1585).
- no. 64 *Da bore boluomiduo jing* 大般若波羅蜜多經 (600 *juan*; T.5.0220–T.7.0220).
- no. 65 *Apidamo pinlei zu lun* 阿毘達磨品類足論, Vasumitra (18 *juan*, T.26.1542).
- no. 66 *Apidamo jiyimen zu lun* 阿毘達磨集異門足論, Śāriputra (20 *juan*, T.26.1536).
- no. 67 *Bian zhongbian lun song* 辯中邊論頌, Maitreya (1 *juan*, T.31.1601).
- no. 68 *Bian zhongbian lun* 辯中邊論, Vasubandhu (3 *juan*, T.31.1600).
- no. 69 *Weishi ershi lun* 唯識二十論, Vasubandhu (1 *juan*, T.31.1590).
- no. 70 *Yuanqi jing* 緣起經 (1 *juan*, T.2.0124).
- no. 71 *Yibu zonglun lun* 異部宗輪論, Vasumitra (1 *juan*, T.49.2031).
- no. 72 *Apidamo jieshen zulun* 阿毘達磨界身足論, Vasumitra (3 *juan*, T.26.1540).
- no. 73 *Wushi piposha lun* 五事毘婆沙論, Dharmatrāta (2 *juan*, T.28.1555).
- no. 74 *Jizhao shenbian sanmodi jing* 寂照神變三摩地經 (1 *juan*, T.15.0648).
- no. 75 *Zhou wushou jing* 咒五首經 (1 *juan*, T.20.1034).

Abbreviations

- BDJ *Bukkyō daijiten* 佛教大辭典, Mochizuki Shinkō 望月信亨 (ed.). (Tōkyō, 1958–1963).
- BJTM *Da Tang sanzang dabianjue fashi taming* 大唐三藏大遍覺法師塔銘, Liu Ke 劉軻, 839 CE (*Quan Tang wen* 全唐文, 1.15, 742).
- BKD *Bussho kaisetsu daijiten* 佛書解說大辭典, Ono Genmyō 小野玄妙 (ed.). (Tōkyō, 1936).
- CEZ Huili 慧立/Yancong 彦棕. *Da Tang da cien si sanzang fashi zhuan* 大唐大慈恩寺三藏法師傳, 688 CE (T.50.2053).
- CHSSS Zōshun 藏俊. *Chūshin Hossōshū shōsho* 注進法相宗章疏, 1180 CE (T.55.2181).
- CJCN Uich'on 義天. *Sinp'yon chejong kyojang ch'ongnok* 新編諸宗教藏總錄, 1090 CE (T.55.2184).
- DZD *Daizōkyō zenkaisetsu daijiten* 大藏經全解説大辭典, Kamata Shigeo 鎌田茂雄 (ed.). (Tōkyō, 1998).
- EIP *Encyclopedia of Indian Philosophies*. Karl H. Potter (ed.) (Delhi): vol. VII: *Abhidharma Buddhism to 150 A.D.* (1996); vol. VIII: *Buddhist Philosophy from 100 to 350 A.D.* (1999); vol. IX: *Buddhist Philosophy from 350 to 650 A.D.* (2003).
- FDLH Daoxuan 道宣. *Ji gujin fodao lunheng* 集古今佛道論衡, 661 CE (T.52.2104).
- Genjō Kuwayama Shoshin 桑山正進/Hakamaya Noriaki 袴谷憲昭. *Genjō* 玄奘 (Tōkyō: Taizō, 1981).
- GSZ Huijiao 慧皎. *Gaoseng zhuan* 高僧傳, ca. 519 CE (T.50.2059).
- HSSS Byōso 平祚. *Hossōshū shōsho* 法相宗章疏, 914 CE (T.55.2180).
- IB *Indian Buddhism. A survey with bibliographical notes*. Hajime Nakamura (ed.) (Delhi: Motilal, 1980, reprint 1987).
- KYL Zhisheng 智昇. *Kaiyuan shijiao mulu* 開元釋教錄, 730 CE (T.55.2154).
- NDL Daoxuan 道宣. *Da Tang neidian lu* 大唐內典錄, 664 CE (T.55.2149).
- SBKJ *Shin butten kaidai jiten* 新佛典解題事典. Mizuno Kōgen 水野弘元, Nakamura Hajime 中村元, Hirakawa Akira 平川彰, Tamaki Koshiro 玉城康四郎 (eds.) (Tōkyō, 1991).
- SGSZ Zanning 贊寧. *Song Gaoseng zhuan* 宋高僧傳, 988 CE (T.50.2061).

- T. *Taishō shinshū daizōkyō* 大正新修大藏經, Takakusu Junjirō 高楠順次郎 [1866–1945] and Watanabe Kaigyoku 渡邊海旭 [1893–1978] (eds.) (Tōkyō: Taishō issaikyō kankōkai 大正一切經刊行會, 1924–1932).
- TDM Eichō 永超. *Tōiki dentō mokuroku* 東域傳燈目錄, 1094 CE (T.55.2183).
- XGSZ Daoxuan 道宣. *Xu gaoseng zhuan* 續高僧傳, 667 CE (T.50.2060).
- XYJ Xuanzang 玄奘/Bianji 辯機. *Da Tang xiyu ji* 大唐西域記, 646 CE (T.51.2087).
- XZ Mingxiang 冥詳. *Da Tang gu sanzang Xuanzang fashi xingzhuang* 大唐故三藏玄奘法師行狀, 665 CE (T.50.2052).
- YJTJ Jingmai 靖邁. *Gujin yijing tuji* 古今譯經圖紀, 656 CE (T.55.2151.366c–367c).
- ZFXZS Zōshun 藏俊. *Chū shin hossō shū shōsho* 注進法相宗章疏, 1176 CE (T.55.2181).
- ZYL Yuanzhao 圓照. *Zhenyuan xinding shijiao mulu* 貞元新定釋教目錄, 778 CE (T.55.2157).
- ZZ *Dai Nihon zokuzōkyō* 大日本續藏經, Maeda Eun 織田得能 [1860–1911] and Nakano Tatsue 中野達慧 [1871–1934] (eds.) (Kyōto: Zōkyō-shoin 藏經書院, 1905–1912).

Bibliography

- Adachi Kiroku 足立喜六. *Daitō saikiiki no kenkyū* 大唐西域記の研究 (Kyōto: Hōzōkan, 1942–1943).
- Cheng Gongrang 程恭讓. Ouyang Jingwu xiansheng de shengping, shiye ji qi fojiao sixiang de tezhi 歐陽竟無先生的生平、事業及其佛教思想的特質. In: *Yuanguang foxue xuebao* 圓光佛學學報 4 (1999), pp. 141–191.
- Da Tang Xuanzang sanzang zhuan shi huibian* 大唐玄奘三藏傳史彙編. Guangzhong fashi bian 光中法師編 (Taibei: Fotuo jiaoyu jijinhui 佛陀教育基金會, 2006).
- Demiéville, Paul. La Yogācārabhūmi de Saṅgharakṣita. In: *Bulletin de l'École Française d'Extrême-Orient* 44 (1954), p. 376.
- Demiéville, Paul. Vimalakīrti en Chine. In: *L'enseignement de Vimalakīrti*, Etienne Lamotte (Louvain, 1962), pp. 438–455.
- Fang Guangchang 方廣鎔. Yang Wenhui de bian zang sixiang 楊文會的編藏思想. In: *Zhonghua foxue xuebao* 中華佛學學報 13 (2000), pp. 179–205.
- Fori 佛日. Faxiang weishi xue fuxing de huigu 法相唯識學復興的回顧. In: *Fayin* 法音 153 (1997).
- Ge Zhaoguang. Shi nian Haichao yin – 20 niandai Zhongguo fojiao xin yundong de neizai lilu yu waizai zouxian 十年海潮音–20 年代中國佛教新運動的內在理路與外在走向. In: *Ge Zhaoguang zi xuan ji* 葛兆光自選集 (Guangxi shifan daxue 廣西師範大學, 1997).
- Gimello, R. *Chih-yen (602–668) and the Foundation of Hua-yen Buddhism* (Ph.D. Columbia, 1976).
- Guo Wenyou 郭文友. *Cheng weishi lun guang shu* 成唯識論廣疏 (Xianggang: Xianggang shijie wenhua 香港世界文化, 2006) (5 vols.).
- Han Jingqing 韓鏡清 (1912–2003). *Cheng weishi lun shuyi* 成唯識論疏翼 (Gaoxiong: Mile jiangtang 彌勒講堂, 2002) (5 vols.).
- Han Tingjie 韓廷傑 (1939–). Shelun shi de shicheng ji qi zheli 攝論師的師承及其哲理. In: *Zhonghua foxue xuebao* 中華佛學學報 12 (1999), p. 185.
- Han Tingjie 韓廷傑. *Cheng weishi lun* 成唯識論 (Gaoxiong: Foguang, 1997; Beijing: Zhonghua, 1998).
- Han Tingjie 韓廷傑. *Weishi xue gai lun* 唯識學概論 (Taibei: Wenjin, 1993).
- Haneda Tōru 羽田亨/Tomioka Kenzō 富岡謙藏. *Daitō saikiiki* 大唐西域記 (Kyōto: Teidai bunka daigaku, 1911; reprint 1972).
- Hori Kentoku 堀謙德. *Kaisetsu saikiiki* 解說西域記 (Tokyō: Bun'eikaku 文榮閣, 1912).
- Huang Xianian 黃夏年. Bai nian de weishi xue yanjiu 百年的唯識學研究. In: *Shehui kexue dongtai* 社會科學動態 1 (2000).
- Pruning the Bodhi Tree: The Storm over Critical Buddhism*. Jamie Hubbard & Paul L. Swanson (eds.) (Honolulu: U. of Hawaii, 1997).

- Ji Xianlin 季羨林. *Datang xiyu ji jiaozhu* 大唐西域記校注 (Beijing: Zhonghua, 1985).
- Jiang Canteng 江燦騰. Lü Cheng yu Xiong Shili lun xue hangao pingyi 呂澂與熊十力論學函稿評議. In: *Dongfang zongjiao yanjiu xin* 東方宗教研究新 1 (1990), pp. 219–261.
- Julien, Stanislas. *Histoire de la Vie de Hiouen-Thsang et de ses Voyages dans l'Inde* (Paris, 1853).
- Julien, Stanislas. *Mémoires sur les contrées occidentales* (Paris, 1857).
- Kamata Shigeo 鎌田茂雄. *Zhongguo fojiao shi* 中國佛教史 (Tōkyō, 1990) [translated by Guan Shiqian 關世謙].
- Kaneko Hidetoshi 兼子秀利. *Genjō sanzō* 玄奘三藏 (Tōkyō: Jimbutsu raisha, 1967).
- Kuwayama Shoshin 桑山正進. *Daitō saiiki ki* 大唐西域記 (Tōkyō: Chuoko ronsha, 1987).
- Kuwayama Shoshin 桑山正進. *Indo he no michi: Genjō to Prabhakaramitra* 印度への道: 玄奘と Prabhākaramitra. In: *Tōhō gaku* 55.3 (1983), p. 145.
- Lamotte, Etienne. *Vimalakīrtinirdeśa. L'enseignement de Vimalakīrti* (Louvain, 1962).
- Lamotte, Etienne. *La Somme du Grand Véhicule d'Asaṅga (Mahāyāna-saṃgraha)* (Louvain, 1973).
- Lan Jifu 藍吉富. Yang Renshan yu xiandai zhongguo fojiao 楊仁山與現代中國佛教. In: *Huagang foxue xuebao* 華岡佛學學報 2 (1972), pp. 97–112.
- Li Runsheng 李潤生 (1936–). *Cheng weishi lun shuji jiedu* 成唯識論述記解讀 (Taipei: Quanfo 全佛, 2005–) (8 vols.).
- Liu Minghuo 廖明活. Dilun shi, Shelun shi de panjiao xueshuo 地論師、攝論師的判教學說. In: *Zhonghua foxue xuebao* 中華佛學學報 7 (1994), pp. 122–147.
- Liu Minghuo 廖明活. Jingying si Huiyuan de xinshi sixiang 淨影寺慧遠的心識思想. In: *Zhongguo wenzhe yanjiu suo jikan* 中國文哲研究所集刊 3 (1993), pp. 391–415.
- Lü Cheng 呂澂 (1896–1989). *Zhongguo foxue yuanliu lüe jiang* 中國佛學源流略講 (Beijing: Zhonghua, 1979).
- Luo Shixian 羅時憲 (1914–1993). *Cheng weishi lun shuji shanzhu* 成唯識論述記刪注 (Xianggang: Fojiao Zhilian tushu guan 佛教志蓮圖書館, 1998).
- Luo Shixian 羅時憲. *Cheng weishi lun zuanshu* 成唯識論纂疏. [Xianggang]: [publisher not identified], [19–].
- Maejima Shinji 前島信次. *Genjō sanzō* 玄奘三藏 (Tōkyō: Iwanami, 1952).
- Matsumoto Bunzaburō 松本文三郎. Genjō no chakusho ni okeru 玄奘の著書における. In: *Geibun* 17 (4) (?1932).
- Mayer, Alexander. *Xuanzang. Übersetzer und Heiliger* (Wiesbaden, 1992).
- Mei Guangxi 梅光羲. *Xiangzong gangyao* 相宗綱要 (ca. 1920; Taipei, 1975).
- Mei Guangxi 梅光羲. *Xiangzong xin jiu liang yi bu tong lun* 相宗新舊兩譯不同論 (ca. 1920).
- Mizutani Shinjō 水谷真成. *Daitō saiiki ki* 大唐西域記 (Tōkyō: Heibonsha, 1971).

- Nomura Yōshō 野村耀昌. *Daitō saikiki* 大唐西域記 (Tōkyō: Daitō Shuppansha, 1983) (Kokuyaku Issaikyō, shidenbu 16).
- Ono Genmyō 小野玄妙. *Daitō saikiki* 大唐西域記 (Tōkyō: Daitō Shuppansha, 1936) (Kokuyaku Issaikyō, shidenbu 16), (2nd ed., 1959).
- Ono Kazutoshi 小野勝年. Chōan no jionji to sono bunka 長安の慈恩寺とその文化. In: *Ryūkoku daigaku bukkō bunka kenkyūsho kiyō* 15 (1976), pp. 97–126.
- Paul, Diana. *Philosophy of Mind in Sixth-century China: Paramārtha's Evolution of Consciousness* (Stanford, 1984).
- Pfandt, Peter. *Mahāyāna Texts Translated into Western Languages* (Bonn, 1983).
- Powers, John. *The Yogācāra school of Buddhism: a bibliography* (Metuchen, 1991).
- Saeki Jōin 佐伯定胤 (1867–1952). *Shindō Jō yuishiki ron* 新導成唯識論 (Shōsōgaku seiten kankōkai 性相學聖典刊行會, 1941 [Shōwa 昭和 16]). Cf. <http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1040473>.
- Saeki Kyokuga 佐伯旭雅 (1828–1891). *Kandō zōho Jō yuishiki ron* 冠導增補成唯識論 (Hōzōkan 法藏館, 1888–1890 [Meiji 明治, 21]). Hōzōkan 法藏館 (1888–1890 [Meiji 明治, 21]). Cf. <http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/819027>.
- Saeki Ryōken 佐伯良謙 (1879–1962), *Hodō Jō yuishiki ron* 補導成唯識論. Ikaruga 斑鳩 (Nara 奈良): Ryōken kashō yitoku kenshō kai 良謙和上遺德顕彰会, 1985 (six volumes).
- Saeki Ryōken, *Jion daishi den* 慈恩大師傳 (Kyōto: Fujii Sahei, 1925).
- Samuel Beal. *Si-yu-ki, Buddhist Records of the Western World* (London, 1884).
- Samuel Beal. *The Life of Huiuen-tsiang by the Shaman Hwui Li* (London, 1888).
- Shi Shengyan 釋聖嚴. Mingmo de weishi xuezhe ji qi sixiang 明末的唯識學者及其思想. In: *Zhonghua foxue xuebao* 中華佛學學報 1 (1987), pp. 1–41.
- Taixu 太虛. *Faxiang weishi xue* 法相唯識學 (Shanghai, 1936?, 1939?).
- Takata Osamu 高田修. *Dai jionji sanzō hosshiden* 大慈恩寺三藏法師傳 (Tōkyō: Daitō shuppansha, 1940) (Kokuyaku issaikyō).
- Takemura Makio 竹村牧男. Jiron shū, Shōron shū, Hossō shū. Chūgoku yuishiki shisō shi gaikan 地論宗, 攝論宗, 法相宗. 中國唯識思想史概觀. In: *Yuishiki shisō* 唯識思想, ed. by Hirakawa Akira 平川彰 et al. (*Kōza daijō bukkō* 講座大乘仏教, vol. 8). Tōkyō: Shunjusha 春秋社, 1982 [Shōwa 57]), pp. 263–301.
- Tang Yongtong 湯用彤. *Sui Tang fojiao shi gao* 隋唐佛教史稿 (Beijing: Zhonghua, 1982).
- Warder, A.K. *Indian Buddhism* (Delhi: Motilal, 1980).
- Watters, Thomas. *On Yuan Chwang's Travels* (London, 1904).
- Weinstein, Stanley. A Biographical Study of Tz'u-en. In: *Monumenta Nipponica* 15 (1959), pp. 119–149.
- Yang Tingfu 楊廷福. *Xuanzang nianpu* 玄奘年譜 (Beijing: Zhonghua 中華, 1988).

- Yang Weizhong 楊維中. *Zhongguo weishi zong tongshi* 中國唯識宗通史 (Nanjing: Fenghuang 鳳凰, 2008).
- Yanpei fashi 演培法師 (1917–1996). *Cheng weishi lun jiang ji* 成唯識論講記 (Taipei: Tianhua 天華, 1978¹ [Minguo 67], 1989² [Minguo 78]) (5 vols.).
- Yūki Reimon 結城令聞 (1902–1992). *Yuishikigaku tensekishishi* 唯識學典籍志 (Tōkyō Daigaku Tōyō Bunka Kenkyūjo 東京大學東洋文化研究所, 1962).
- Yūki Reimon. *Seishin yuishiki no kenkyū* 世親唯識の研究 (Tōkyō: Daizō Shuppan 大藏出版, 1986).
- Yūki Reimon. *Yuishiki shisō* 唯識思想. Tōkyō: Shunjūsha 春秋社, 1999.
- Yūki Reimon. Genjō to sono gakuha no seiritsu 玄奘とその學派の成立. In: *Tōhō bunka kenkyūjo kiyō* 11 (1956), p. 329.
- Zeng Yihan 曾議漢. Weishi xue yu Liang Shuming 唯識學與梁漱溟的文. In: *Huafan daxue, di wu ci Ru Fo huitong xueshu yantao hui lunwen ji* 華梵大學 第五次儒佛會通學術研討會論文集 (Taipei, 2001), pp. 263–274.
- Zhang Zhiqiang 張志強. Chu Tang foxing zhengbian yanjiu 初唐佛性諍辯研究. In: *Zhongguo zhexue shi* 中國哲學史 4 (2002).
- Zhang Zhiqiang 張志強. Yuance weishi sixiang yanjiu — yi *Cheng weishi lun shu yu Cheng weishi lun canrou wenti wei zhongxin* 圓測唯識思想研究—以《成唯識論疏》與《成唯識論》參糅問題為中心. In: *Zhexue men* 哲學門 4 (2003).
- Zhou Liankuan 周連寬. *Datang xiyu ji shidi yanjiu congkao* 大唐西域記史地叢稿 (Beijing: Zhonghua, 1984).
- Zhou Zhihuang 周志煌. Jindai Zhongguo fojiao gaige sixiang zhong ‘huisu yuandian’ zhi yihan ji qi shijian jinlu. Yi Taixu, Yinshun, Ouyang Jingwu zhi lundian wei hexin de kaizhan 近代中國佛教改革思想中“回溯原典”之意涵及其實踐進路. 以太虛、印順、歐陽竟無之論點為核心的開展. In: *Zhonghua foxue yanjiu* 中華佛學研究 1 (1997), p. 161.

B. Concordance of French and English translations

The following concordance provides parallel access to the following translations/editions:

- SD Saeki Jōin 佐伯定胤 (1867–1952). *Shindō Jō yuishiki ron* 新導成唯識論 (Shōsō-gaku seiten kankōkai 性相學聖典刊行會, 1941).
- T *Taishō shinshū daizōkyō* 大正新修大藏經 (T.31.1585).
- LVP Louis de La Vallée Poussin. *Vijñaptimātratāsiddhi: La Siddhi de Huian-Tsang. Traduite et Annotée* (Paris: Paul Geuthner 1928–1929).
- WT Wei Tat 韋達. *Ch'eng Wei-shih Lun. The doctrine of Mere Consciousness* (Hong Kong, 1973).
- BDK Francis Harold Cook. *Three Texts on Consciousness Only* (Berkeley: Bukkyō Dendō Kyōkai and Numata Center for Buddhist Translation and Research, 1999) (BDK English Tripiṭaka 60-I, II, III).

The stanzas (*gāthās*) from Vasubandhu's *Triṃśikā* are marked by an asterisk (*). Our own English translation can easily be accessed via the Kepan numbers (#).

SD	T.	EXEGETIC MAP	LVP	WT	BDK
#0003	01a07	I. Stanza of homage 敬紋	1	3	7
#0006	01a08	II. Purpose of the treatise 造論之意	3	5	7
#0012	01a18	A. <i>Ātma-</i> and <i>dharma-grāha</i> 執實我實法 (*1-*2b)	6	9	9
#0040	01b15	A.A. <i>Ātma-grāha</i> 執實我	12	15	9
#0043	01b16	A.A.A. Three non-Buddhist theories 三類計正破外道	12	15	11
#0049	01c09	A.A.B. Three Buddhist theories 三類計兼破小乘	13	17	12
#0056	01c20	A.A.C. General refutation 總破	15	19	12
#0062	02a09	A.A.D. <i>Ātma-grāha-vibhaṅga</i> 釋分別俱生伏斷位次	16	21	13
#0077	02a27	A.A.E. Refutation of objections 釋諸妨難	20	23	14
#0082	02b21	A.B. <i>Dharma-grāha</i> 執實法	23	29	16
#0090	02b22	A.B.A. Tīrthikas 外道	23	29	16
#0090	02b22	A.B.A.1. Sāṃkhya 數論	23	29	16
#0100	02c22	A.B.A.2. Vaiśeṣika 勝論	26	33	18
#0115	03b07	A.B.A.3. Maheśvara 大自在天	30	39	20
#0119	03b13	A.B.A.4. Seven other doctrines 七外道	30	39	20
#0121	03b15	A.B.A.5. Two doctrines of <i>śabda</i> 二聲論	31	39	21
#0128	03b19	A.B.A.6. Lokāyatika 順世外道	32	41	21
#0136	03c13	A.B.A.7. General refutation 東九十五種。為四種破	35	43	22
#0145	04a07	A.B.B. <i>Dharmas</i> of Hīnayāna 小乘	38	47	23
#0149	04a09	A.B.B.1. <i>Rūpa</i> 色	38	47	24
#0154	04a10	A.B.B.1.1. <i>Sapratigha-rūpa</i> 有對	39	47	24
#0154	04a11	A.B.B.1.1.1. Dilemmas 破能成有對極微	39	47	24
#0171	04a26	A.B.B.1.1.2. <i>Āśraya</i> and <i>ālambana</i> of <i>viññāna</i> 所依所緣	41	49	24
#0183	04b24	A.B.B.1.1.3. Correct theory of atoms 正義	46	55	26
#0185	04c05	A.B.B.1.2. <i>Apratigha-rūpa</i> 無對	47	55	27
#0187	04c09	A.B.B.1.2.1. <i>Kāya-vijñapti-rūpa</i> 身表業	48	57	27
#0203	04c21	A.B.B.1.2.2. <i>Vāg-vijñapti-rūpa</i> 語表業	50	57	28
#0205	04c24	A.B.B.1.3. <i>Avijñapti-rūpa</i> 無表	50	59	28
#0207	04c27	A.B.B.1.3.1. Three actions 三業	51	59	28
#0215	05a06	A.B.B.2. <i>Viprayukta-saṃskāra</i> 不相應行	53	61	29
#0227	05a14	A.B.B.2.1. <i>Prāpti/aprāpti</i> 得非得	54	61	29
#0250	05b07	A.B.B.2.2. <i>Sabhāgatā</i> 同分	58	65	30
#0260	05b15	A.B.B.2.3. <i>Jīvitendriya</i> 命根	59	67	31

SD	T.	EXEGETIC MAP	LVP	WT	BDK
#0270	05b27	A.B.B.2.4. <i>Acittaka- and nirodha-samāpatti</i> 二無心定	61	69	32
#0281	05c21	A.B.B.2.5. <i>Samskṛta-lakṣaṇa</i> 有為相	64	71	33
#0302	06a20	A.B.B.2.6. <i>Nāma-pada-vyañjana</i> 名句文身	68	77	35
#0318	06b11	A.B.B.2.7. <i>Anuśaya</i> 隨眠	71	81	36
#0323	06b15	A.B.B.3. <i>Asaṃskṛta-dharmas</i> 無為法	72	81	36
		A.B.B.3.1. General 破外計	72	81	36
#0326	06b23	A.B.B.3.2. <i>Ākāśa, pratisaṃkhyā-nirodha</i> 破空等一多	73	83	37
#0332	06c06	A.B.B.3.3. Correct doctrine 述正義	74	83	37
#0343	06c21	A.B.B.4. <i>Grāhya/grāhaka</i> 所能取	78	87	38
#0350	06c26	A.B.B.5. <i>Dharma-grāha-vibhaṅga</i> 執行相斷	80	87	39
#0363	07a18	A.C. Conclusion 總結	82	89	40
#0367	07a27	A.C.A. Figurative attribution (<i>upacāra</i>) 假說	84	91	41
#0382	07b26	B. <i>Vijñāna-pariṇāma</i> 能變體	90	97	45
	07b26	B.A. <i>Vipāka, manas, six vijñānas</i> 異熟、意、轉識	90	97	45
#0395	07c13	C. <i>Ālaya-vijñāna</i> (*2c-*4d) 阿賴耶識	94	103	47
#0404	07c20	C.A. <i>Ālaya-lakṣaṇa</i> 自相	96	105	47
	07c20	C.A.A. <i>Ālaya</i> 阿賴耶	96	105	47
#0407	07c25	C.A.B. <i>Vipāka</i> 異熟	97	105	48
#0408	08a01	C.A.C. <i>Sarva-bījaka</i> 一切種	98	107	48
#0411	08a05	C.B. Theory of <i>bījas</i> 廣分別	100	109	48
#0414	08a06	C.B.A. Definitions 出體	100	109	48
#0424	08a21	C.B.B. Origin of <i>bījas</i> 本有、新熏分別	102	111	49
	08a21	C.B.B.1. Candrapāla 護月本有義	102	111	49
#0432	08b07	C.B.B.2. Nanda and Śrīsenā 難陀新熏義	105	113	50
#0441	08b23	C.B.B.3. Dharmapāla 護法	107	117	51
#0447	08c04	C.B.B.3.1. Refutation of Candrapāla 破本有	107	117	52
#0450	08c15	C.B.B.3.2. Refutation of Nanda/Śrīsenā 破立新熏	109	119	52
#0452	08c20	C.B.B.3.3. Refutation of <i>viśuddha-citta</i> 破分別論	109	119	53
#0461	09a07	C.B.B.3.4. Explanation of difficulties 釋相違	113	121	54
#0463	09a11	C.B.B.3.4.1. Perfuming of internal <i>bījas</i> 內種熏習	113	121	54
#0464	09a15	C.B.B.3.4.2. <i>Śruta-vāsanā</i> 聞熏習	113	123	54
#0467	09a22	C.B.B.3.4.3. <i>Gotras and bījas</i> 五種姓	115	123	55
#0472	09b08	C.B.C. Internal and external <i>bījas</i> 內種、外種	116	127	56

SD	T.	EXEGETIC MAP	LVP	WT	BKD
	09b08	C.B.C.1. Six characteristics of <i>bījas</i> 種子六義	116	127	56
#0481	09c03	C.B.C.2. Double causality 生引二因	118	129	57
#0483	09c03	C.B.C.3. Internal and external <i>bījas</i> 內種、外種	119	129	57
#0487	09c06	C.B.D. <i>Vāsanā</i> 熏習	120	129	58
#0512	10a11	C.C. <i>Ākāra</i> and <i>ālambana</i> 行相所緣	124	137	60
#0528	10a22	C.C.A. General theory of <i>bhāgas</i> 廣行相	125	137	60
#0530	10a22	C.C.A.1. Two <i>bhāgas</i> 二分	125	139	60
#0535	10b02	C.C.A.2. Three <i>bhāgas</i> 三分	127	139	61
#0539	10b17	C.C.A.3. Four <i>bhāgas</i> 四分	132	141	62
#0543	10c05	C.C.A.4. Three, two, one <i>bhāga</i> 三、二、一分	134	143	63
#0547	10c13	C.C.B. General theory of <i>ālambana</i> 廣所緣	135	145	64
	10c13	C.C.B.1. External object (<i>sthāna</i>) 外境	135	145	64
#0561	11a04	C.C.B.2. Internal object (<i>upādī</i>) 內境	138	147	65
#0568	11a16	C.C.B.3. Various problems 料簡	139	149	66
#0581	11b16	C.D. <i>Samprayukta-dharmas</i> 心所相應	143	155	68
	11b16	C.D.A. <i>Caittas</i> of <i>ālaya</i> 心所	143	155	68
#0587	11b19	C.D.A.1. <i>Sparśa</i> 觸	143	155	68
#0601	11c06	C.D.A.2. <i>Manaskāra</i> 作意	146	157	69
#0605	11c11	C.D.A.3. <i>Vedanā</i> 受	147	159	70
#0617	11c23	C.D.A.4. <i>Samjñā</i> 想	148	161	70
#0618	11c25	C.D.A.5. <i>Cetanā</i> 思	149	161	71
#0624	11c29	C.D.B. <i>Vedanā</i> of <i>ālaya-vijñāna</i> 五受分別	149	161	71
#0629	12a10	C.D.C. Other <i>caittas</i> 不與餘心所相應	150	163	71
#0637	12a19	C.E. Ethical type of <i>ālaya</i> and its <i>caittas</i> 三性	152	165	72
	12a19	C.E.A. Ethical type of <i>ālaya</i> 三性分別門	152	165	72
#0646	12b01	C.E.B. Characteristics of <i>caittas</i> 心所例同	153	167	73
#0664	12b28	C.F. Rushing current 因果法喻	156	171	75
	12b28	C.F.A. <i>Praṭītya-samutpāda</i> (correct doctrine) 因果	156	171	75
#0677	12c15	C.F.B. Incorrect doctrines 破斥諸部	157	173	76
	12c15	C.F.B.1. <i>Sarvāstivāda</i> / <i>Sammitīya</i> 有部正量部	157	173	76
#0689	13a04	C.F.B.2. <i>Sthaviravāda</i> 上座部	160	175	77
#0693	13a17	C.F.B.3. <i>Sautrāntika</i> 經部	161	177	78
#0696	13a19	C.G. Cessation of <i>ālaya</i> (names) 伏斷位次	162	179	78

SD	T.	EXEGETIC MAP	LVP	WT	BDK
	13a19	C.G.A. Cessation of <i>ālaya-vijñāna</i> 阿羅漢位捨	162	179	78
#0729	13c08	C.G.B. Names and varieties of <i>ālaya</i> 列異名	166	185	81
#0754	14a10	C.H. Demonstration of <i>ālaya</i> 證有本識	169	189	83
#0763	14a12	C.H.A. Sources of the Mahāyāna 大乘	169	189	83
#0853	15a18	C.H.B. Sources of the Hinayāna 小乘	178	199	88
#0875	15b19	C.H.C. Arguments from reason 十理證	182	203	90
	15b19	C.H.C.1. <i>Citta</i> as carrier of <i>bījas</i> 持種心	182	203	90
#0928	16a16	C.H.C.2. <i>Vipāka-citta</i> 異熟心	189	209	94
#0938	16b03	C.H.C.3. <i>Gatis</i> and <i>yonis</i> 趣生體	191	211	95
#0952	16b20	C.H.C.4. Theory of <i>upādāna</i> 有執受體	193	215	96
#0965	16c06	C.H.C.5. <i>Āyuh</i> , <i>jīvita</i> , <i>vijñāna</i> 壽煥識	194	217	97
#0977	16c24	C.H.C.6. Mind at conception and death 生死	195	217	98
#0998	17a23	C.H.C.7. <i>Vijñāna</i> and <i>nāma-rūpa</i> 名色互緣	199	221	100
#1006	17b11	C.H.C.8. Four <i>āhāra</i> 四食	200	223	101
#1035	17c25	C.H.C.9. <i>Nirodha-samāpatti</i> 滅定	204	229	103
#1041	18a04	C.H.C.9.1. Sarvāstivāda 一切有	205	229	104
#1044	18a13	C.H.C.9.2. Sautrāntika (Dārṣṭāntika) 經部本計	207	231	105
#1048	18a19	C.H.C.9.3. Sautrāntika (branch) 經部末計	207	231	105
#1064	18b25	C.H.C.9.4. Sautrāntika (<i>citta</i> without <i>caittas</i>) 無心所	214	235	107
#1077	18c24	C.H.C.10. <i>Samkleśa/vyavadāna</i> 心染淨	214	239	109
#1082	18c27	C.H.C.10.1. <i>Samkleśa</i> 雜染	215	239	109
#1089	19a10	C.H.C.10.2. <i>Vyavadāna</i> 清淨	218	241	110
#1101	19a29	D. <i>Manas</i> 第二能變 (*5-*7)	225	249	113
#1107	19b08	D.A. Name of <i>manas</i> 釋名義	226	251	113
#1111	19b14	D.B. Āśraya of <i>manas</i> 所依	227	253	114
#1120	19b22	D.B.A. General theory of <i>āśraya</i> 廣解所依	227	253	114
#1125	19b29	D.B.A.1. <i>Hetu-pratyaya-āśraya</i> 因緣依	229	255	115
#1134	19c12	D.B.A.2. <i>Adhipati-āśraya</i> 增上緣依	230	257	116
#1135	19c14	D.B.A.2.1. Nanda 難陀	230	257	116
#1140	19c28	D.B.A.2.2. Sthiramati 安慧	233	257	118
#1165	20b19	D.B.A.2.3. Śuddhacandra 淨月	237	263	120
#1171	20c03	D.B.A.2.4. Dharmapāla 護法	238	265	121
#1187	21a03	D.B.A.3. <i>Samanantara-pratyaya</i> 等無間緣依 (開導依)	242	269	123

SD	T.	EXEGETIC MAP	LVP	WT	BDK
#1187	21a03	D.B.A.3.1. Nanda 難陀	242	269	123
#1193	21a08	D.B.A.3.2. Sthiramati 安慧	242	271	123
#1215	21b12	D.B.A.3.3. Dharmapāla 護法	246	275	125
#1233	21c17	D.C. Ālambana of <i>manas</i> 所緣	250	281	128
#1262	22a19	D.D. Svabhāva and ākāra of <i>manas</i> 自性行相	254	287	130
#1265	22a24	D.E. Samprayuktas 染俱觸	255	289	131
	22a24	D.E.A. Four <i>kleśas</i> 四煩惱	255	289	131
#1290	22b17	D.E.B. Other <i>caittas</i> of <i>manas</i> 觸等相應	257	293	132
#1351	23b20	D.E.B.1. Vedanā of <i>manas</i> 五受俱	264	303	137
#1362	23c06	D.E.B.2. Ethical nature of <i>manas</i> 三性	265	305	138
#1371	23c12	D.E.B.3. Bhūmi of <i>manas</i> 界繫	266	305	139
#1381	23c19	D.F. Cessation of <i>manas</i> 起滅分位	267	309	139
	23c19	D.F.A. Cutting off of <i>manas</i> 伏、斷分位	267	309	139
#1398	24a08	D.F.B. Akliṣṭa-manas 無染污意	269	311	140
#1411	24b10	D.F.C. Three <i>viśeṣas</i> of <i>manas</i> 別解三位	271	315	142
#1431	24c09	D.G. Demonstration of <i>manas</i> 證	275	321	144
#1437	24c10	D.G.A. Arguments through teachings 依顯經	275	321	144
#1445	24c29	D.G.B. Āveṇikī-avidyā 依隱經	276	323	146
#1469	25b04	D.G.C. Two <i>pratītyas</i> of <i>mano-vijñāna</i> 二緣	281	327	148
#1476	25b16	D.G.D. The name <i>manas</i> 意名	283	329	149
#1480	25b23	D.G.E. Two <i>samāpattis</i> 二定	283	331	149
#1484	25b28	D.G.F. Asaṃjñī-sattvas 無想無漏常	283	331	149
#1492	25c09	D.G.G. Pṛthagjana and ātma-grāha 我執不成經	284	333	150
#1512	26a12	E. Six <i>vijñānas</i> 第三能變 (*8)	289	341	153
#1520	26a16	E.A. Names of the six <i>vijñānas</i> 六因	289	343	153
#1531	26b04	E.B. Svabhāva and ākāra 自性行相	291	347	155
#1536	26b10	E.C. Ethical nature 三性	292	349	155
#1562	26c11	E.D. Samprayuktas 相應受俱 (*9)	296	355	157
#1569	26c15	E.D.A. Caittas in general 心所	296	355	158
#1576	26c27	E.D.A.1. Six classes of <i>caittas</i> 遍行等	298	357	158
#1584	27a09	E.D.B. Three <i>vedanās</i> 受俱	299	359	159
#1597	27a26	E.D.B.1. Five <i>vedanās</i> 五	301	361	160
#1637	27c17	E.D.B.2. Simultaneity of <i>vedanās</i> 三受俱、不俱	305	369	163

SD	T.	EXEGETIC MAP	LVP	WT	BDK
#1641	27c26	E.D.C. Omnipresent and specific factors 遍行別境	306	371	164
#1649	28a01	E.D.C.1. <i>Sarvatraga</i> 遍行 (*10)	307	371	164
#1668	28a19	E.D.C.2. <i>Viniyata</i> (specific factors) 別境	308	373	165
#1672	28a20	E.D.C.2.1. <i>Chanda</i> 欲	309	373	165
#1691	28b10	E.D.C.2.2. <i>Adhimokṣa</i> 勝解	310	375	167
#1699	28b18	E.D.C.2.3. <i>Smṛti</i> 念	311	377	167
#1707	28b25	E.D.C.2.4. <i>Samādhi</i> 定	312	379	167
#1723	28c11	E.D.C.2.5. <i>Prajñā</i> 慧	313	381	168
#1728	28c19	E.D.C.2.6. Relation of the specifics 獨並	314	381	169
#1760	29a29	E.D.C.2.7. <i>Vedanā</i> of the specifics 五受分別	318	387	172
#1766	29b17	E.D.D. <i>Kuśala-caitta</i> 善位 (*11)	319	389	172
#1773	29b22	E.D.D.1. Definitions 出體	320	389	173
#1855	30c09	E.D.D.2. Questions about good <i>caittas</i> 諸門分別	336	405	180
#1906	31b15	E.D.E. <i>Kleśa-caittas</i> 煩惱位 (*12a–b)	343	413	185
#1952	32a05	E.D.E.1. Questions about <i>kleśas</i> 諸門分別	351	419	188
#2045	33a28	E.D.F. <i>Upakleśa-caitta</i> 隨煩惱位 (*12c–*14b)	362	433	196
#2116	34c27	E.D.F.1. Questions about <i>upakleśa</i> 諸門分別	378	451	205
#2156	35c06	E.D.G. <i>Aniyata</i> 不定位 (*14c–d)	383	459	210
#2186	36a16	E.D.G.1. Questions about <i>aniyata</i> 諸門分別	387	465	212
#2243	36c22	E.D.H. Relation of <i>cittas</i> and <i>caittas</i> 王所一異	395	473	218
#2256	37a11	E.F. Conditions of their arising 所依俱轉起滅 (*15–*16)	398	477	219
#2259	37a17	E.F.A. <i>Mūla-vijñāna</i> 第七所依	398	477	220
#2260	37a19	E.F.B. Five <i>vijñānas</i> 俱不俱相	398	479	220
#2263	37a24	E.F.C. <i>Mano-vijñāna</i> 起滅分位	399	479	220
#2271	37b05	E.F.D. <i>Asaṃjñī</i> 無想天	400	481	221
#2282	37b24	E.F.E. Two <i>samāpattis</i> 二定	303	483	222
#2309	38a22	E.F.F. <i>Middha</i> and <i>mūrchana</i> 睡眠悶絕	410	491	226
#2314	38a28	E.F.G. Birth and death 生死	410	491	227
#2322	38b07	E.G. Simultaneity of <i>vijñānas</i> 八識一、異	411	495	227
#2330	38c04	F. Relation of eight <i>vijñānas</i> 異	414	499	231
#2335	38c13	G. <i>Vijñapti-mātratā</i> 識變 (*17)	416	503	233
#2341	38c18	G.A. Explanantion of <i>kārikā</i> 長行釋	416	503	233
#2353	39a05	G.B. Proof of <i>vijñapti-mātratā</i> 廣辨	419	507	234

SD	T.	EXEGETIC MAP	LVP	WT	BDK
#2359	39a06	G.B.A. Teachings 教	420	507	234
#2369	39a26	G.B.B. Reasoning 理	423	509	236
#2372	39b02	G.B.C. Conclusion 總結	424	511	236
#2377	39b09	G.B.D. Reply to objections 世事乖宗難	425	511	237
#2420	39c28	H. Modes of causality (*18)	433	529	241
#2433	40a20	H.A. Four <i>pratīyayas</i> 緣	436	535	242
#2441	40a21	H.A.A. <i>Hetu-pratīyaya</i> 因緣	436	535	242
#2446	40b06	H.A.B. <i>Samanantara-pratīyaya</i> 等無間緣	437	537	244
#2468	40c15	H.A.C. <i>Ālambana-pratīyaya</i> 所緣緣	444	543	246
#2481	41a05	H.A.D. <i>Adhipati-pratīyaya</i> 增上緣	448	547	248
#2499	41a05	H.B. Ten and two causes 十因、二因	448	547	248
#2499	41b13	H.B.A. Fifteen <i>adhiṣṭhānas</i> 十五依處	453	553	250
#2515	41c18	H.B.B. Ten and two <i>hetus</i> 十因、二因相攝	459	557	253
#2532	42a14	H.B.C. Four <i>pratīyayas</i> etc. 四緣依處	462	561	255
#2545	42a28	H.C. Five fruits 得果多少	464	565	256
#2549	42b06	H.C.A. Fruits and <i>adhiṣṭhānas</i> 依處得果	464	565	256
#2561	42c05	H.D. Causality of <i>bījas</i> and actual <i>dharma</i> s 生分別相	468	571	259
#2579	43a09	I. <i>Samsāra</i> and three <i>vāsanās</i> 生死相續 (*19)	473	579	263
#2585	43a12	I.A.A. First explanation 第一復次	473	579	263
#2597	43b02	I.A.B. Second explanation 第二復次	478	583	264
#2607	43b19	I.A.C. Third explanation 第三復次	480	585	265
#2611	43b26	I.B. Twelve <i>aṅgas</i> 以十二支釋惑業苦	481	587	266
#2690	45a12	I.C. Two modes of existence 正解二死	501	609	275
#2719	45c06	J. Three natures 三性	514	621	281
	45c06	J.A. Definition 廣說	514	621	281
#2723	45c07	J.A.A. <i>Parikalpita-svabhāva</i> 遍計所執性 (*20–*22)	515	625	281
#2756	46b06	J.A.B. <i>Paratantra-svabhāva</i> 依他起性	526	633	285
#2758	46b10	J.A.B. <i>Pariniṣpanna-svabhāva</i> 圓成實性	527	633	285
#2778	46c14	J.B. Relation of the three natures 諸門	534	639	287
#2835	47c24	J.C. <i>Svabhāva</i> and <i>niḥsvabhāva</i> 三無性 (*23–*25)	556	655	294
#2853	48b05	K. Noble path 唯識位	562	665	297
#2861	48b20	K.A. <i>Sambhāra-avasthā</i> 資糧位 (*26)	564	669	298
#2868	48b24	K.A.A. Two <i>grāhas</i> 二取	564	671	298

SD	T.	EXEGETIC MAP	LVP	WT	BDK
#2873	48c06	K.A.B. Two <i>āvaraṇas</i> 煩惱障所知障	566	671	299
#2897	49a22	K.B. <i>Prayoga-avasthā</i> (<i>nirvedha-bhāgīya</i>) 加行位 (*27)	575	679	302
#2915	49c14	K.C. <i>Darśana-mārga</i> (<i>pravedha-avasthā</i>) 通達位 (*28)	585	687	306
#2918	49c22	K.C.A. <i>Nirvikalpaka-jñāna</i> 正智	585	687	306
#2924	50a05	K.C.B. Name of stage and path 位、及見道名	588	689	307
#2927	50a06	K.C.C. Varieties of <i>darśana-mārga</i> 見道真相差別	588	689	307
#2929	50a06	K.C.C.1. <i>Tattva-darśana-mārga</i> 真見道	588	691	307
#2932	50a11	K.C.C.2. <i>Lakṣaṇa-darśana-mārga</i> 相見道	590	691	307
#2936	50a12	K.C.C.2.1. <i>Avyavasthita-satya</i> 非安立諦	592	691	307
#2941	50a20	K.C.C.2.2. <i>Vyavasthita-satya</i> 安立諦	594	693	308
#2950	50b07	K.C.D. Ninefold mind 言教相見道	595	695	309
#2968	50c01	K.C.E. Six <i>abhisamāyās</i> and <i>darśana-mārga</i> 與六現觀相攝	602	699	311
#2980	50c17	K.D. <i>Bhāvanā-avasthā</i> 修習位 (*29)	606	703	313
#3005	51a22	K.D.A. Ten <i>bhūmis</i> 十地	613	707	315
#3018	51b08	K.D.B. Ten <i>pāramitās</i> 十勝行	620	711	316
#3064	52b20	K.D.C. Ten and eleven <i>āvaraṇas</i> 十重障	639	727	323
#3165	54b09	K.D.D. Ten <i>tathatās</i> 所證如	658	747	334
#3180	54b29	K.E. <i>Aśaikṣa-mārga</i> (fruits of <i>parāvṛtti</i>) 所證果	661	749	335
#3226	55b02	L. <i>Nirvāṇa</i> 所轉得	668	759	341
#3228	55b07	L.A. Four kinds of <i>nirvāṇa</i> 涅槃四種	670	759	341
#3236	55b19	L.B. <i>Nirvāṇa</i> and the vehicles 三乘	672	761	342
#3246	55c13	L.C.A. <i>Nirvāṇa</i> and <i>jñeya-āvaraṇa</i> 所知障得涅槃	677	765	344
#3260	56a07	M. <i>Mahābodhi</i> 所生得	681	767	347
#3262	56a12	M.A. Four <i>jñānas</i> 辨智差別	681	767	347
#3271	56b02	M.B. Four <i>jñānas</i> and <i>viññānas</i> 轉何識得何智	684	767	348
#3274	56b07	M.C. Moment of arising of <i>jñānas</i> 轉識得智位次	685	771	349
#3285	56c02	M.D. <i>Bījas</i> of the <i>jñānas</i> 種性本有始起	688	775	350
#3288	56c05	M.E. <i>Ālambana</i> of the <i>jñānas</i> 所緣境界	688	775	351
#3295	56c29	M.F. Activity of the <i>jñānas</i> 緣境作用	691	775	352
#3300	57a10	N. <i>Dharma-kāya</i> 究竟位 (*30)	693	783	355
#3311	57a15	N.A. <i>Anāsrava-dhātu</i> 無漏	694	783	355
#3349	57c15	N.B. <i>Vimukti-kāya</i> 解脫身	702	791	360
#3351	57c16	N.C. <i>Dharma-kāya</i> 法身	703	793	360

SD	T.	EXEGETIC MAP	LVP	WT	BDK
#3394	59a06	o. <i>Vijñaptimātratā</i> 因解見、相同異	717	807	367

C. Concordance of Chinese and Japanese editions

This concordance provides parallel access to the following Chinese and Japanese CWSL editions:

- SD Saeki Jōin 佐伯定胤 (1867–1952). *Shindō Jō yuishiki ron* 新導成唯識論 (Shōsōgaku seiten kankōkai 性相學聖典刊行會, 1941/Shōwa 16). <http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1040473>.
- T. *Taishō shinshū daizōkyō* 大正新修大藏經 (1924–1932) of *Cheng weishi lun* (T.31.1585) and *Cheng weishi lun shuji* (T.43.1830).
- WSX Wu Shuxu 吳樹虛 (1702–1781), Wang Wenzhi 王文治 (1730–1802). *Cheng weishi lun wen shi bing ji* 成唯識論文釋並記 (Taipei: Daqian 大千, 1997).¹
- KDZ Shimaji Daitō 島地大等 (1875–1927). *Jō yuishiki ron* 成唯識論 [*Kokuyaku daizōkyō* 國譯大藏經. Ronbu 論部, vol. 10] (Tōkyō: Kokumin bunko kankō kai 國民文庫刊行會, 1920 (1st ed.); 1927 (2nd ed.); 1935/1936 (3rd ed.).
- KIK Katō Seishin 加藤精神 (1872–1956). *Jō yuishiki ron* 成唯識論 [*Kokuyaku issaikyō* 國譯一切經], 1935 (1st ed.); 1977 (2nd ed.).
- HTJ Han Tingjie 韓廷傑. *Cheng weishi lun* 成唯識論 (Gaoxiong: Foguang, 1997; Beijing: Zhonghua shuju, 1998).
- YP Yanpei fashi 演培法師. *Cheng weishi lun jiang ji* 成唯識論講記 (Taipei: Tianhua 天華, 1978 (1st ed.); 1989 (2nd ed.) (5 vols.).
- GWY Guo Wenyou 郭文友. *Cheng weishi lun guang shu* 成唯識論廣疏 (Xianggang: Xianggang shijie wenhua 香港世界文化, 2006) (5 vols.).²
- HJQ Han Jingqing 韓鏡清. *Cheng weishi lun shuyi* 成唯識論疏翼 (Gaoxiong: Mile jiangtang 彌勒講堂, 2002) (5 vols.).
- LRS Li Runsheng 李潤生. *Cheng weishi lun shuji jiedu* 成唯識論述記解讀 (Taipei: Quanfo 全佛, 2005) (8 vols.).³

¹ This text from the eighteenth century dates about one hundred years before Kuiji's *Shuji* was re-introduced in China. Some of its passages diverge from the received text of the CWSL. It is greatly helpful in its systematic marking up the CWSL's syntax.

² Based on the *Cheng weishi lun* as compiled by Ouyang Jingwu 歐陽竟無 and published in the *Zangyao* 藏要 (1–22, vol. 1 and 2; Neixue yuan 內學院, 1927). The *Zangyao* edition has commentarial notes on the margins. Guo Wenyou presents: the original text of *Cheng weishi lun* (原文), rendering in modern Chinese (語譯), notes based on the notes in the *Zangyao* edition (注釋).

³ As of November 2015, eight volumes (about 2357+2471 pages) of this monumental commentary on Kuiji's *Shuji* have been published. Each volume provides a *kepan* map

There is a series of works that for various reasons could not be included in the concordance:

- Wada Kyōzan 和田教山. *Jō yuishiki ron kenshō roku* 成唯識論顯正錄 (Hobōkan 護法館, 1900–1902) [<http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/819037>].
- Harako Kōsen 原子廣宣. *Jō yuishiki ron* 成唯識論. [Bukkyō taikai 佛教大系] (Bukkyō Taikai Kanseikai; Bukkyō Takei Kankōkai, 1917–).
- Kojima Keiken 小島恵見. *Shinpen Jō yuishiki ron* 新編成唯識論 (Chōjiya shoten 丁字屋書店, 1923; Tōkyō: Nakayama shobō 中山書房, 1966) [<http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/971060>].
- Hanada Ryōun 花田凌雲 (1873–1952). *Yuishiki ron kōgi* 唯識論講義 (Tōkyō, 1934; reprint 1976).
- Luo Shixian 羅時憲 (1914–1993). *Cheng weishi lun shuji shanzhu* 成唯識論述記刪注 (Xianggang: Fojiao Zhilian tushu guan 佛教志蓮圖書館, 1998).⁴
- Ōta Kyūki 太田久紀 (1929–). *Jō yuishiki ron kōgi* 成唯識論要講 (1990).
- Saeki Ryōken 佐伯良謙 (1880–1963). *Hodō Jō yuishiki ron* 補導成唯識論. Ikarugachō 斑鳩町 (Naraken 奈良県): Ryōken kashō itoku kenshō kai 良謙和上遺德顯彰會 (Takada Ryōshin 高田良信), 1985 (6 vols.).⁵

There is a copious East Asian literature on the *Triṃśikā* and the Yogācāra in general. No attempt has been made to document this imposing scholarly tradition. I only want to refer to the following two seminal works:

- Ui Hakuju 宇井伯壽 (1882–1963). *Anne, Gohō 'Yuishiki sanjū ju' shiron* 安慧護法「唯識三十頌」釋論 (Tōkyō: Iwanami Shoten 岩波書店, 1952).
- Yūki Reimon 結城令聞 (1902–1992). *Seshin yuishiki no kenkyū* 世親唯識の研究 (Tōkyō: Aoyama Shoin 青山書院, 1956).

(overlapping with *Shindō*) of the content of the individual volume. Li's standard procedure is: quote of the *Cheng weishi lun* (論文), quote of Kuiji's *Shuji* (述記), commentary called "explicative reading" (解讀), and notes (注釋).

⁴ *Juan* 1: Kuiji's preface plus #0003–#0059; *juan* 2: #0062–#0179; *juan* 3: #0180–#0342; *juan* 4: #0343–#0509.

⁵ Saeki Ryōken's *Hodō* is based on exactly the same template as the *Kandō* edition. Passages can accordingly be easily located. His commentaries are written in between the lines, on the margins or on attached paper slips.

	SD	T1585	T1830	WSX	KDZ	KIK	HTJ	YP	GWY	HJQ	LRS
#0003 稽首唯識	1/1	01a07	229c08	4	1	9	10	1.136	2	02	163
#0006 今造此論		01a08	234b28	4	1	9	10	1.146	5	58	202
#0007 又為開示		01a12	236a23	5	2	10	10	1.154	8	71	239
#0008 復有迷謬		01a14	236b13	5	3	10	10	1.155	9	73	246
#0012 若唯有識	1/2	01a18	237c19	6	3	11	13	1.161	13	82	285
#0018 論曰世間		01a23	239b24	7	4	11	14	1.163	18	98	339
#0019 彼二俱有		01a24	239c12	7	4	12	14	1.163	19	102	346
#0021 如是諸相		01a27	240b27	8	5	12	14	1.171	26	119	401
#0023 彼相皆依		01a27	240c05	8	5	12	14	1.171	27	119	401
#0025 識謂了別		01a28	240c16	8	5	12	14	1.171	28	120	410
#0027 變謂識體		01a29	241a01	9	5	12	14	1.171	28	122	417
#0028 或復內識	1/3	01b02	242a17	9	5	12	14	1.177	30	140	458
#0031 愚夫所計		01b07	243a24	10	6	13	15	1.180	32	151	486
#0032 外境隨情		01b10	243b20	10	6	13	15	1.181	33	154	493
#0033 境依內識		01b12	243c11	11	7	13	15	1.182	34	156	497
#0036 云何應知	1/4	01b14	244b16	11	7	13	23	1.183	35	165	522
#0037 實我實法		01b15	244b23	11	7	13	23	1.183	35	166	522
#0040 如何實我		01b15	244c03	11	7	14	23	1.184	35	167	522
#0043 諸所執我		01b16	244c16	11	7	14	23	1.183	35	168	522
#0045 初且非理		01b20	245a29	12	8	14	23	1.187	41	175	537
#0046 中亦非理	1/5	01c02	246b09	13	9	14	24	1.191	43	184	587
#0047 後亦非理		01c06	246c04	14	10	14	24	1.192	45	187	599
#0049 又所執我		01c09	246c20	14	10	15	24	1.194	46	190	606
#0051 初即蘊我		01c11	247a27	15	10	15	24	1.195	46	195	618
#0052 中離蘊我	1/6	01c15	247c02	16	11	15	24	1.197	51	198	634
#0053 後俱非我		01c16	247c08	16	11	15	24	1.199	51	199	638
#0054 故彼所執		01c19	248a02	16	11	15	24	1.199	53	201	655
#0056 又諸所執		01c20	248a04	16	11	15	24	1.203	53	202	657
#0057 又諸所執		01c24	248a27	17	12	15	24	1.204	53	204	669
#0058 又諸所執		01c28	248b25	17	12	16	25	1.206	54	207	682
#0059 又諸我見	1/7	02a06	248c29	18	13	16	25	1.210	57	210	696
#0062 然諸我執		02a09	249a22	19	13	16	30	1.212	58	214	705
#0066 俱生我執		02a10	249b07	19	13	16	30	1.213	59	215	706
#0067 此復二種		02a12	249b12	19	13	16	30	1.214	60	216	706
#0068 此二我執	1/8	02a15	249c26	19	14	16	30	1.218	67	219	708
#0070 分別我執		02a17	250b11	20	14	16	30	1.220	68	223	746
#0071 此亦二種		02a19	250b22	20	14	16	30	1.221	69	225	746
#0072 此二我執		02a22	250b29	20	15	17	30	1.223	69	226	747

	SD	T1585	T1830	WSX	KDZ	KIK	HTJ	YP	GWY	HJQ	LRS
#0074 如是所說		02a24	250c09	21	15	17	30	1.224	73	227	761
#0075 然諸蘊相		02a26	250c27	21	15	17	31	1.224	74	229	769
#0077 實我若無	1/9	02a29	251a07	22	16	17	31	1.227	76	232	772
#0078 若無實我		02b08	251b11	23	17	17	31	1.231	81	236	788
#0079 我若實無	1/10	02b13	251c08	24	17	17	31	1.235	82	238	798
#0080 由此故知		02b18	251c24	24	18	18	31	1.237	84	239	799
#0082 如何識外		02b21	252a07	25	18	18	36	1.239	86	241	806
#0083 外道餘乘		02b21	252a13	25	18	18	36	1.239	86	241	807
#0086 外道所執		02b22	252a16	25	18	18	36	1.240	88	242	807
#0090 且數論者		02b22	252a21	25	19	18	36	1.240	88	242	807
#0092 彼執非理		02b25	253a26	26	19	18	36	1.244	92	249	856
#0093 所以者何		02b25	253a28	26	19	18	36	1.244	92	249	856
#0095 大等諸法		02b25	253a29	26	19	18	36	1.244	92	250	856
#0096 薩埵等三	1/11	02b29	253c14	27	19	18	36	1.244	93	253	872
#0097 又三是別		02c07	254b12	28	20	19	36	1.246	93	259	899
#0098 故彼所執	1/12	02c21	255b16	30	23	19	37	1.255	97	269	933
#0100 勝論所執		02c22	257c09	31	23	20	42	1.256	97	271	946
#0102 彼執非理		02c23	257c23	32	23	20	42	1.266	98	284	1031
#0103 所以者何		02c23	257c26	32	23	20	42	1.266	98	285	1031
#0105 諸句義中		02c23	257c27	32	23	20	42	1.266	98	285	1031
#0106 又彼所執	1/13	02c29	258c06	33	24	21	42	1.269	102	290	1051
#0107 又彼所執		03a06	259a14	34	24	21	42	1.273	103	293	1067
#0110 又彼所執	1/14	03a18	260a22	36	25	21	43	1.274	106	295	1102
#0111 又彼所執		03a26	261a05	37	27	21	43	1.276	106	302	1141
#0112 然彼實等	1/15	03b01	261b01	38	27	21	43	1.283	106	312	1151
#0113 故勝論者		03b06	262a13	39	28	21	43	1.284	110	317	1168
#0115 有執有一		03b07	262a22	39	28	21	48	1.284	110	318	1169
#0117 彼執非理		03b08	262a26	39	28	22	48	1.286	112	319	1173
#0118 若法能生		03b08	262a28	39	28	22	48	1.286	112	320	1173
#0119 餘執有一	1/16	03b12	262b28	40	29	22	49	1.288	113	324	1187
#0121 有餘偏執		03b14	262c24	41	29	22	49	1.291	115	328	1199
#0123 彼俱非理		03b16	263a15	42	29	22	49	1.294	117	330	1208
#0125 且明論聲		03b17	263a17	42	29	22	49	1.294	117	331	1208
#0126 餘聲亦應		03b18	263a21	42	30	22	49	1.294	117	331	1208
#0128 有外道執		03b19	263b09	42	30	22	49	1.295	117	333	1217
#0130 彼亦非理		03b21	263b22	43	30	22	49	1.297	118	334	1223
#0133 又所生果	1/17	03b25	263c24	43	30	22	49	1.298	118	337	1231
#0134 又果與因		03c07	264c07	44	32	23	50	1.301	120	344	1265
#0136 然諸外道	1/18	03c13	265b01	45	32	23	54	1.304	120	349	1287

	SD	T1585	T1830	WSX	KDZ	KIK	HTJ	YP	GWY	HJQ	LRS
#0139 一執有法		03c14	265b04	45	33	23	54	1.304	120	349	1291
#0140 二執有法		03c18	265c09	46	33	23	55	1.307	121	352	1304
#0141 三執有法	1/19	03c23	265c27	46	34	24	55	1.309	122	355	1311
#0142 四執有法		03c27	266a23	47	34	24	55	1.311	124	358	1324
#0143 是故彼言		04a05	266b21	48	35	24	55	1.311	127	362	1325
#0145 餘乘所執		04a07	266c05	48	35	24	60	1.315	128	363	1337
#0146 彼所執色		04a07	266c10	48	35	24	60	1.315	129	363	1337
#0149 且所執色	1/20	04a08	266c12	49	36	24	61	1.317	131	363	1341
#0154 彼有對色		04a10	267a01	50	36	25	61	1.320	133	366	1349
#0157 謂諸極微		04a11	267a28	50	36	25	61	1.320	133	368	1358
#0158 若無質礙		04a12	267b08	50	36	25	61	1.320	133	368	1358
#0160 又諸極微		04a13	267b16	50	36	25	61	1.320	134	369	1367
#0163 若無方分		04a14	267b21	50	36	25	61	1.320	134	370	1367
#0164 又若見觸		04a17	267c09	50	37	25	61	1.322	135	372	1368
#0165 又諸極微		04a20	267c17	51	37	25	61	1.322	135	373	1368
#0166 或相涉入		04a21	267c28	51	37	25	61	1.322	135	374	1369
#0167 執有對色		04a22	268a06	51	37	25	61	1.324	135	375	1369
#0168 是故汝等	1/21	04a23	268a16	51	37	25	61	1.324	135	376	1370
#0169 故有對色		04a25	268a19	51	37	25	61	1.324	135	376	1393
#0171 五識豈無		04a25	268a24	51	37	25	61	1.325	136	377	1395
#0173 雖非無色		04a27	268b01	52	37	25	61	1.325	136	377	1395
#0174 然眼等根		04a29	268b14	52	38	25	61	1.325	137	379	1402
#0176 此眼等識		04b03	269b18	52	38	25	61	1.325	138	388	1436
#0178 非但能生		04b05	269c14	53	38	26	61	1.329	139	391	1447
#0179 眼等五識		04b06	270a13	53	39	26	62	1.329	139	394	1460
#0180 非諸極微	1/22	04b11	270c04	54	39	26	62	1.332	141	398	1475
#0181 有執色等		04b16	271a09	54	39	26	62	1.333	142	401	1487
#0182 許有極微		04b23	271c12	55	40	26	62	1.334	143	408	1514
#0183 由此定知	1/23	04b24	271c14	55	40	27	62	1.335	143	408	1515
#0184 由此應知		04c04	273a03	57	41	27	63	1.337	145	420	1545
#0185 餘無對色		04c05	273a05	57	41	27	63	1.338	145	420	1546
#0186 諸有對色		04c06	273a11	57	41	27	63	1.338	145	422	1551
#0187 表無表色		04c08	273a15	57	42	27	66	1.339	145	423	1553
#0190 此非實有		04c09	273a20	57	42	27	66	1.339	145	423	1553
#0191 所以者何		04c09	273a23	57	42	27	66	1.339	145	424	1553
#0196 且身表色	1/24	04c09	273a24	57	42	27	66	1.339	145	424	1553
#0198 若言是形		04c10	273b07	58	42	27	66	1.339	145	425	1554
#0199 若言是動		04c11	273b22	58	42	27	66	1.339	145	427	1564
#0201 然心為因		04c18	274b14	59	43	28	66	1.343	147	437	1601

	SD	T.1585	T.1830	WSX	KDZ	KIK	HTJ	YP	GWY	HJQ	LRS
#0203 語表亦非		04c20	274b25	59	43	28	66	1.344	149	438	1608
#0204 然因心故		04c22	274c29	59	44	28	66	1.345	150	442	1623
#0205 表既實無		04c24	275a06	60	44	28	66	1.346	150	443	1626
#0207 世尊經中	1/25	04c27	275c25	60	44	28	66	1.349	151	453	1666
#0208 不撥為無		04c28	275c27	60	45	28	67	1.349	151	453	1666
#0210 能動身思		04c29	276a01	61	45	28	67	1.349	152	454	1666
#0211 起身語思		05a02	276a21	61	45	28	67	1.349	152	455	1666
#0212 由此應知		05a05	276b11	61	45	28	67	1.349	155	457	1677
#0215 不相應行		05a06	276b13	61	46	29	70	1.353	155	459	1678
#0216 所以者何		05a07	276b18	61	46	29	70	1.353	155	459	1678
#0219 得非得等		05a07	276b19	61	46	29	70	1.353	155	460	1678
#0220 非異色心		05a08	276c03	62	46	29	70	1.353	155	461	1679
#0221 由此定知		05a09	276c07	62	46	29	70	1.353	155	461	1679
#0222 此定非異	1/26	05a10	276c09	62	46	29	70	1.354	157	462	1679
#0223 或心心所		05a11	276c16	62	46	29	70	1.354	157	462	1680
#0227 且彼如何		05a13	277a03	63	47	29	70	1.356	157	465	1700
#0228 契經說故		05a14	277a19	63	47	29	70	1.356	158	466	1700
#0230 經不說此		05a18	277a29	63	47	29	70	1.359	161	468	1708
#0234 亦說輪王		05a19	277b03	63	47	29	70	1.359	162	469	1708
#0235 若謂於寶		05a20	277b11	63	47	29	70	1.359	163	470	1708
#0236 若謂七寶		05a21	277b22	64	48	29	70	1.359	164	471	1709
#0237 現在必有	1/27	05a23	277c08	64	48	29	70	1.359	164	472	1709
#0239 又得於法		05a24	277c13	64	48	29	70	1.361	164	473	1710
#0242 若言能起		05a24	277c16	64	49	29	70	1.361	164	473	1710
#0243 若俱生得		05a26	278a02	65	49	29	71	1.361	164	476	1711
#0244 若得於法		05a28	278a21	65	49	29	71	1.362	165	479	1711
#0245 得實無故		05b02	278b11	66	49	30	71	1.362	165	481	1712
#0247 然依有情		05b02	278b14	66	49	30	71	1.365	166	482	1745
#0248 翻此假立		05b04	279b11	66	49	30	71	1.365	167	491	1749
#0250 復如何知		05b06	279c22	67	50	30	75	1.368	168	498	1810
#0251 契經說故	1/28	05b07	279c24	67	50	30	75	1.368	169	498	1810
#0253 此經不說		05b08	279c26	67	50	30	75	1.368	169	498	1810
#0255 若同智言		05b09	279c29	67	50	30	75	1.370	169	499	1810
#0256 又於同分		05b11	280a29	68	50	30	75	1.373	170	502	1811
#0257 若謂為因		05b12	280b20	68	51	30	75	1.373	170	504	1811
#0258 然依有情		05b14	280c03	68	51	30	75	1.374	171	506	1812
#0260 復如何知		05b15	280c15	68	51	30	76	1.374	171	508	1832
#0261 契經說故		05b16	280c16	68	51	30	76	1.374	172	508	1832
#0263 此經不說		05b17	280c21	68	51	30	76	1.374	172	509	1832

	SD	T1585	T1830	WSX	KDZ	KIK	HTJ	YP	GWY	HJQ	LRS
#0265 又先已成		05b19	280c23	68	51	30	76	1.376	172	509	1832
#0266 又若命根		05b20	281a01	68	51	30	76	1.376	173	510	1833
#0267 若爾如何		05b21	281a26	69	51	30	76	1.377	174	512	1834
#0268 然依親生	1/29	05b26	281c08	70	52	31	76	1.379	177	517	1836
#0270 復如何知		05b27	282a26	70	52	31	76	1.380	178	521	1867
#0271 若無實性		05b28	282a28	70	52	31	76	1.380	179	521	1867
#0273 若無心位		05b29	282b03	70	53	31	76	1.382	180	522	1867
#0275 應無色時		05c02	282b09	70	53	31	76	1.382	180	522	1867
#0276 又遮礙心		05c03	282c07	70	53	31	76	1.382	180	524	1867
#0278 謂修定時		05c04	282c16	71	53	31	77	1.383	180	525	1868
#0279 無想定前	1/30	05c09	283a10	71	53	31	77	1.385	182	530	1869
#0281 復如何知	2/1	05c21	283b23	77	55	32	84	1.389	184	536	1888
#0282 契經說故		05c22	283b27	77	55	32	84	1.390	185	536	1888
#0284 此經不說		05c23	284a21	80	55	32	84	1.392	185	543	1910
#0286 非第六聲		05c24	284a25	80	55	32	84	1.392	185	543	1910
#0287 非能相體		05c25	284b09	80	55	32	84	1.392	186	544	1911
#0288 若有為相		05c26	284b23	80	56	32	84	1.392	187	545	1911
#0289 又生等相		05c27	284c13	82	56	32	84	1.394	187	548	1912
#0290 能相所相		05c29	285a07	82	56	32	84	1.396	187	551	1913
#0291 所相恆有		06a03	285b01	83	56	32	84	1.396	187	554	1914
#0292 又去來世		06a04	285b14	84	57	32	84	1.398	188	556	1914
#0295 然有為法	2/2	06a08	285c23	85	57	32	84	1.399	188	561	1958
#0296 本無今有		06a09	285c27	85	57	32	84	1.399	188	561	1958
#0297 前三有故		06a12	286a02	86	57	33	85	1.399	189	563	1958
#0298 如何無法		06a13	286a04	86	57	33	85	1.401	189	563	1958
#0299 此依剎那	2/3	06a16	286a17	86	58	33	85	1.401	190	566	1959
#0300 是故四相		06a19	286b01	87	58	33	85	1.401	190	568	1959
#0302 復如何知		06a19	286b05	87	58	33	85	1.402	191	570	1971
#0303 契經說故		06a20	286b07	88	58	33	85	1.402	192	570	1971
#0305 此經不說		06a21	286b09	89	59	33	85	1.402	193	572	1975
#0307 若名句文		06a22	286b11	89	59	33	85	1.402	193	572	1975
#0308 謂聲能生		06a23	286b18	89	59	33	85	1.402	194	573	1975
#0309 若調聲上		06a25	286b25	90	59	33	85	1.405	194	574	1976
#0310 若調聲上		06a27	286c17	90	59	33	85	1.405	194	576	1977
#0311 何理定知	2/4	06b02	287b11	91	60	33	86	1.407	195	582	1979
#0313 然依語聲		06b05	287c12	91	60	34	86	1.408	196	584	2011
#0314 名詮自性		06b05	287c20	91	60	34	86	1.408	196	585	2011
#0315 此三離聲		06b06	288c02	92	60	34	86	1.408	197	596	2013
#0316 且依此土		06b09	288c23	92	61	34	86	1.408	198	597	2014

		SD	T1585	T1830	WSX	KDZ	KIK	HTJ	YP	GWY	HJQ	LRS
#0318	有執隨眠		06b11	289a26	93	61	34	86	1.412	199	607	2040
#0319	彼亦非理		06b12	289a28	94	61	34	86	1.412	199	607	2040
#0320	執別有餘	2/5	06b13	289b06	94	61	34	86	1.412	200	608	2045
#0323	諸無為法		06b15	289b15	94	61	34	91	1.415	200	610	2048
#0326	又虛空等		06b23	290a19	96	62	34	92	1.418	201	617	2068
#0327	若體是一		06b23	290a24	96	62	34	92	1.418	202	618	2068
#0328	若體是多	2/6	06c01	290c06	97	63	35	92	1.422	204	625	2070
#0329	餘部所執		06c03	290c16	98	63	35	92	1.423	204	626	2093
#0330	又諸無為		06c04	290c22	98	63	35	92	1.424	205	626	2096
#0332	然契經說		06c05	290c28	99	63	35	92	1.425	205	627	2102
#0334	一依識變		06c06	291a03	99	63	35	92	1.425	205	628	2104
#0336	二依法性		06c10	291a29	99	63	35	92	1.425	206	631	2113
#0337	謂空無我		06c10	291b03	99	64	35	92	1.425	206	632	2113
#0338	離諸障礙		06c12	291b11	100	64	35	92	1.425	206	633	2113
#0339	此五皆依	2/7	06c16	291b26	100	64	35	93	1.425	206	637	2114
#0340	遮撥為無		06c17	291c03	100	64	35	93	1.430	209	639	2115
#0341	故諸無為		06c20	291c25	100	64	35	93	1.430	209	642	2128
#0343	外道餘乘		06c21	292b12	101	64	36	97	1.432	210	652	2143
#0344	能取彼覺		06c22	292b23	101	65	36	97	1.432	210	652	2143
#0345	諸心心所		06c23	292c05	101	65	36	97	1.432	211	653	2144
#0346	為遣妄執		06c24	292c10	101	65	36	97	1.432	214	654	2144
#0347	若執唯識		06c25	292c13	101	65	36	97	1.432	214	654	2144
#0350	然諸法執	2/8	06c26	292c19	102	65	36	97	1.434	214	656	2155
#0354	俱生法執		06c27	293a05	102	65	36	97	1.437	215	658	2156
#0355	此復二種		06c29	293a10	102	65	36	97	1.437	215	659	2156
#0356	此二法執		07a03	293b13	102	66	36	97	1.437	216	663	2157
#0358	分別法執		07a05	293c02	102	66	36	97	1.441	218	665	2174
#0359	唯在第六		07a07	293c06	103	66	36	97	1.441	219	666	2174
#0360	此二法執		07a10	293c18	103	66	36	97	1.441	219	669	2175
#0361	如是所說	2/9	07a12	293c23	103	66	36	98	1.443	219	671	2182
#0364	現在彼聚		07a20	294a26	104	67	37	98	1.446	221	676	2191
#0365	由此應知		07a22	294c05	105	67	37	98	1.446	222	682	2209
#0367	有作是難	2/10	07a26	294c13	107	68	37	102	1.450	224	684	2212
#0370	彼難非理		07b02	295a27	107	69	38	102	1.452	225	689	2222
#0372	依類依實		07b03	295b05	107	69	38	102	1.452	225	689	2224
#0374	依類假說		07b03	295b16	108	69	38	102	1.453	226	690	2230
#0375	依實假說		07b09	295c25	108	70	38	102	1.454	227	694	2247
#0377	又假必依	2/11	07b14	296a27	109	70	38	102	1.456	228	699	2256
#0378	真謂自相		07b14	296b04	109	70	38	102	1.456	228	700	2258

	SD	T1585	T1830	WSX	KDZ	KIK	HTJ	YP	GWY	HJQ	LRS
#0379 由此但依		07b19	297c01	110	71	38	103	1.456	230	708	2291
#0380 是故彼難		07b21	297c19	110	71	39	103	1.456	231	710	2295
#0382 識所變相	2/12	07b26	298a06	111	71	39	105	1.462	232	713	2302
#0384 此三皆名		07b29	298b29	112	71	39	105	1.467	234	721	2317
#0386 一因能變		07c01	298c03	112	72	39	105	1.468	235	722	2317
#0387 二果能變		07c03	299a28	113	73	39	105	1.471	236	730	2319
#0389 等流習氣		07c05	299b17	113	73	40	105	1.471	237	732	2343
#0390 此中且說	2/13	07c11	300a11	114	74	40	105	1.473	240	737	2344
#0395 雖已略說		07c12	300a23	115	74	40	109	1.474	240	739	087
#0396 頌曰初阿		07c14	300b24	115	74	40	110	1.475	241	741	087
#0404 論曰初能		07c20	300c18	115	75	41	110	1.476	242	743	093
#0406 此識自相		07c23	301b08	116	76	41	110	1.476	244	749	096
#0407 此是能引	2/14	07c24	301b16	117	76	41	110	1.482	244	749	117
#0408 此能執持		07c29	302a08	117	77	41	110	1.486	245	757	136
#0409 初能變識		08a03	302b16	118	77	41	110	1.492	247	762	137
#0411 一切種相		08a05	302b21	118	77	41	111	1.492	248	764	153
#0414 謂本識中		08a05	302b28	118	78	41	111	1.492	248	764	153
#0415 此與本識		08a06	302c07	118	78	41	111	1.492	249	765	158
#0416 雖非一異	2/15	08a07	302c26	119	78	42	111	1.496	249	768	166
#0417 然諸種子		08a10	303a19	120	78	42	111	1.496	250	770	172
#0418 種子雖依		08a11	303b05	120	78	42	111	1.498	250	772	177
#0420 諸有漏種		08a13	303c01	120	79	42	111	1.498	250	776	187
#0421 諸無漏種		08a15	303c13	120	79	42	111	1.498	251	777	193
#0424 此中有義		08a20	304b08	121	80	42	115	1.503	254	783	211
#0425 由熏習力	2/16	08a21	304b12	122	80	42	115	1.503	254	783	211
#0427 如契經說		08a22	304b17	122	80	42	115	1.503	254	784	212
#0428 又諸有情		08a29	304c13	122	81	42	115	1.508	258	789	213
#0429 有漏亦應		08b05	305a03	123	82	43	116	1.508	259	796	214
#0430 如是建立		08b06	305a08	123	82	43	116	1.508	261	797	214
#0432 有義種子	2/17	08b06	305a21	123	82	43	116	1.511	261	799	239
#0433 所熏能熏		08b07	305a26	123	82	43	116	1.511	261	799	239
#0435 如契經說		08b09	305b08	124	82	43	116	1.512	262	801	240
#0436 無漏種生		08b13	305b23	124	83	43	116	1.514	262	803	240
#0438 有情本來		08b15	305c06	126	83	43	116	1.517	262	807	241
#0439 所說成就	2/18	08b22	305c22	126	84	43	116	1.517	263	809	242
#0441 有義種子		08b23	305c26	126	84	44	123	1.519	263	811	260
#0433 一者本有		08b23	305c29	126	85	44	123	1.519	264	811	260
#0444 二者始起		08b28	306a06	127	85	44	123	1.519	264	812	261
#0447 若唯本有		08c03	306a14	127	85	44	124	1.522	264	813	264

	SD	T1585	T1830	WSX	KDZ	KIK	HTJ	YP	GWY	HJQ	LRS
#0448 又諸聖教	2/19	08c14	306c12	128	87	44	124	1.522	266	822	267
#0450 若唯始起		08c15	306c16	130	87	44	124	1.527	267	822	286
#0452 分別論者		08c18	307a17	131	87	45	124	1.529	267	825	296
#0454 而心性言		08c20	307a23	131	88	45	124	1.534	269	827	296
#0456 若說空理	2/20	08c21	307a25	131	88	45	124	1.534	269	828	296
#0457 若即說心		08c22	307b07	131	88	45	124	1.534	272	829	297
#0459 然契經說		09a04	308a07	133	89	45	125	1.540	276	836	300
#0460 或說心體	2/21	09a06	308a12	133	89	45	125	1.540	276	838	300
#0461 由此應信		09a07	308a20	133	90	45	125	1.540	276	839	334
#0463 諸聖教中		09a11	308a27	134	90	46	125	1.543	277	840	338
#0464 其聞熏習		09a14	308b09	134	90	46	125	1.543	277	842	338
#0465 聞熏習中		09a17	308b18	134	90	46	125	1.543	278	843	339
#0467 依障建立	2/22	09a21	308c19	136	91	46	126	1.546	280	848	341
#0468 然無漏種		09a28	308c26	136	91	46	126	1.548	281	849	341
#0469 然諸聖教		09b05	309a18	137	92	47	126	1.550	282	851	368
#0470 由此應知	2/23	09b06	309a24	137	92	47	126	1.550	283	852	369
#0472 然種子義		09b07	309b11	137	92	47	132	1.551	283	855	375
#0474 一剎那滅		09b08	309b27	137	92	47	132	1.551	284	858	378
#0475 二果俱有		09b10	309c14	138	92	47	132	1.553	284	860	386
#0476 三恆隨轉		09b17	310c09	139	94	47	132	1.558	284	867	403
#0477 四性決定	2/24	09b19	311a28	140	95	47	132	1.559	285	873	411
#0478 五待眾緣		09b22	311b11	140	95	47	132	1.560	285	875	419
#0479 六引自果		09b25	311b25	141	95	48	133	1.561	286	877	424
#0480 唯本識中		09b28	311c23	141	96	48	133	1.563	286	880	431
#0481 此種勢力		09c01	312a12	141	96	48	133	1.565	287	882	438
#0483 內種必由		09c02	312b15	142	97	48	133	1.565	289	887	454
#0484 外種熏習		09c03	312b18	142	97	48	133	1.565	289	887	454
#0485 必以內種	2/25	09c04	312b25	142	97	48	133	1.565	289	888	454
#0487 依何等義		09c05	312c01	143	97	48	133	1.570	289	888	459
#0488 所熏能熏		09c06	312c02	144	97	48	133	1.570	289	889	459
#0491 何等名為		09c07	312c08	144	97	48	134	1.571	290	889	462
#0493 一堅住性		09c07	312c17	144	97	48	134	1.571	290	890	462
#0494 二無記性		09c10	313a01	144	98	48	134	1.571	290	892	463
#0495 三可熏性		09c13	313a21	145	98	48	134	1.571	291	895	464
#0496 四與能熏		09c15	313b13	145	98	48	134	1.571	291	897	465
#0497 唯異熟識		09c18	313b21	145	98	49	134	1.571	292	899	465
#0499 何等名為	2/25	09c19	313c20	145	99	49	134	1.576	292	901	488
#0501 一有生滅		09c19	313c21	145	99	49	134	1.576	292	901	488
#0502 二有勝用		09c21	313c25	146	99	49	134	1.576	292	902	488

	SD	T1585	T1830	WSX	KDZ	KIK	HTJ	YP	GWY	HJQ	LRS
#0503 三有增減		09c24	314a12	146	99	49	134	1.577	293	904	489
#0504 四與所熏		09c27	314a20	146	99	49	134	1.577	295	905	490
#0505 唯七轉識		09c29	314c12	146	100	49	134	1.577	295	909	492
#0507 如是能熏		10a02	314c17	146	100	49	134	1.584	295	910	519
#0508 能熏識等	2/27	10a04	314c25	147	100	49	134	1.584	296	911	519
#0509 能熏生種		10a07	315a06	147	100	49	134	1.584	297	912	520
#0510 是謂略說		10a10	315a26	148	101	50	134	1.584	298	916	521
#0512 此識行相		10a11	315a28	148	101	50	140	1.592	299	917	537
#0514 謂不可知		10a11	315b07	148	101	50	140	1.592	299	918	537
#0518 了謂了別		10a12	315b25	149	101	50	140	1.594	300	919	543
#0521 處謂處所		10a13	315c04	149	101	50	140	1.594	300	920	543
#0522 執受有二		10a14	315c09	149	101	50	140	1.594	301	921	543
#0523 執受及處	2/28	10a17	317a08	149	102	50	140	1.594	303	933	548
#0526 此中了者		10a20	317b11	150	102	50	141	1.601	303	939	599
#0530 然有漏識		10a21	317b28	159	102	50	141	1.605	304	941	609
#0531 若心心所		10a24	317c18	150	103	50	141	1.605	305	943	610
#0532 故心心所		10a27	318b01	151	103	51	141	1.605	305	948	612
#0535 執有離識	2/29	10b02	318b11	151	103	51	141	1.609	306	948	634
#0536 達無離識		10b05	318c05	152	104	51	141	1.611	306	951	635
#0537 然心心所		10b11	319a22	153	105	51	141	1.614	307	954	638
#0539 又心心所	2/30	10b17	319b13	153	105	51	142	1.616	309	958	663
#0540 此四分中		10b22	319c18	154	106	52	142	1.619	310	963	665
#0541 是故契經		10b28	320b06	155	107	52	142	1.619	311	967	667
#0542 此頌意說	2/31	10c02	320b10	155	107	52	142	1.619	311	968	667
#0543 如是四分		10c04	320b22	155	107	52	142	1.627	312	969	704
#0544 故識行相		10c12	320c17	156	108	52	143	1.627	314	972	713
#0547 所言處者		10c12	321b06	156	108	52	147	1.630	314	975	736
#0549 誰異熟識		10c16	322a07	156	108	52	147	1.639	316	979	739
#0551 有義一切	2/32	10c16	322a15	156	108	53	147	1.639	317	980	740
#0553 有義若爾		10c18	322a19	157	108	53	147	1.639	317	981	740
#0554 是故現居		10c21	322b06	157	109	53	147	1.640	318	983	741
#0555 經依少分		10c22	322b20	157	109	53	147	1.640	318	985	742
#0557 有義若爾		10c23	322b27	157	109	53	147	1.643	318	985	742
#0558 由是設生		10c29	322c16	158	109	53	147	1.644	320	989	743
#0559 此說一切	2/33	11a02	323a04	158	110	53	147	1.644	320	990	744
#0561 諸種子者		11a03	323a13	159	110	53	147	1.647	320	991	796
#0563 有根身者		11a08	324a05	159	110	53	147	1.650	321	999	833
#0565 此中有義		11a11	324a16	159	111	53	147	1.650	323	1000	833
#0566 有義唯能		11a12	324b16	159	111	54	147	1.650	324	1003	835

	SD	T1585	T1830	WSX	KDZ	KIK	HTJ	YP	GWY	HJQ	LRS
#0568 前來且說	2/34	11a15	324c14	160	111	54	151	1.654	325	1005	856
#0570 略說此識		11a19	325c26	161	112	54	151	1.654	325	1021	861
#0572 何故此識		11a20	326b07	161	112	54	151	1.656	327	1024	864
#0574 有漏識變		11a21	326b09	161	112	54	151	1.656	327	1024	864
#0575 至無漏位		11a27	327b08	162	113	54	151	1.657	329	1031	869
#0576 在欲色界	2/35	11b01	327b28	163	113	54	151	1.657	330	1033	870
#0578 不可知者		11b03	327c09	—	113	54	152	1.662	331	1035	957
#0579 云何是識		11b05	327c24	—	113	55	152	1.662	332	1036	958
#0581 此識與幾	3/1	11b16	328a17	167	115	56	157	2.001	336	1040	968
#0582 常與觸作		11b16	328a26	167	115	56	157	2.001	336	1040	968
#0583 阿賴耶識		11b17	328a28	167	115	56	157	2.001	337	1041	972
#0587 觸謂三和		11b19	328b10	167	115	56	158	2.003	339	1042	978
#0592 謂根境識		11b20	328b15	168	115	56	158	2.003	340	1043	978
#0593 根變異力		11b23	329a16	168	116	56	158	2.003	341	1048	981
#0594 和合一切		11b25	329b12	168	116	56	158	2.009	342	1050	982
#0596 既似順起	3/2	11b26	329b19	169	116	56	158	2.009	342	1050	1003
#0597 起盡經說		11b27	329b24	169	116	56	158	2.009	342	1051	1003
#0598 瑜伽但說		11b29	329c19	169	117	56	158	2.009	343	1052	1004
#0599 然觸自性		11c04	330a15	170	117	56	158	2.009	343	1054	1022
#0601 作意謂能		11c06	330b16	171	117	57	158	2.018	345	1059	1042
#0602 謂此警覺		11c07	330b22	171	118	57	158	2.018	346	1060	1042
#0603 有說令心		11c09	330c20	171	118	57	158	2.018	347	1062	1044
#0605 受謂領納	3/3	11c11	331a14	172	118	57	159	2.024	347	1066	1070
#0607 有作是說		11c12	331b03	172	118	57	159	2.024	348	1068	1071
#0610 彼說非理		11c15	331b12	172	119	57	159	2.024	349	1069	1071
#0611 若似觸生		11c15	331b20	172	119	57	159	2.024	349	1070	1072
#0612 又既受因		11c17	331c06	173	119	57	159	2.024	349	1071	1072
#0613 若謂如王		11c17	331c16	173	119	57	159	2.024	349	1072	1073
#0614 若不捨自		11c19	331c24	173	119	57	159	2.024	350	1073	1074
#0615 故彼所說		11c20	332a07	173	119	57	159	2.024	350	1074	1074
#0616 然境界受		11c21	332a12	173	119	57	159	2.024	350	1074	1075
#0617 想謂於境		11c22	332a23	174	119	57	159	2.033	350	1076	1101
#0618 思謂今心		11c24	332b06	174	120	58	159	2.038	351	1079	1108
#0619 此五既是	3/4	11c26	332b17	174	120	58	159	2.044	352	1081	1114
#0620 此觸等五		11c28	332b24	175	120	58	159	2.044	352	1082	1118
#0624 此識行相		11c29	332c20	175	120	58	163	2.048	353	1085	1130
#0625 又此相應		12a02	333a22	176	121	58	163	2.048	354	1087	1132
#0626 又由此識		12a06	333a29	176	121	58	163	2.048	354	1088	1132
#0627 若爾如何		12a08	333b09	176	121	58	164	2.048	355	1089	1133

		SD	T.1585	T.1830	WSX	KDZ	KIK	HTJ	YP	GWY	HJQ	LRS
#0629	如何此識	3/5	12a10	333c05	177	122	58	164	2.052	355	1092	1155
#0631	互相違故		12a11	333c08	177	122	58	164	2.052	356	1092	1155
#0633	謂欲希望		12a11	333c10	177	122	58	164	2.052	356	1092	1155
#0634	此識唯是		12a17	334a04	177	122	59	164	2.052	358	1095	1156
#0635	惡作等四		12a18	334a11	178	122	59	164	2.052	358	1096	1157
#0637	法有四種		12a19	334a17	178	123	59	164	2.055	359	1097	1168
#0639	此識唯是		12a20	334b20	178	123	59	164	2.055	359	1100	1170
#0641	異熟若是		12a21	334b24	178	123	59	164	2.055	359	1102	1170
#0642	無熏習故	3/6	12a25	334c10	179	123	59	164	2.056	360	1103	1171
#0643	故此唯是		12a26	334c14	179	124	59	164	2.056	360	1104	1171
#0644	覆謂染法		12a26	334c16	179	124	59	165	2.065	361	1104	1171
#0646	觸等亦如		12b01	335a02	179	124	60	169	2.066	362	1108	1202
#0647	又觸等五		12b03	335a09	180	124	60	169	2.067	363	1109	1202
#0649	有義觸等		12b05	335a29	181	124	60	169	2.068	363	1111	1203
#0651	彼說非理	3/7	12b07	335b09	181	125	60	169	2.068	363	1112	1204
#0652	所以者何		12b07	335b10	181	125	60	169	2.068	363	1113	1204
#0653	觸等依識		12b08	335b11	181	125	60	169	2.068	363	1114	1204
#0654	又若觸等		12b09	336a14	182	125	60	169	2.068	364	1117	1208
#0655	若爾果起		12b10	336a18	182	125	60	169	2.068	364	1118	1208
#0656	若說果生		12b12	336b03	182	125	60	169	2.069	365	1120	1209
#0657	又不可說		12b14	336b26	182	125	60	169	2.069	365	1122	1211
#0658	誰言觸等		12b15	336c08	182	125	60	169	2.072	365	1123	1212
#0659	謂觸等五		12b17	336c14	183	126	60	170	2.072	366	1124	1212
#0660	由此前說	3/8	12b22	337a14	183	126	61	170	2.074	367	1129	1214
#0661	又彼所說		12b25	337a29	184	126	61	170	2.074	368	1130	1215
#0662	由此故知		12b27	337b06	184	127	61	170	2.074	368	1131	1215
#0664	阿賴耶識		12b28	337b20	184	127	61	175	2.077	368	1133	1278
#0667	非斷非常		12b28	337b22	184	127	61	175	2.077	369	1133	1278
#0669	恆言遮斷		12c04	338a07	185	127	61	175	2.077	370	1138	1280
#0671	如瀑流水		12c05	338a10	185	128	61	175	2.080	371	1138	1281
#0672	又如暴流	3/9	12c07	338a14	185	128	61	175	2.080	371	1139	1281
#0673	又如暴流		12c09	338a17	185	128	61	175	2.080	371	1140	1281
#0674	如是法喻		12c11	338a20	186	128	61	175	2.080	372	1140	1282
#0677	過去未來		12c15	338a27	186	128	62	175	2.082	374	1142	1297
#0678	過去未來		12c16	338b06	186	129	62	175	2.082	375	1143	1297
#0679	豈斥他過		12c18	338b11	186	129	62	175	2.084	375	1143	1298
#0680	若不摧邪		12c18	338b15	187	129	62	176	2.084	375	1144	1298
#0681	因現有位	3/10	12c21	338b27	187	129	62	176	2.085	376	1145	1299
#0682	若有因時		12c23	338c05	187	129	62	176	2.086	376	1145	1299

	SD	T1585	T1830	WSX	KDZ	KIK	HTJ	YP	GWY	HJQ	LRS
#0683 因果義成		12c25	338c17	187	130	62	176	2.087	377	1146	1300
#0684 體既本有		12c26	338c23	188	130	62	176	2.087	377	1147	1300
#0685 由斯汝義		12c27	339a24	188	130	62	176	2.087	377	1150	1302
#0686 如是因果		13a02	339b21	189	131	63	176	2.089	378	1153	1304
#0689 有餘部說		13a04	339c26	189	131	63	176	2.093	380	1159	1306
#0690 謂現在法		13a05	340a12	189	131	63	176	2.093	380	1161	1306
#0691 如是因果	3/11	13a08	340b03	189	131	63	176	2.093	380	1163	1308
#0692 彼有虛言		13a09	340b10	190	131	63	176	2.094	380	1163	1308
#0693 經部師等		13a16	340c18	191	132	63	177	2.096	381	1168	1311
#0694 由此應信		13a18	341a01	192	133	63	177	2.098	382	1169	1311
#0696 此識無始	3/12	13a19	341a04	192	133	63	181	2.098	384	1170	1380
#0698 阿羅漢位		13a19	341a08	192	133	64	181	2.098	385	1170	1380
#0700 謂諸聖者		13a20	341a10	192	133	64	181	2.098	385	1170	1382
#0704 此中所說		13a22	341b03	192	133	64	181	2.100	386	1174	1393
#0705 云何知然		13a24	341b22	193	134	64	181	2.101	387	1175	1394
#0706 決擇分說		13a25	341b25	193	134	64	182	2.101	388	1175	1395
#0707 若爾菩薩		13a28	341c17	193	134	64	182	2.103	388	1178	1396
#0709 彼說二乘		13b01	342a06	193	134	64	182	2.103	389	1179	1397
#0710 即攝在此	3/13	13b04	342a18	194	135	64	182	2.103	390	1180	1398
#0712 又不動地		13b05	342a24	194	135	64	182	2.105	390	1181	1421
#0713 然此菩薩		13b08	342c14	194	135	64	182	2.105	390	1187	1423
#0716 有義初地		13b12	342c28	194	135	64	182	2.108	391	1189	1442
#0718 然此菩薩		13b16	343a16	195	136	65	182	2.108	393	1192	1443
#0719 故集論中	3/14	13b19	343a20	195	136	65	182	2.108	393	1192	1443
#0720 彼說非理		13b23	343a26	195	137	65	183	2.111	394	1193	1444
#0721 若彼分別		13b25	343a29	196	137	65	183	2.111	394	1194	1444
#0722 則預流等		13b26	343b01	196	137	65	183	2.111	394	1194	1444
#0723 地上菩薩		13b27	343b10	196	137	65	183	2.112	395	1195	1444
#0725 彼六識中		13b29	343b15	196	137	65	183	2.113	396	1195	1445
#0726 然阿羅漢	3/15	13c03	343c02	196	137	65	183	2.113	396	1197	1446
#0729 然第八識		13c07	343c17	197	138	66	188	2.115	397	1199	1465
#0733 謂或名心		13c08	343c22	197	138	66	188	2.115	398	1199	1465
#0734 或名阿陀		13c09	344a02	197	138	66	188	2.115	398	1201	1466
#0735 或名所知		13c10	344a08	197	138	66	188	2.115	398	1202	1466
#0736 或名種子		13c12	344a13	197	138	66	188	2.115	398	1202	1466
#0737 此等諸名		13c13	344a18	198	139	66	188	2.115	398	1203	1467
#0739 或名阿賴		13c13	344a23	198	139	66	188	2.119	399	1206	1467
#0740 或名異熟		13c16	344b11	198	139	66	188	2.119	399	1208	1468
#0741 或名無垢	3/16	13c19	344c09	198	139	66	188	2.119	399	1211	1470

	SD	T1585	T1830	WSX	KDZ	KIK	HTJ	YP	GWY	HJQ	LRS
#0742 阿賴耶名		13c25	345a08	199	140	66	189	2.123	401	1215	1472
#0747 但緣前說		14a01	345b24	200	140	66	189	2.127	402	1220	1528
#0749 二無漏位		14a01	345c04	200	140	67	189	2.127	402	1221	1529
#0750 與二十一		14a02	345c09	200	140	67	189	2.127	402	1222	1529
#0751 此亦唯與	3/17	14a07	346a26	201	141	67	189	2.127	403	1227	1532
#0752 以一切法		14a08	346b23	201	141	67	189	2.127	403	1230	1533
#0754 云何應知		14a10	347a05	201	141	67	194	2.132	403	1233	1569
#0756 聖教正理		14a11	347a28	201	141	67	194	2.132	404	1235	1570
#0763 謂有大乘		14a11	347b12	201	141	67	194	2.134	405	1235	1571
#0765 無始時來		14a13	347b19	201	142	67	194	2.134	405	1236	1571
#0768 此第八識		14a15	347b23	202	142	67	194	2.134	406	1237	1571
#0770 頌中初半		14a16	347b29	202	142	67	194	2.134	406	1238	1571
#0774 界是因義		14a17	347c07	202	142	67	194	2.134	406	1238	1572
#0776 依是緣義	3/18	14a18	347c17	202	142	67	194	2.134	406	1240	1572
#0778 謂能執持		14a20	347c23	202	142	68	194	2.137	406	1241	1573
#0780 變為彼者		14a21	348a01	202	143	68	194	2.137	406	1242	1573
#0783 為彼依者		14a22	348a05	202	143	68	194	2.137	406	1242	1573
#0785 以能執受		14a23	348a08	202	143	68	194	2.137	407	1243	1573
#0786 又與末那		14a24	348a14	202	143	68	194	2.137	407	1243	1574
#0787 末那意識		14a25	348a22	203	143	68	194	2.137	407	1243	1574
#0788 第八理應		14a26	348b03	203	143	68	194	2.137	407	1244	1575
#0789 是謂此識		14a27	348b15	203	143	68	195	2.137	407	1246	1575
#0792 由此有者		14a27	348b20	203	143	68	195	2.141	407	1246	1575
#0794 謂由有此		14a28	348b27	203	143	68	195	2.141	407	1247	1576
#0796 雖惑業生		14b01	348c09	203	143	68	195	2.141	407	1248	1576
#0797 或諸趣言		14b02	348c20	203	144	68	195	2.141	408	1251	1577
#0798 諸惑業生	3/19	14b03	349a01	203	144	68	195	2.141	408	1252	1578
#0800 及涅槃證		14b04	349a06	204	144	68	195	2.143	408	1252	1578
#0802 謂由有此		14b05	349a11	204	144	68	195	2.143	408	1253	1578
#0804 此中但說		14b06	349a28	204	144	68	195	2.143	409	1257	1579
#0805 或此但說		14b07	349b03	204	144	68	195	2.143	409	1257	1579
#0806 或此雙說		14b08	349b05	204	144	68	195	2.143	409	1258	1579
#0807 能所斷證		14b11	349b17	204	145	68	195	2.143	409	1260	1580
#0809 又此頌中		14b12	349b22	205	145	69	195	2.146	410	1260	1580
#0810 雜染法者		14b14	349c05	205	145	69	195	2.146	410	1262	1581
#0811 彼二皆依		14b16	349c17	205	145	69	195	2.146	410	1263	1582
#0814 謂依他起	3/20	14b18	349c25	205	145	69	195	2.146	414	1265	1582
#0815 今此頌中		14b19	350a11	205	145	69	195	2.146	414	1267	1583
#0817 即彼經中		14b20	350a12	206	146	69	196	2.149	415	1267	1652

	SD	T1585	T1830	WSX	KDZ	KIK	HTJ	YP	GWY	HJQ	LRS
#0819 由此本識		14b24	350a14	206	146	69	196	2.149	415	1268	1652
#0820 依斯建立		14b25	350a21	206	146	69	196	2.149	415	1269	1652
#0821 已入見道		14b28	350b17	207	146	69	196	2.153	417	1272	1654
#0822 非諸轉識	3/21	14c03	350c02	207	146	69	196	2.155	418	1274	1655
#0824 解深密經		14c03	350c07	207	147	69	200	2.155	419	1274	1669
#0826 以能執持		14c07	350c09	208	147	70	200	2.155	420	1275	1669
#0828 凡即無性		14c12	351a15	208	148	70	201	2.156	422	1279	1671
#0829 唯第八識		14ci4	351b19	208	148	70	201	2.156	423	1282	1673
#0831 入楞伽經	3/22	14c14	351b21	209	148	70	201	2.161	423	1282	1693
#0832 如海遇風		14c15	351b28	209	148	70	201	2.161	423	1282	1693
#0833 眼等諸識		14c19	351c11	209	148	70	201	2.162	423	1284	1694
#0834 此等無量		14c20	351c13	209	148	70	201	2.162	423	1285	1694
#0836 諸大乘經		14c21	351c20	209	148	70	201	2.163	424	1286	1703
#0839 又聖慈氏		14c25	352b09	210	149	71	201	2.166	424	1290	1706
#0841 一先不記	3/23	14c26	352b21	210	149	71	201	2.167	426	1291	1706
#0842 二本俱行		14c28	352c24	210	149	71	201	2.170	427	1295	1708
#0843 三非餘境		14c29	353a08	211	149	71	202	2.171	427	1296	1709
#0844 四應極成		15a03	353a28	211	149	71	202	2.173	428	1298	1710
#0846 五有無有		15a05	353b05	211	150	71	202	2.174	428	1299	1710
#0847 若無大乘		15a06	353b21	211	150	71	202	2.174	428	1300	1711
#0848 六能對治		15a09	353c16	211	150	71	202	2.178	429	1301	1713
#0849 七義異文	3/24	15a12	353c23	212	150	71	202	2.179	430	1302	1713
#0850 是故大乘		15a14	354a06	212	150	71	202	2.181	430	1303	1714
#0851 如莊嚴論		15a14	354a07	212	151	71	202	2.181	430	1304	1714
#0853 餘部經中		15a18	354a14	212	151	72	206	2.182	432	1305	1780
#0855 調大眾部		15a19	354a18	212	151	72	206	2.182	432	1305	1780
#0856 上座部經		15a21	354a25	213	151	72	206	2.184	436	1306	1780
#0857 化地部說		15a23	354b04	213	151	72	207	2.189	438	1309	1781
#0859 說一切有	3/25	15a27	354b14	214	152	72	207	2.192	439	1311	1782
#0861 謂阿賴耶		15a28	354b24	214	152	72	207	2.193	440	1311	1782
#0863 不應執餘		15b03	354c11	214	152	72	207	2.193	442	1313	1783
#0865 謂生一向		15b03	354c14	214	152	72	207	2.193	442	1314	1783
#0866 五欲亦非		15b06	354c21	214	153	72	207	2.193	442	1315	1784
#0867 樂受亦非		15b08	354c27	214	153	72	207	2.193	443	1316	1784
#0868 身見亦非		15b09	355a05	215	153	73	207	2.193	444	1316	1785
#0869 轉識等亦	3/26	15b11	355a12	215	153	73	207	2.193	444	1317	1785
#0870 色身亦非		15b13	355a21	215	153	73	207	2.193	445	1318	1786
#0871 不相應行		15b14	355a25	215	153	73	207	2.193	446	1319	1786
#0872 異生有學		15b15	355b05	215	153	73	207	2.193	446	1320	1786

	SD	T1585	T1830	WSX	KDZ	KIK	HTJ	YP	GWY	HJQ	LRS	
#0873	由是彼說		15b17	355b11	215	153	73	208	2.193	446	1320	1787
#0875	已引聖教		15b19	355b21	215	154	73	214	2.200	446	1322	1826
#0878	謂契經說		15b19	355c03	216	154	73	214	2.201	447	1322	1826
#0885	謂諸轉識		15b21	355c20	216	154	73	214	2.201	447	1324	1828
#0886	此識一類	3/27	15b24	356b25	216	154	73	214	2.201	447	1330	1831
#0888	若不許有		15b27	356c13	216	155	73	214	2.201	447	1331	1832
#0889	謂諸所起		15b28	356c16	216	155	74	214	2.201	448	1332	1832
#0890	色不相應		15c01	356c28	217	155	74	214	2.206	448	1333	1833
#0891	轉識相應		15c05	357a11	217	155	74	214	2.208	449	1334	1834
#0892	故持種心		15c07	357a20	217	155	74	214	2.208	449	1335	1835
#0894	有說六識		15c07	357b02	217	155	74	214	2.209	449	1336	1835
#0896	彼言無義	3/28	15c10	357b07	218	156	74	214	2.210	450	1337	1835
#0897	所以者何		15c10	357b08	218	156	74	214	2.210	450	1337	1835
#0899	執類是實		15c11	357b09	218	156	74	214	2.210	450	1338	1836
#0900	又執識類		15c12	357b21	218	156	74	215	2.210	451	1340	1836
#0901	又無心位		15c16	357c10	218	156	74	215	2.212	451	1342	1837
#0902	又阿羅漢		15c17	357c15	219	156	74	215	2.212	452	1342	1838
#0903	故不應執		15c20	357c22	219	157	74	215	2.212	452	1344	1839
#0904	又六識身		15c21	358a06	219	157	75	215	2.212	453	1345	1839
#0905	執唯六識		15c22	358a26	219	157	75	215	2.212	453	1346	1840
#0907	有執色心		15c24	358b05	219	157	75	215	2.216	453	1347	1840
#0909	彼執非理	3/29	15c25	358b09	220	158	75	215	2.216	454	1348	1841
#0910	又間斷者		15c27	358b18	220	158	75	215	2.216	454	1348	1841
#0911	二乘無學		15c27	358b22	220	158	75	215	2.216	454	1349	1842
#0912	亦不應執		15c28	358c04	220	158	75	215	2.216	454	1350	1842
#0914	有說三世		16a01	358c12	220	158	75	215	2.220	455	1351	1843
#0916	彼說非理		16a03	358c23	220	158	75	215	2.222	455	1352	1844
#0917	又無作用		16a05	358c26	221	158	75	215	2.222	455	1353	1844
#0919	有執大乘		16a06	359a01	221	159	75	216	2.223	456	1353	1844
#0921	彼持違害		16a08	359a14	221	159	75	216	2.223	456	1355	1845
#0922	知斷證修		16a08	359a16	221	159	75	216	2.223	456	1355	1845
#0923	外道毀謗	3/30	16a09	359a20	221	159	75	216	2.223	456	1356	1845
#0924	若一切法		16a11	359a24	221	159	75	216	2.223	457	1356	1845
#0925	故應信有		16a13	359a29	221	160	76	216	2.223	457	1357	1846
#0926	彼心即是		16a14	359b07	221	160	76	216	2.223	457	1358	1846
#0928	又契經說		16a16	359b10	222	160	76	220	2.223	458	1359	1947
#0931	謂眼等識		16a17	359b13	222	160	76	220	2.223	459	1359	1947
#0932	眼等六識		16a20	359c01	222	160	76	220	2.223	459	1361	1948
#0933	定應許有		16a21	359c07	222	160	76	220	2.223	459	1361	1949

		SD	T1585	T1830	WSX	KDZ	KIK	HTJ	YP	GWY	HJQ	LRS
#0934	又在定中	3/31	16a25	360a01	223	161	76	220	2.227	460	1364	1950
#0935	非佛起餘		16a29	360a24	223	161	77	220	2.227	461	1366	1951
#0936	由是恆有		16b01	360b14	223	161	77	220	2.227	462	1367	1952
#0938	又契經說		16b03	360b18	224	161	77	221	2.240	462	1369	1981
#0940	謂要實有		16b04	360b21	224	161	77	221	2.240	462	1369	1981
#0942	非異熟法		16b05	360c09	224	162	77	221	2.240	462	1370	1982
#0943	諸異熟色		16b06	360c20	224	162	77	221	2.240	462	1371	1983
#0944	諸生得善		16b07	360c29	224	162	77	221	2.240	462	1372	1983
#0945	不相應行		16b09	361a10	224	162	77	221	2.240	462	1374	1984
#0947	唯異熟心	3/32	16b10	361a18	224	162	77	221	2.240	463	1374	1984
#0948	此心若無		16b11	361a24	225	162	77	221	2.244	463	1376	1985
#0949	由是如來		16b15	361b18	226	163	78	221	2.246	464	1378	1986
#0950	正實趣生		16b17	361b27	226	163	78	221	2.246	464	1379	1987
#0952	又契經說		16b20	361c02	226	163	78	221	2.247	464	1381	2021
#0954	謂五色根		16b21	361c05	226	163	78	221	2.247	465	1381	2021
#0956	唯異熟心		16b22	361c21	226	163	78	221	2.247	465	1383	2022
#0957	此言意顯	3/33	16b24	362a10	227	163	78	221	2.247	465	1385	2023
#0960	謂諸轉識		16b28	362a24	227	164	79	222	2.251	466	1386	2024
#0961	諸心識言		16c02	362b21	227	164	79	222	2.251	466	1391	2026
#0962	非諸色根		16c03	362b26	227	164	79	222	2.251	466	1392	2026
#0963	故應別有		16c05	362c08	228	164	79	222	2.251	467	1393	2027
#0965	又契經說		16c06	362c11	228	164	79	227	2.254	467	1394	2062
#0967	謂諸轉識		16c08	362c21	228	165	79	227	2.254	467	1395	2062
#0968	唯異熟識	3/34	16c09	363a01	228	165	79	227	2.254	467	1396	2063
#0970	經說三法		16c11	363a15	228	165	79	227	2.254	467	1397	2064
#0971	雖說三法		16c12	363a23	228	165	79	227	2.257	468	1397	2064
#0973	此於前理		16c14	363a29	228	165	79	227	2.257	468	1398	2065
#0974	又三法中		16c18	363b18	229	166	80	227	2.257	469	1399	2066
#0975	由此故知		16c20	363c07	229	166	80	227	2.257	469	1401	2067
#0977	又契經說	3/35	16c23	363c19	229	166	80	228	2.261	469	1405	2095
#0980	謂生死時		16c25	364a01	230	166	80	228	2.261	469	1406	2096
#0981	又此位中		16c26	364b03	230	166	80	228	2.261	470	1408	2097
#0982	六種轉識		16c27	364b10	230	167	80	228	2.261	470	1409	2098
#0983	真異熟識		16c28	364b22	230	167	80	228	2.261	470	1410	2099
#0985	有說五識		17a02	364c09	230	167	81	228	2.266	471	1411	2100
#0986	若爾有情		17a04	364c24	231	167	81	228	2.266	471	1412	2101
#0987	若謂彼定		17a07	365a05	231	167	81	228	2.266	471	1413	2101
#0988	彼初生時	3/36	17a08	365a09	231	167	81	228	2.266	471	1413	2101
#0989	若由昏昧		17a09	365a15	231	167	81	228	2.266	472	1414	2102

	SD	T1585	T1830	WSX	KDZ	KIK	HTJ	YP	GWY	HJQ	LRS
#0990 此即前因		17a10	365a17	231	167	81	228	2.266	472	1414	2102
#0991 有餘部執		17a10	365a19	231	168	81	228	2.266	472	1415	2102
#0993 又將死時		17a13	365b25	232	168	81	229	2.271	473	1419	2104
#0994 眼等五識		17a15	365c03	232	168	81	229	2.271	473	1420	2105
#0995 唯異熟心		17a18	365c24	232	168	81	229	2.271	474	1421	2105
#0996 冷觸起處		17a20	365c28	232	168	81	229	2.271	474	1421	2106
#0998 又契經說	3/37	17a23	366a04	233	169	82	229	2.275	474	1423	2163
#1000 謂彼經中		17a25	366a07	233	169	82	229	2.275	475	1423	2163
#1001 眼等轉識		17a28	366b09	234	169	82	229	2.275	476	1425	2165
#1002 亦不可說		17a29	366b13	234	169	82	229	2.275	476	1426	2165
#1003 又諸轉識		17b01	366c01	234	170	82	229	2.275	477	1427	2166
#1004 故彼識言		17b03	366c01	234	170	82	229	2.275	477	1428	2167
#1006 又契經說	4/1	17b11	366c15	239	171	83	234	2.279	480	1430	2187
#1008 謂契經說		17b12	367a05	239	171	83	234	2.279	480	1431	2188
#1012 一者段食		17b12	367a08	239	171	83	234	2.280	480	1431	2188
#1013 二者觸食		17b15	367b12	239	171	83	234	2.285	484	1437	2190
#1014 三意思食		17b18	367c03	240	172	83	234	2.287	485	1439	2192
#1015 四者識食	4/2	17b21	367c18	241	172	83	234	2.290	485	1441	2193
#1016 由是集論		17b24	367c29	241	173	83	234	2.292	486	1443	2194
#1017 此四能持		17b25	368a09	241	173	83	235	2.292	486	1444	2194
#1018 段食唯於		17b26	368a11	241	173	83	235	2.292	487	1446	2195
#1021 眼等轉識		17b28	368a21	242	173	84	235	2.292	487	1447	2195
#1022 謂無心定		17b29	368a25	242	173	84	235	2.292	487	1447	2195
#1023 諸有執無		17c02	368b04	242	174	84	235	2.295	487	1448	2196
#1025 非無心位		17c04	368b09	242	174	84	235	2.295	488	1449	2196
#1026 又不可說	4/3	17c08	368c02	243	174	84	235	2.296	489	1451	2198
#1027 有執減定		17c10	368c12	243	175	84	235	2.298	489	1452	2199
#1029 又彼應說		17c12	368c15	243	175	84	235	2.298	489	1453	2199
#1030 復不可說		17c16	368c26	244	175	84	235	2.299	490	1454	2200
#1031 由此定知		17c19	369a06	244	176	84	235	2.301	491	1455	2201
#1032 唯依取蘊	4/4	17c21	369a14	244	176	85	235	2.301	491	1456	2201
#1033 既異熟識		17c23	369a19	244	176	85	236	2.301	491	1457	2201
#1035 又契經說		17c25	369a23	245	176	85	241	2.303	491	1459	2262
#1039 謂眼等識		17c28	369b11	245	177	85	241	2.303	492	1460	2263
#1041 若謂後時		18a03	369c03	245	177	85	242	2.308	493	1463	2264
#1042 是則不應	4/5	18a04	369c08	245	177	85	242	2.308	493	1463	2265
#1044 又若此位		18a12	370a19	246	178	86	242	2.311	493	1468	2267
#1045 由斯理趣		18a17	370b10	247	178	86	242	2.311	495	1470	2269
#1048 若謂此位		18a18	370b15	247	179	86	242	2.313	495	1471	2269

		SD	T1585	T1830	WSX	KDZ	KIK	HTJ	YP	GWY	HJQ	LRS
#1049	若無五識	4/6	18a19	370b24	247	179	86	242	2.313	496	1472	2270
#1050	本為止息		18a24	370c21	248	179	86	243	2.313	496	1475	2271
#1052	又若此位		18a25	370c25	248	179	86	243	2.315	497	1475	2271
#1055	若有心所		18a26	371a01	248	179	86	243	2.315	497	1476	2272
#1056	此定加行		18a28	371a09	248	180	87	243	2.315	497	1477	2272
#1057	無想定中		18b01	371a18	248	180	87	243	2.315	499	1478	2273
#1058	如身行滅		18b03	371a27	249	180	87	243	2.315	499	1479	2273
#1059	若爾語行	4/7	18b04	371b02	249	180	87	243	2.315	500	1480	2274
#1060	如受緣愛		18b17	372a08	251	182	88	244	2.323	505	1487	2278
#1061	彼救不然	4/8	18b19	372a14	251	182	88	244	2.323	505	1488	2278
#1064	若無心所		18b24	372b10	252	182	88	248	2.325	508	1490	2279
#1065	若謂餘時		18c02	372c23	252	183	88	248	2.328	509	1496	2282
#1066	若爾應名	4/9	18c05	373a05	253	184	88	249	2.328	509	1497	2283
#1067	若謂厭時		18c06	373a08	253	184	88	249	2.328	510	1497	2283
#1068	既爾此中		18c07	373a12	253	184	88	249	2.328	510	1497	2283
#1070	又此定位		18c09	373a28	253	184	89	249	2.330	510	1499	2284
#1073	若謂是善		18c12	373b18	253	184	89	249	2.330	511	1502	2285
#1074	如是推徵	4/10	18c19	373c12	254	185	89	249	2.335	513	1506	2287
#1075	無想等位		18c23	373c22	254	185	89	249	2.335	513	1506	2287
#1077	又契經說		18c24	373c28	254	185	89	253	2.336	513	1508	2393
#1079	調染淨法		18c25	374a06	255	185	90	253	2.336	513	1511	2393
#1082	然雜染法		18c27	374b02	255	186	90	253	2.339	514	1513	2395
#1084	若無此識		18c28	374b09	255	186	90	253	2.339	514	1513	2395
#1086	若無此識	4/11	19a03	374c09	256	186	90	253	2.339	514	1516	2397
#1087	又行緣識		19a07	375a07	256	187	90	253	2.339	515	1519	2399
#1089	諸清淨法		19a10	375b25	257	187	90	253	2.352	517	1523	2402
#1092	若無此識		19a11	375c01	257	187	90	253	2.352	518	1524	2402
#1093	又出世道		19a15	375c24	257	188	90	254	2.352	519	1526	2403
#1095	若無此識	4/12	19a18	376a10	258	188	91	254	2.359	520	1529	2404
#1096	若由道力		19a23	376b09	259	189	91	254	2.359	521	1531	2406
#1097	許有此識		19a25	376b20	259	189	91	254	2.359	521	1532	2407
#1098	證此識有		19a26	376b25	259	189	91	254	2.363	521	1534	2407
#1099	別有此識		19a27	376c04	260	189	91	254	2.363	522	1534	2453
#1101	如是已說		19a28	376c08	260	189	91	258	2.366	522	1536	
#1103	頌曰次第		19a29	376c11	260	189	91	258	2.366	523	1536	
#1107	論曰次初	4/13	19b07	377a11	261	190	92	259	2.369	525	1539	
#1108	此名何異		19b09	377b09	261	191	92	259	2.369	526	1541	
#1111	依彼轉者		19b14	377c26	262	192	92	259	2.374	529	1545	
#1113	彼謂即前		19b14	377c29	262	192	92	259	2.374	529	1546	

	SD	T1585	T1830	WSX	KDZ	KIK	HTJ	YP	GWY	HJQ
#1115		19b15	378a05	262	192	92	259	2.374	530	1546
#1116	4/14	19b17	378a11	262	192	92	259	2.374	530	1547
#1117		19b20	378c01	262	193	93	259	2.374	530	1550
#1121		19b22	378c26	263	193	93	259	2.377	531	1553
#1122		19b27	379a29	265	193	93	259	2.377	534	1556
#1125	4/15	19b28	379b09	266	194	93	260	2.381	535	1558
#1128		19c04	380b04	267	194	93	260	2.381	536	1565
#1129		19c10	380b24	267	195	94	260	2.381	537	1569
#1130		19c11	380b26	268	195	94	260	2.381	537	1569
#1134		19c12	380b29	268	195	94	266	2.388	537	1571
#1135		19c14	380c17	268	196	94	266	2.388	538	1572
#1136	4/16	19c25	381b18	269	197	94	267	2.389	541	1577
#1137		19c26	381b22	269	197	94	267	2.389	541	1578
#1140		19c27	381b28	269	197	94	267	2.394	542	1578
#1145		19c29	381c13	269	197	94	267	2.394	542	1579
#1146		20a01	381c15	269	197	94	267	2.395	542	1580
#1147	4/17	20a04	381c27	270	198	94	267	2.395	542	1582
#1148		20a05	382a03	270	198	94	267	2.395	542	1583
#1149		20a08	382a17	270	198	94	267	2.395	544	1586
#1150		20a09	382a25	271	198	94	267	2.395	544	1586
#1151		20a10	382b03	271	198	94	267	2.395	544	1587
#1152		20a12	382b10	271	199	95	268	2.395	544	1588
#1153		20a13	382b15	271	199	95	268	2.395	545	1588
#1155		20a14	382b24	272	199	95	268	2.403	545	1589
#1156	4/18	20a18	382c03	272	199	95	268	2.404	545	1590
#1157		20a25	383a01	274	200	96	268	2.408	546	1593
#1158		20a28	383a08	275	200	96	268	2.408	546	1595
#1159	4/19	20b03	383a19	275	201	96	268	2.411	547	1596
#1160		20b06	383a29	275	201	96	269	2.411	547	1597
#1161		20b13	383b22	276	201	96	269	2.411	547	1601
#1162		20b13	383b24	276	202	96	269	2.413	548	1601
#1165	4/20	20b18	383c09	277	202	97	274	2.414	548	1603
#1166		20b21	384a04	277	202	97	274	2.414	549	1605
#1167		20b24	384b06	277	202	97	274	2.414	549	1607
#1168		20b29	384c12	278	203	97	274	2.415	551	1611
#1169	4/21	20c02	384c20	278	203	97	274	2.415	551	1612
#1171		20c03	384c24	278	203	97	274	2.421	551	1613
#1175		20c04	384c26	278	204	97	274	2.421	551	1613
#1176		20c06	385a13	279	204	97	274	2.421	552	1614

	SD	T1585	T1830	WSX	KDZ	KIK	HTJ	YP	GWY	HJQ
#1177 然有處說		20c11	386a02	279	205	97	275	2.421	553	1621
#1179 由此五識		20c12	386a09	279	205	97	275	2.426	553	1622
#1180 聖教唯說		20c14	386c06	280	205	98	275	2.426	553	1626
#1181 第六意識		20c16	386c12	281	206	98	275	2.426	554	1627
#1182 第七意識	4/22	20c19	387a02	281	206	98	275	2.426	555	1629
#1183 阿賴耶識		20c24	387a11	282	206	98	275	2.430	555	1631
#1184 心所所依		21a01	387c03	283	207	98	275	2.430	556	1636
#1185 若作是說	4/23	21a02	387c09	283	207	98	275	2.430	556	1637
#1187 後開導依		21a03	387c19	283	207	98	279	2.434	557	1638
#1188 必第六識		21a04	388a02	283	208	98	279	2.434	557	1638
#1189 第六意識		21a05	388a07	283	208	99	279	2.434	557	1639
#1190 第七八識		21a06	388a11	283	208	99	279	2.434	557	1639
#1193 有義前說		21a08	388a16	283	208	99	279	2.436	558	1641
#1196 且前五識		21a08	388a20	283	208	99	279	2.436	558	1641
#1198 若自在位		21a09	388b02	284	208	99	279	2.436	558	1642
#1200 等流五識		21a11	388b25	284	209	99	279	2.436	558	1644
#1201 故瑜伽言		21a13	388c04	284	209	99	279	2.436	559	1644
#1202 彼意定顯	4/24	21a17	388c10	285	209	99	279	2.436	559	1646
#1204 若增盛境		21a19	388c23	285	209	99	280	2.440	560	1647
#1205 故瑜伽言		21a21	389a09	285	210	99	280	2.440	560	1648
#1206 若五識前		21a23	389a11	285	210	99	280	2.440	561	1649
#1208 五識起時		21a26	389a23	286	210	99	280	2.440	561	1650
#1209 無心睡眠		21a27	389b02	286	210	99	280	2.443	561	1651
#1210 平等性智	4/25	21b02	389b22	286	210	100	280	2.443	562	1653
#1211 圓鏡智俱		21b03	389c02	286	210	100	280	2.443	563	1653
#1212 由此彼言		21b06	389c14	287	211	100	280	2.443	564	1655
#1213 應說五識		21b07	389c17	287	211	100	280	2.443	564	1656
#1215 有義此說		21b11	390a02	287	211	100	284	2.450	565	1658
#1217 開導依者		21b12	390a06	287	211	100	284	2.450	565	1659
#1219 若此與彼		21b14	390a24	288	212	100	284	2.450	565	1660
#1221 又一身中	4/26	21b18	390b08	288	212	100	284	2.454	566	1661
#1222 然攝大乘		21b20	390b25	288	212	100	284	2.455	566	1663
#1223 是故八識		21b24	390c19	289	213	101	284	2.458	567	1665
#1225 雖心心所		21b26	390c27	290	213	101	284	2.459	567	1666
#1226 然諸心所		21b29	391a11	290	213	101	285	2.461	568	1668
#1227 若心心所	4/27	21c01	391a19	290	213	101	285	2.461	568	1668
#1228 無心睡眠		21c03	391b02	291	213	101	285	2.462	568	1669
#1229 然聖教中		21c07	391b19	291	214	101	285	2.463	568	1671
#1230 故自類依		21c12	391c05	292	214	101	285	2.463	569	1675

	SD	T1585	T1830	WSX	KDZ	KIK	HTJ	YP	GWY	HJQ
#1231			21c13	391c08	292	214	101	285	2.465	570 1675
#1233	如是已說	4/28	21c17	392a03	293	215	102	289	2.466	571 1679
#1236	謂即緣彼		21c17	392a04	293	215	102	289	2.466	572 1679
#1238	彼謂即前		21c17	392a09	293	215	102	289	2.466	572 1679
#1241	有義此意		21c18	392a18	293	215	102	289	2.467	573 1681
#1242	論說末那		21c19	392a25	293	215	102	289	2.467	573 1681
#1243	謂緣彼體		21c20	392b01	293	215	102	289	2.467	573 1682
#1244	然諸心所		21c21	392b06	293	215	102	289	2.467	573 1683
#1246	有義彼說		21c22	392b11	293	216	102	289	2.469	574 1683
#1247	應言此意		21c23	392b20	293	216	102	289	2.469	574 1684
#1249	有義此說		21c25	392b29	293	216	102	289	2.470	574 1685
#1250	應說此意	4/29	21c28	392c22	294	216	102	289	2.470	576 1688
#1251	以種即是		22a01	392c24	294	216	102	289	2.470	576 1688
#1253	有義前說		22a02	393a12	294	216	102	289	2.473	576 1690
#1254	應知此意		22a07	393b21	295	217	103	289	2.473	578 1694
#1255	此唯執彼		22a09	393c11	295	217	103	290	2.473	578 1696
#1256	若作是說		22a11	393c21	296	217	103	290	2.473	578 1697
#1258	未轉依位		22a13	394a07	296	217	103	290	2.479	579 1699
#1259	此中且說	4/30	22a16	394a22	296	218	103	290	2.479	580 1700
#1260	如何此識		22a18	394a27	297	218	103	290	2.479	580 1701
#1262	頌言思量		22a19	394b09	297	218	103	296	2.482	581 1703
#1263	意以思量		22a20	394b12	297	218	103	296	2.482	581 1703
#1265	此意相應		22a24	394c03	298	219	104	296	2.485	583 1706
#1271	且與四種		22a24	394c04	298	219	104	296	2.485	583 1707
#1272	此中俱言		22a25	394c11	298	219	104	296	2.485	584 1708
#1273	謂從無始	4/31	22a25	394c13	298	219	104	296	2.485	584 1708
#1275	其四者何		22a27	394c17	298	219	104	296	2.485	584 1709
#1277	謂我癡我		22a27	394c19	298	219	104	296	2.485	585 1709
#1278	我癡者謂		22a28	394c24	298	219	104	296	2.485	585 1710
#1279	此四常起		22b04	395a11	299	220	104	296	2.486	587 1717
#1282	彼有十種		22b06	395a23	299	220	104	296	2.489	588 1718
#1284	有我見故		22b07	395a26	299	220	104	296	2.489	588 1718
#1285	由見審決	4/32	22b11	395b17	300	220	104	297	2.489	591 1721
#1287	見慢愛三		22b13	395b24	300	221	105	297	2.489	591 1723
#1288	瑜伽論說		22b15	395b29	300	221	105	297	2.489	591 1725
#1290	此意心所		22b17	395c27	300	221	105	297	2.494	592 1728
#1292	不爾及餘		22b17	396a02	301	221	105	297	2.494	592 1728
#1296	有義此意		22b18	396a08	301	221	105	297	2.495	593 1729
#1297	及是義集		22b21	396a26	301	222	105	297	2.495	594 1730

	SD	T1585	T1830	WSX	KDZ	KIK	HTJ	YP	GWY	HJQ
#1299 此意何故		22b22	396b05	301	222	105	297	2.497	595	1731
#1301 謂欲希望		22b23	396b09	301	222	105	298	2.497	595	1732
#1302 善是淨故	4/33	22b29	396c19	302	222	105	298	2.497	595	1736
#1303 隨煩惱生		22c01	396c22	302	222	105	298	2.497	595	1737
#1304 惡作追悔		22c03	397a09	302	223	105	298	2.497	596	1739
#1306 有義彼釋		22c09	397b08	303	223	106	298	2.502	598	1742
#1310 此中有義	4/34	22c11	397b23	303	223	106	304	2.503	599	1743
#1311 如集論說		22c12	397b27	303	223	106	304	2.503	599	1743
#1312 若離無堪		22c14	397c02	303	223	106	304	2.503	599	1744
#1314 掉舉雖遍		22c17	397c24	304	224	106	304	2.503	603	1746
#1315 雖餘處說		22c19	398a17	304	224	106	304	2.506	605	1748
#1317 然此意俱		22c24	398b27	305	224	106	305	2.506	606	1752
#1318 何緣此意	4/35	22c26	398c09	305	225	106	305	2.509	608	1753
#1321 有義應說		23a03	399a17	306	225	107	305	2.511	611	1757
#1322 瑜伽論說		23a04	399a21	306	225	107	305	2.511	611	1758
#1323 忘念散亂		23a05	399a26	306	225	107	305	2.511	612	1758
#1325 惛沈掉舉	4/36	23a09	399b25	306	226	107	305	2.511	613	1760
#1326 說十遍言		23a11	399c15	306	226	107	305	2.513	613	1762
#1328 然此意俱		23a12	399c17	307	226	107	305	2.513	613	1763
#1329 無掉舉者		23a16	400a06	307	226	107	306	2.513	614	1765
#1332 有義復說		23a17	400a12	307	226	107	306	2.516	615	1766
#1333 瑜伽論說		23a18	400a14	307	227	107	306	2.516	615	1767
#1334 若無邪欲		23a20	400a18	307	227	107	306	2.517	616	1768
#1336 諸疑理者		23a23	400b07	308	227	107	306	2.517	616	1769
#1337 餘處不說	4/37	23a25	400c16	308	227	108	306	2.517	617	1772
#1338 餘互有無		23a26	400c23	308	227	108	306	2.517	617	1772
#1340 此意心所		23a27	400c27	308	227	108	306	2.520	618	1773
#1341 無餘心所		23a28	401a02	308	227	108	306	2.520	618	1774
#1343 有義前說		23a29	401a05	309	227	108	306	2.521	618	1774
#1346 且疑他世		23a29	401a08	309	227	108	306	2.521	618	1775
#1347 故染污心		23b05	401c12	309	228	108	306	2.521	620	1780
#1348 然此意俱	4/38	23b10	402a06	310	229	108	307	2.528	620	1782
#1349 若作是說		23b12	402a14	310	229	108	307	2.528	620	1783
#1351 此染污意	5/1	23b20	402a17	313	230	109	311	3.001	624	1786
#1353 有義此俱		23b20	402a23	313	230	109	311	3.001	625	1786
#1355 有義不然		23b21	402a25	313	230	109	311	3.001	625	1787
#1356 應說此意		23b22	402b03	313	230	109	311	3.001	626	1788
#1358 有義彼說		23b27	402b14	314	230	109	311	3.005	631	1789
#1359 又此末那		23b29	402b21	314	231	109	311	3.005	631	1790

	SD	T.1585	T.1830	WSX	KDZ	KIK	HTJ	YP	GWY	HJQ
#1360 未轉依位	5/2	23c02	402c06	314	231	109	311	3.008	632	1793
#1362 末那心所		23c06	402c24	315	231	110	312	3.011	633	1796
#1365 有覆無記		23c06	402c27	315	231	110	312	3.011	633	1796
#1366 此意相應		23c07	402c28	315	232	110	312	3.011	633	1796
#1367 如上二界		23c09	403a03	315	232	110	312	3.011	634	1797
#1368 若已轉依		23c11	403a19	315	232	110	312	3.011	634	1799
#1371 末那心所		23c11	403a24	316	232	110	312	3.014	635	1800
#1373 隨彼所生		23c12	403a25	316	232	110	312	3.014	635	1800
#1375 調生欲界		23c12	403a27	316	232	110	312	3.014	636	1800
#1377 若起彼地	5/3	23c15	403b20	316	232	110	312	3.014	636	1804
#1378 或為彼地		23c17	403b29	316	233	110	312	3.014	637	1804
#1379 若已轉依		23c18	403c16	316	233	110	312	3.014	637	1806
#1381 此染污意		23c19	403c20	317	233	110	316	3.020	637	1807
#1385 阿羅漢滅		23c19	403c22	317	233	110	316	3.020	638	1807
#1387 阿羅漢者		23c20	404a04	317	233	110	316	3.020	638	1808
#1390 調染污意		23c23	404a27	317	233	110	316	3.023	640	1811
#1391 滅定既是		23c27	404b19	317	233	111	317	3.023	642	1813
#1392 由未永斷		23c28	404b23	318	234	111	317	3.023	642	1814
#1394 然此染意	5/4	23c29	404b28	318	234	111	317	3.026	643	1815
#1395 極微細故		24a02	404c04	318	234	111	317	3.026	643	1815
#1396 二乘無學		24a05	405a08	318	234	111	317	3.026	644	1818
#1398 此中有義		24a07	405a20	319	234	111	317	3.028	645	1820
#1400 有義彼說		24a09	405b03	319	234	111	317	3.029	645	1823
#1401 無染意識		24a10	405b12	319	234	111	317	3.029	645	1824
#1402 論說藏識		24a11	405b18	319	234	111	317	3.029	646	1825
#1403 顯揚論說	5/5	24a18	405c01	320	235	112	317	3.032	647	1828
#1404 若由論說		24a20	405c06	320	235	112	318	3.032	648	1828
#1405 又諸論言		24a23	405c14	320	235	112	318	3.032	649	1829
#1406 又無學位		24a26	405c28	321	236	112	318	3.035	650	1831
#1407 又如未證	5/6	24a28	406a04	321	236	112	318	3.035	650	1831
#1408 又諸論中		24b03	406a15	321	236	112	318	3.036	652	1833
#1409 是故定有		24b07	406b10	322	237	112	318	3.036	654	1836
#1411 此意差別		24b10	406b26	322	237	113	323	3.040	654	1837
#1412 一補特伽		24b10	406c02	322	237	113	323	3.040	654	1838
#1415 初通一切		24b11	406c04	322	237	113	323	3.041	655	1839
#1416 次通一切	5/7	24b14	406c29	322	237	113	323	3.042	656	1840
#1417 後通一切		24b16	407a21	323	237	113	323	3.043	656	1841
#1420 補特伽羅		24b18	407c02	323	238	113	323	3.045	657	1845
#1421 我法二見		24b20	407c22	323	238	113	323	3.045	657	1846

		SD	T1585	T1830	WSX	KDZ	KIK	HTJ	YP	GWY	HJQ
#1424	二乘有學		24b22	408a05	323	238	113	323	3.048	658	1847
#1425	二乘無學		24b25	408a22	324	238	113	323	3.048	659	1848
#1427	八地以上	5/8	24b26	408b03	324	238	113	323	3.048	659	1849
#1428	如契經說		24b29	408b17	324	238	113	323	3.048	660	1850
#1429	法執俱意		24c02	408c07	325	239	113	324	3.048	660	1852
#1431	云何應知		24c08	408c24	326	239	114	330	3.053	661	1855
#1433	聖教正理		24c09	408c29	326	239	114	330	3.053	661	1855
#1437	謂薄伽梵		24c09	409a01	326	239	114	330	3.054	662	1855
#1439	如是三義	5/9	24c11	409a08	326	239	114	330	3.054	663	1857
#1440	如入楞伽		24c15	409a19	326	240	114	330	3.054	663	1858
#1442	解脫經中		24c19	409b03	327	240	115	331	3.058	664	1860
#1443	彼經自釋		24c23	409b09	327	240	115	331	3.058	664	1860
#1445	已引聖教	5/10	24c29	409c06	327	241	115	331	3.062	666	1864
#1448	謂契經說		24c29	409c08	327	241	115	331	3.062	667	1864
#1451	謂諸異生		25a02	409c21	327	241	115	331	3.062	668	1866
#1452	若異生位		25a07	410a12	328	242	115	332	3.062	669	1868
#1454	染意恆與	5/11	25a11	410b02	328	242	116	332	3.066	669	1870
#1456	有義此俱		25a12	410b04	329	242	116	332	3.066	670	1871
#1458	有義彼說		25a13	410b12	329	242	116	332	3.067	670	1871
#1459	應說四中		25a15	410b28	329	243	116	332	3.067	671	1874
#1460	此俱見等		25a17	410c05	329	243	116	332	3.067	671	1874
#1462	有義此癡		25a19	410c26	330	243	116	332	3.072	672	1876
#1463	若爾餘識		25a20	411a03	330	243	116	332	3.072	672	1877
#1465	不共無明	5/12	25a26	411a26	330	244	116	333	3.075	674	1880
#1466	故瑜伽說		25a27	411b05	331	244	116	333	3.075	674	1881
#1467	恆行不共		25b03	411b27	332	245	117	333	3.075	674	1884
#1469	又契經說		25b04	411c02	332	245	117	333	3.080	675	1885
#1471	謂如五識		25b06	411c11	332	245	117	333	3.080	675	1886
#1472	不可說色	5/13	25b08	411c21	332	245	117	333	3.080	676	1888
#1473	亦不可說		25b10	411c28	332	246	117	333	3.080	676	1890
#1474	由此理趣		25b12	412a16	333	246	117	333	3.080	677	1891
#1476	又契經說		25b16	412b25	333	246	117	338	3.089	677	1896
#1477	謂若意識		25b17	412b27	333	246	118	339	3.089	678	1897
#1478	故知別有		25b21	412c26	334	247	118	339	3.089	679	1900
#1480	又契經說	5/14	25b22	413a06	334	247	118	339	3.092	679	1900
#1481	謂彼二定		25b23	413a09	334	247	118	339	3.092	679	1901
#1482	是故定應		25b27	413b07	334	248	119	339	3.092	680	1905
#1484	又契經說		25b28	413b08	335	248	119	339	3.095	680	1905
#1486	謂彼長時		25b29	413b11	335	248	119	339	3.095	680	1906

	SD	T1585	T1830	WSX	KDZ	KIK	HTJ	YP	GWY	HJQ
#1487 初後有故		25c03	413b22	335	249	119	339	3.095	681	1907
#1488 不相應法		25c06	413c11	336	249	119	340	3.095	682	1909
#1489 藏識無故		25c06	413c16	336	249	119	340	3.095	682	1910
#1490 故應別有		25c07	413c21	336	249	119	340	3.095	682	1911
#1492 又契經說	5/15	25c09	413c25	336	249	119	343	3.100	683	1912
#1495 謂異生類		25c10	413c29	337	250	120	343	3.100	683	1912
#1496 故瑜伽說		25c12	414a18	337	250	120	343	3.101	683	1914
#1498 言相縛者		25c14	414a29	337	250	120	343	3.101	683	1915
#1499 依如是義		25c16	414b20	337	250	120	343	3.101	684	1917
#1501 又善無覆		25c20	414b26	337	251	120	344	3.105	684	1918
#1502 又不可說	5/16	25c23	414c13	338	251	120	344	3.106	684	1920
#1504 亦不可說		25c25	414c16	338	251	120	344	3.107	684	1920
#1505 非由漏種		25c27	414c24	338	251	120	344	3.107	685	1921
#1506 雖由煩惱		25c28	415a07	338	251	120	344	3.109	685	1921
#1507 然諸有漏		26a01	415a19	339	252	121	344	3.109	685	1924
#1508 由有末那		26a06	415b11	339	252	121	344	3.109	686	1927
#1509 證有此識	5/17	26a08	415b14	339	252	121	344	3.112	687	1928
#1510 然有經中		26a09	415b18	339	252	121	344	3.112	687	1928
#1512 如是已說		26a11	415b27	340	253	121	350	3.115	687	1931
#1515 頌曰次第		26a12	415c09	340	253	121	350	3.115	688	1931
#1518 論曰此中		26a15	415c11	340	253	121	350	3.116	689	1933
#1520 此識差別		26a16	415c16	340	253	122	350	3.116	689	1933
#1523 謂名眼識		26a17	415c26	341	253	122	350	3.116	690	1935
#1524 或名色識	5/18	26a21	416c15	341	254	122	350	3.116	690	1940
#1526 此後隨境		26a24	417a13	342	255	122	351	3.125	691	1943
#1527 莊嚴論說		26a27	417a28	342	255	122	351	3.125	691	1945
#1528 佛地經說		26a28	417b14	342	255	122	351	3.125	691	1947
#1529 然六轉識		26b01	417c09	343	255	122	351	3.125	693	1952
#1531 次言了境	5/19	26b03	417c29	343	256	122	351	3.134	694	1954
#1533 如契經說		26b06	418a06	344	256	123	351	3.134	695	1955
#1534 彼經且說		26b08	418a12	344	257	123	351	3.134	695	1955
#1536 此六轉識		26b10	418b13	344	257	123	351	3.137	695	1961
#1537 謂善不善		26b10	418b21	344	257	123	351	3.137	696	1962
#1540 俱非者謂		26b11	418b23	344	257	123	351	3.137	696	1963
#1541 此六轉識		26b17	418c19	345	257	123	351	3.137	697	1966
#1544 有義六識	5/20	26b19	419a10	346	258	123	352	3.141	698	1973
#1545 五識必由		26b20	419a20	346	258	123	352	3.141	698	1974
#1546 瑜伽等說		26b22	419b12	346	258	123	352	3.141	699	1975
#1548 有義六識		26b24	419b23	346	258	124	352	3.144	699	1977

	SD	T1585	T1830	WSX	KDZ	KIK	HTJ	YP	GWY	HJQ
#1549		26b25	419b27	346	258	124	352	3.144	699	1977
#1550		26b26	419c18	347	258	124	352	3.144	700	1979
#1552		26b27	419c25	347	259	124	352	3.144	700	1979
#1553	5/21	26c03	420a24	347	259	124	352	3.144	701	1983
#1554		26c04	420a29	347	259	124	352	3.144	701	1984
#1556		26c05	420b06	348	259	124	352	3.144	701	1984
#1557		26c06	420b17	348	259	124	352	3.144	701	1986
#1558		26c07	420c13	348	260	124	352	3.144	702	1987
#1559		26c09	420c27	348	260	124	352	3.144	703	1990
#1562		26c11	421b06	349	260	124	359	3.153	703	1995
#1563		26c11	421b07	349	260	124	359	3.153	704	1995
#1566		26c14	421b09	349	260	125	359	3.154	705	1996
#1569		26c15	421b14	349	260	125	359	3.154	705	1996
#1571	5/22	26c16	421c11	349	261	125	359	3.154	705	1998
#1572		26c18	421c24	350	261	125	359	3.154	706	1999
#1573		26c25	422b07	350	261	125	360	3.154	708	2004
#1574		26c25	422b10	350	261	125	360	3.154	708	2005
#1576		26c27	422b14	351	262	125	360	3.163	708	2006
#1577		26c27	422b18	351	262	125	360	3.163	708	2006
#1578	5/23	26c29	422b20	351	262	125	360	3.163	708	2007
#1579		27a01	422b24	351	262	125	360	3.163	708	2007
#1580		27a04	422c11	351	262	125	360	3.163	708	2010
#1581		27a08	423a06	352	263	126	360	3.163	709	2012
#1584		27a08	423a09	353	263	126	360	3.170	710	2013
#1587		27a12	423a22	353	263	126	360	3.171	711	2015
#1588	5/24	27a15	423b08	353	263	126	360	3.173	712	2018
#1590		27a17	423b28	354	264	126	361	3.174	712	2022
#1592		27a18	423c01	354	264	126	361	3.174	712	2022
#1593		27a20	423c09	354	264	126	361	3.174	712	2022
#1594		27a20	423c13	354	264	126	361	3.174	713	2024
#1595		27a25	424a04	355	264	127	361	3.174	713	2026
#1597		27a26	424a06	355	264	127	361	3.178	713	2027
#1598		27a26	424a09	355	264	127	361	3.178	714	2027
#1601	5/25	27b01	424a24	355	265	127	366	3.179	714	2029
#1602		27b01	424a27	355	265	127	366	3.179	715	2030
#1604		27b05	424b25	356	265	127	366	3.180	716	2034
#1607		27b05	424b27	356	266	127	366	3.180	717	2034
#1608		27b07	424c03	356	266	127	367	3.180	717	2035
#1609		27b09	424c19	356	266	127	367	3.180	717	2038

	SD	T1585	T1830	WSX	KDZ	KIK	HTJ	YP	GWY	HJQ
#1611 有義通二		27b10	424c26	357	266	127	367	3.183	718	2039
#1612 瑜伽論說	5/26	27b14	425a12	357	267	128	367	3.183	719	2040
#1614 餘三定是		27b19	425b10	357	267	128	367	3.183	719	2043
#1615 豈不客捨		27b20	425b15	358	267	128	367	3.188	720	2044
#1617 寧知彼文		27b20	425b21	358	267	128	367	3.188	720	2045
#1619 又若彼論		27b23	425c08	359	267	128	367	3.188	721	2046
#1621 若謂五識		27b24	425c11	359	268	128	367	3.188	721	2047
#1622 有執苦根		27b25	425c21	—	268	128	367	3.188	721	2047
#1623 設執一形		27b26	425c28	359	268	128	367	3.191	722	2048
#1624 由斯第八	5/27	27c01	426a17	360	268	128	368	3.198	723	2050
#1625 如極樂地		27c02	426a21	360	268	128	368	3.191	723	2051
#1626 故餘三言		27c03	426a27	360	268	128	368	3.191	723	2052
#1628 餘處說彼		27c04	426b02	360	268	128	368	3.194	724	2053
#1629 然諸聖教		27c06	426b09	361	269	128	368	3.194	724	2054
#1631 瑜伽論說		27c08	426b19	361	269	128	368	3.194	724	2055
#1632 又彼苦根		27c11	426c01	361	269	129	368	3.194	724	2057
#1633 或彼苦根		27c11	426c07	361	269	129	368	3.194	725	2057
#1634 由此應知	5/28	27c15	426c22	362	269	129	368	3.194	726	2060
#1635 此等聖教		27c16	427a02	362	270	129	368	3.194	726	2061
#1637 有義六識		27c17	427a06	362	270	129	368	3.200	727	2061
#1638 有義六識		27c21	427a11	363	270	129	368	3.200	727	2062
#1639 得自在位		27c24	427a19	363	270	129	369	3.200	728	2065
#1641 前所略標		27c25	427b28	364	270	129	371	3.202	729	2068
#1645 且初二位		27c27	427c08	364	270	129	371	3.202	729	2068
#1646 頌曰初遍	5/29	27c27	427c09	364	271	130	371	3.203	729	2069
#1649 論曰六位		28a01	427c16	364	271	130	372	3.203	730	2070
#1651 此遍行相		28a02	427c20	364	271	130	372	3.203	731	2070
#1653 由教及理		28a02	427c24	364	271	130	372	3.203	731	2071
#1656 此中教者		28a03	427c26	364	271	130	372	3.203	731	2072
#1657 又契經說		28a06	428a05	365	271	130	372	3.203	731	2073
#1658 此等聖教		28a09	428a13	365	272	130	372	3.203	732	2075
#1660 理謂識起		28a10	428a18	365	272	130	372	3.207	732	2077
#1661 作意引心		28a12	428a24	365	272	130	372	3.207	732	2078
#1662 受能領納	5/30	28a13	428a27	365	272	130	372	3.207	732	2078
#1663 想能安立		28a14	428a29	365	272	130	372	3.207	733	2079
#1664 思令心取		28a16	428b04	366	272	130	372	3.207	733	2080
#1665 由此證知		28a17	428b07	366	272	130	372	3.207	733	2081
#1668 次別境者		28a19	428b16	366	272	131	378	3.211	734	2082
#1672 云何為欲		28a20	428b25	366	273	131	378	3.211	735	2084

	SD	T1585	T1830	WSX	KDZ	KIK	HTJ	YP	GWY	HJQ
#1674		於所樂境	28a20	428b28	366	273	131	378	3.211	735 2084
#1677		有義所樂	28a21	428c07	367	273	131	378	3.212	736 2085
#1678		於可厭事	28a23	428c12	367	273	131	378	3.212	736 2086
#1679		此但求彼	28a24	428c16	367	273	131	378	3.212	736 2087
#1680		故於可厭	28a25	428c21	367	273	131	378	3.212	736 2087
#1681	5/31	有義所樂	28a26	428c26	367	273	131	379	3.214	737 2088
#1683		有義所樂	28a29	429a06	367	273	131	379	3.215	737 2089
#1684		由斯理趣	28b02	429a13	368	274	131	379	3.215	737 2089
#1686		有說要由	28b02	429a16	368	274	131	379	3.216	737 2090
#1687		彼說不然	28b04	429a20	368	274	131	379	3.216	737 2091
#1688		如說諸法	28b06	429a24	368	274	131	379	3.216	738 2091
#1691		云何勝解	28b10	429b10	369	274	132	379	3.219	739 2093
#1692		謂邪正等	28b11	429b12	369	274	132	379	3.219	740 2095
#1693	5/32	故猶預境	28b12	429b22	369	274	132	379	3.219	740 2096
#1695		有說心等	28b14	429b25	369	275	132	379	3.219	741 2096
#1696		彼說非理	28b15	429c02	369	275	132	379	3.219	741 2097
#1699		云何為念	28b18	429c23	369	275	132	380	3.223	741 2099
#1700		謂數憶持	28b19	429c25	369	275	132	380	3.223	742 2101
#1702		有說心起	28b22	430a16	370	276	132	380	3.223	742 2102
#1703		彼說非理	28b23	430a21	370	276	132	380	3.223	742 2103
#1707		云何為定	28b25	430b04	370	276	132	380	3.227	742 2104
#1708	5/33	謂觀德失	28b26	430b07	370	276	132	380	3.227	743 2106
#1709		心專注言	28b28	430b11	370	276	132	380	3.227	744 2106
#1710		若不繫心	28c01	430b19	370	276	133	380	3.227	744 2107
#1713		有說爾時	28c02	430b24	371	277	133	380	3.227	744 2108
#1715		若定能令	28c03	430b28	371	277	133	380	3.227	745 2108
#1716		若謂此定	28c04	430c03	371	277	133	380	3.227	745 2109
#1717		若言由定	28c06	430c18	371	277	133	380	3.228	745 2110
#1719		有說此定	28c08	430c22	371	277	133	381	3.228	746 2111
#1720		根力覺支	28c10	430c28	371	277	133	381	3.228	746 2112
#1723	5/34	云何為惠	28c11	431a04	372	277	133	381	3.233	747 2113
#1724		謂觀德失	28c12	431a06	372	278	133	381	3.233	748 2115
#1725		有說爾時	28c14	431a12	372	278	133	381	3.233	748 2115
#1726		唯觸等五	28c17	431a21	372	278	133	381	3.233	749 2117
#1728		有義此五	28c19	431a29	373	278	133	385	3.238	750 2118
#1730		有義不定	28c20	431b10	373	278	133	385	3.238	751 2120
#1733		應說此五	28c22	431b21	373	279	134	385	3.238	752 2121
#1735		或於所觀	28c24	431b26	374	280	134	385	3.238	752 2122
#1736	5/35	彼加行位	28c26	431c05	374	281	134	385	3.238	752 2122

	SD	T1585	T1830	WSX	KDZ	KIK	HTJ	YP	GWY	HJQ
#1737 或於所觀		28c29	431c19	374	281	134	385	3.238	752	2124
#1738 或時起二		29a01	431c23	374	281	134	385	3.242	753	2124
#1739 或時起三		29a04	432a07	375	281	134	385	3.242	754	2125
#1740 或時起四		29a06	432a20	375	281	134	385	3.242	755	2126
#1741 或時起五		29a08	432a29	375	281	134	386	3.242	756	2127
#1742 如是於四		29a09	432b01	375	281	134	386	3.242	756	2127
#1743 或有心位		29a10	432b04	375	281	134	386	3.242	757	2128
#1745 第七八識	5/36	29a12	432b11	376	282	134	390	3.245	758	2128
#1746 第六意識		29a13	432b13	376	282	134	390	3.245	758	2129
#1748 有義五識		29a14	432b17	376	282	135	390	3.245	758	2129
#1751 有義五識		29a17	432b28	376	282	135	390	3.246	758	2131
#1752 雖不作意		29a20	432c11	376	282	135	390	3.246	758	2132
#1753 雖於所緣		29a22	433a03	377	282	135	390	3.246	758	2136
#1755 未自在位		29a25	433a13	377	283	135	390	3.246	759	2137
#1756 樂觀諸境	5/37	29a26	433a16	377	283	135	390	3.246	759	2138
#1758 此別境五		29a29	433a21	378	283	135	390	3.251	760	2138
#1760 有義欲三		29a29	433a23	378	283	135	390	3.251	760	2139
#1762 有義一切		29b02	433b02	378	283	135	391	3.251	761	2140
#1763 由斯欲等		29b08	433b22	379	284	135	391	3.251	761	2143
#1764 此五復依		29b08	433b27	379	284	135	391	3.254	762	2144
#1766 已說遍行	6/1	29b17	433c05	383	285	136	395	3.255	764	2148
#1767 頌曰善謂		29b17	433c07	383	285	136	395	3.256	765	2148
#1769 論曰唯善		29b21	433c16	383	285	136	395	3.257	767	2149
#1773 云何為信		29b22	433c27	383	285	136	395	3.259	767	2151
#1775 然信差別		29b23	434a13	383	286	136	396	3.259	768	2157
#1776 由斯對治		29b27	434b04	384	286	136	396	3.259	769	2161
#1778 忍謂勝解	6/2	29b28	434b10	384	286	136	396	3.265	770	2162
#1779 豈不適言		29c01	434b17	384	286	136	396	3.265	771	2162
#1780 此猶未了		29c01	434b19	384	286	136	396	3.265	771	2163
#1781 此性澄清		29c03	434b26	385	287	136	396	3.265	771	2163
#1783 有說信者		29c08	434c21	385	287	137	396	3.269	772	2166
#1784 有執信者		29c10	435a03	386	287	137	396	3.269	773	2167
#1787 云何為慚		29c13	435a18	386	288	137	399	3.271	773	2169
#1788 云何為愧	6/3	29c16	435b05	386	288	137	399	3.271	774	2172
#1790 羞恥過惡		29c19	435b16	387	288	137	399	3.275	775	2173
#1791 若執羞恥		29c20	435b23	387	288	137	399	3.275	775	2174
#1792 崇重輕拒		29c24	435c11	388	289	138	400	3.275	776	2176
#1793 然聖教說	6/4	29c29	436a08	389	290	138	400	3.275	778	2179
#1795 無貪等者		30a03	436a16	389	290	138	403	3.280	778	2180

	SD	T1585	T1830	WSX	KDZ	KIK	HTJ	YP	GWY	HJQ
#1799 云何無貪		30a04	436a29	389	290	138	403	3.280	779	2181
#1800 云何無瞋		30a05	436b06	389	290	138	403	3.280	780	2183
#1803 云何無癡		30a09	436b19	390	291	138	403	3.280	782	2185
#1806 有義無癡		30a10	436b22	390	291	138	403	3.286	783	2187
#1807 此雖即惠	6/5	30a13	436c03	391	291	138	403	3.286	783	2187
#1809 有義無癡		30a14	436c06	391	291	139	404	3.288	783	2188
#1810 論說大悲		30a15	436c14	391	292	139	404	3.288	784	2189
#1811 然集論說		30a19	437a01	391	292	139	404	3.288	786	2191
#1812 以貪瞋癡		30a21	437a09	392	292	139	404	3.288	786	2192
#1814 勤調精進		30a23	437b06	392	293	139	408	3.291	787	2195
#1816 勇表精進		30a25	437b20	392	293	139	408	3.291	788	2197
#1818 此相差別	6/6	30a27	437b28	393	293	139	409	3.291	788	2198
#1819 即經所說		30a28	437c02	393	293	139	409	3.291	788	2198
#1820 此五別者		30a29	437c17	393	293	139	409	3.291	789	2200
#1822 安調輕安		30b05	438a13	395	294	140	409	3.297	791	2207
#1823 謂此伏除		30b06	438a21	395	294	140	409	3.297	791	2209
#1825 不放逸者		30b07	438a25	395	294	140	409	3.299	791	2210
#1827 謂即四法		30b09	438b01	395	294	140	409	3.299	792	2212
#1829 豈不防修	6/7	30b13	438b14	396	295	140	409	3.302	793	2213
#1830 防修何異		30b14	438b20	396	295	140	409	3.302	793	2214
#1831 彼要待此		30b14	438b22	396	295	140	409	3.302	793	2214
#1832 此應復待		30b15	438b26	396	295	140	409	3.302	793	2215
#1833 勤唯遍策		30b15	438c03	396	295	140	410	3.302	794	2215
#1835 汝防修用		30b16	438c06	396	295	140	410	3.302	794	2215
#1836 若普依持		30b17	438c07	396	295	140	410	3.302	794	2216
#1837 如是推尋		30b20	438c17	397	295	140	410	3.302	794	2217
#1839 云何行捨		30b21	438c24	397	295	140	410	3.304	795	2218
#1841 謂即四法		30b23	438c28	397	296	140	410	3.304	795	2220
#1842 此無別體	6/8	30b26	439a14	397	296	141	410	3.304	796	2221
#1845 云何不害		30b28	439a26	398	296	141	410	3.308	797	2223
#1847 謂即無瞋		30c01	439a27	—	296	141	410	3.308	797	2224
#1849 無瞋翻對		30c02	439b02	—	296	141	410	3.308	798	2224
#1850 理實無瞋		30c04	439b12	398	296	141	410	3.308	798	2225
#1851 有說不害		30c06	439b27	398	297	141	410	3.308	798	2226
#1855 及顯十一		30c09	439c07	399	297	141	415	3.312	799	2228
#1857 欣謂欲俱	6/9	30c10	439c22	399	297	141	415	3.312	800	2230
#1858 不忿恨惱		30c11	439c28	399	297	141	415	3.312	800	2231
#1859 厭謂惠俱		30c12	440a07	399	298	141	415	3.312	800	2233
#1860 不慳憍等		30c13	440a09	399	298	141	415	3.312	800	2233

	SD	T1585	T1830	WSX	KDZ	KIK	HTJ	YP	GWY	HJQ
#1862	不覆誑諂	30c14	440a14	399	298	141	415	3.316	801	2235
#1863	有義不覆	30c16	440a21	399	298	141	415	3.316	801	2236
#1864	有義不慢	30c17	440a29	399	298	142	415	3.317	802	2237
#1865	有義不疑	30c20	440b05	400	298	142	415	3.318	802	2238
#1866	不散亂體	30c23	440b13	400	299	142	415	3.318	802	2239
#1867	悔眠尋伺	6/10 30c24	440b23	400	299	142	415	3.318	803	2240
#1869	何緣諸染	30c25	440c05	400	299	142	415	3.320	804	2241
#1870	相用別者	30c26	440c09	401	299	142	416	3.320	804	2242
#1872	染淨相翻	31a02	441a06	401	300	142	416	3.320	806	2244
#1873	淨勝染劣	31a03	441a09	402	300	142	416	3.320	806	2245
#1874	此十一法	31a05	441b06	402	300	142	420	3.323	806	2247
#1877	有義十一	31a07	441b15	402	300	143	420	3.324	807	2248
#1878	推尋事理	31a08	441b20	402	300	143	420	3.324	807	2249
#1879	論說十一	6/11 31a12	441c07	403	301	143	420	3.324	807	2250
#1882	有義彼說	31a16	441c18	403	301	143	421	3.327	808	2251
#1883	慚愧類異	31a18	441c24	403	301	143	421	3.327	808	2252
#1884	若出世道	31a19	441c28	403	301	143	421	3.327	808	2253
#1885	若世間道	31a20	442a07	403	301	143	421	3.327	808	2253
#1886	善心起時	31a22	442a15	404	301	143	421	3.328	808	2254
#1887	論說六位	31a23	442a21	404	301	143	421	3.328	809	2254
#1888	應說信等	6/12 31a25	442a28	404	302	143	421	3.331	810	2255
#1889	決擇分說	31a27	442b04	404	302	143	421	3.331	810	2256
#1891	有義定加	31a28	442b09	404	302	143	421	3.331	810	2257
#1892	有義輕安	31b02	442b23	405	302	144	421	3.331	811	2258
#1894	此十一種	31b05	442c07	405	302	144	421	3.333	811	2260
#1896	有義五識	31b07	442c09	406	303	144	421	3.333	812	2260
#1897	有義五識	31b08	442c12	406	303	144	422	3.333	812	2261
#1898	此善十一	6/13 31b10	443a01	406	303	144	422	3.335	813	2263
#1899	此與別境	31b11	443a15	406	303	144	422	3.335	813	2264
#1900	十一唯善	31b12	443a22	406	303	144	422	3.335	813	2264
#1901	輕安非欲	31b12	443a22	407	303	144	422	3.335	814	2265
#1902	皆學等三	31b13	443a22	407	303	144	422	3.335	814	2265
#1903	非見所斷	31b13	443b03	407	303	144	422	3.335	814	2266
#1904	餘門分別	31b14	443c02	407	304	144	422	3.335	814	2270
#1906	如是已說	31b15	443c10	408	304	144	426	3.337	814	2272
#1907	頌曰煩惱	31b16	443c14	408	304	144	426	3.338	815	2272
#1909	論曰此貪	31b18	443c20	408	304	145	426	3.339	816	2273
#1912	云何為貪	31b19	443c27	408	304	145	426	3.339	816	2274
#1913	謂由愛力	31b20	444a10	408	304	145	426	3.339	817	2276

		SD	T1585	T1830	WSX	KDZ	KIK	HTJ	YP	GWY	HJQ
#1915	云何為瞋		31b20	444a15	408	304	145	426	3.339	818	2278
#1916	謂瞋必令	6/14	31b22	444a29	408	305	145	426	3.339	818	2281
#1918	云何為癡		31b23	444b05	409	305	145	426	3.339	819	2281
#1919	謂由無明		31b25	444b07	409	305	145	426	3.339	819	2283
#1921	云何為慢		31b26	444b20	409	305	145	426	3.346	820	2288
#1922	謂若有慢		31b27	444b22	409	305	145	426	3.346	820	2292
#1923	此慢差別		31b29	444b27	409	305	145	427	3.346	821	2292
#1924	一切皆通		31c01	444c20	409	305	145	427	3.346	821	2295
#1926	云何為疑		31c02	444c25	410	306	145	427	3.353	821	2297
#1928	有義此疑		31c04	445a01	410	306	145	427	3.353	822	2298
#1929	有義此疑		31c06	445a13	410	306	146	427	3.353	823	2300
#1931	云何惡見	6/15	31c11	445b04	411	307	146	427	3.357	824	2302
#1932	謂惡見者		31c12	445b09	411	307	146	427	3.357	825	2303
#1934	此見行相		31c13	445b13	411	307	146	427	3.358	825	2303
#1937	一薩迦耶		31c13	445b14	411	307	146	427	3.358	826	2304
#1938	此見差別		31c14	445c10	411	308	146	427	3.358	826	2311
#1940	二邊執見		31c15	446a12	412	308	146	427	3.362	827	2316
#1941	此見差別		31c17	446a16	412	308	146	427	3.362	828	2318
#1943	三邪見謂		31c19	447c19	415	308	146	428	3.367	832	2336
#1944	此見差別		31c21	448a05	415	308	146	428	3.367	833	2341
#1945	四見取謂	6/16	31c26	449a06	417	309	147	428	3.377	837	2356
#1947	五戒禁取		31c28	449a17	418	309	147	428	3.378	838	2359
#1948	然有處說		32a01	449b01	418	309	147	428	3.381	839	2363
#1952	如是總別		32a05	449b29	419	309	147	437	3.382	839	2367
#1954	邊執見中	6/17	32a07	449c10	419	310	147	437	3.382	840	2368
#1955	有義彼論		32a12	449c22	419	310	147	438	3.382	840	2371
#1957	此十煩惱		32a15	450a18	420	311	147	438	3.385	841	2373
#1960	貪與瞋疑		32a16	450a20	420	311	147	438	3.385	841	2374
#1961	貪與慢見		32a17	450b04	420	311	148	438	3.385	842	2376
#1963	瞋與慢疑	6/18	32a20	450b21	420	311	148	438	3.385	842	2378
#1964	瞋與二取		32a24	450c11	421	312	148	438	3.386	842	2381
#1965	此與三見		32a25	450c15	421	312	148	438	3.386	842	2381
#1967	慢於境定		32b01	451a03	421	312	148	438	3.386	843	2384
#1968	慢與五見		32b02	451a08	421	312	148	438	3.386	844	2385
#1969	與身邪見		32b04	451a14	421	312	148	438	3.386	844	2386
#1970	疑不審決		32b04	451a21	421	312	148	439	3.386	844	2387
#1971	五見展轉		32b05	451a25	421	313	148	439	3.386	844	2387
#1972	癡與九種	6/19	32b06	451a29	421	313	148	439	3.386	845	2388
#1973	此十煩惱		32b07	451b04	422	313	148	439	3.392	845	2389

	SD	T1585	T1830	WSX	KDZ	KIK	HTJ	YP	GWY	HJQ
#1975 此十煩惱		32b10	451b13	422	313	148	439	3.394	845	2391
#1978 貪瞋癡三		32b10	451b15	422	313	148	439	3.394	845	2391
#1980 有義俱生		32b12	451c06	422	313	149	439	3.394	846	2394
#1981 有義俱生		32b15	451c13	422	313	149	439	3.394	846	2396
#1982 分別慢等		32b15	451c16	422	313	149	439	3.394	846	2397
#1983 疑後三見		32b17	451c28	423	314	149	439	3.396	847	2399
#1985 有義俱生		32b20	452a10	423	314	149	439	3.396	847	2401
#1986 有義二見	6/20	32b24	452a22	423	314	149	439	3.396	847	2403
#1988 此依實義		32b26	452b04	424	314	149	440	3.396	848	2404
#1989 貪癡俱樂部		32b29	452b11	424	315	149	440	3.396	849	2405
#1991 此與別境		32c02	452c01	425	315	149	445	3.401	849	2408
#1992 貪瞋癡慢		32c02	452c03	425	315	149	445	3.401	849	2408
#1994 此十煩惱		32c05	452c15	425	315	150	446	3.402	850	2410
#1996 瞋唯不善		32c05	452c17	425	316	150	446	3.402	850	2410
#1997 上二界者		32c06	452c20	425	316	150	446	3.402	850	2411
#1999 此十煩惱	6/21	32c11	453a07	426	316	150	446	3.405	851	2414
#2002 生在下地		32c12	453a09	426	316	150	446	3.405	852	2415
#2003 諸有漏道		32c14	453a25	426	317	150	446	3.405	852	2416
#2004 彼但迷事		32c16	453a28	426	317	150	446	3.405	852	2417
#2005 得彼定已		32c17	453b16	427	317	150	446	3.405	853	2419
#2007 生在上地		32c18	453b27	427	317	150	446	3.405	853	2420
#2008 生第四定		32c19	453b29	427	317	150	446	3.405	853	2421
#2009 而言生上	6/22	32c21	453c20	427	317	150	446	3.405	853	2422
#2012 下地煩惱		32c22	454a14	427	318	150	446	3.405	853	2424
#2013 而有處言		32c26	454b16	428	318	150	446	3.413	854	2428
#2015 上地煩惱		32c29	454c20	428	318	151	447	3.413	854	2431
#2016 總緣諸行		33a01	454c24	428	318	151	447	3.413	854	2432
#2017 而說上惑		33a03	455a06	429	318	151	447	3.413	855	2433
#2018 此十煩惱		33a04	455a10	429	319	151	447	3.417	855	2434
#2020 此十煩惱		33a05	455a14	429	319	151	447	3.417	855	2435
#2022 非非所斷		33a05	455a16	429	319	151	447	3.417	856	2436
#2024 分別起者		33a06	455a19	429	319	151	447	3.417	856	2436
#2027 見所斷十	6/23	33a07	455a24	429	319	151	447	3.417	856	2437
#2029 然迷諦相		33a08	455b06	430	319	151	447	3.417	856	2439
#2031 別謂別迷		33a10	455c09	430	319	151	447	3.417	857	2443
#2034 謂疑三見		33a12	456a04	434	319	151	447	3.420	858	2445
#2035 迷諦親疏		33a18	456b13	435	320	151	447	3.420	858	2450
#2036 委細說者		33a18	456b15	435	320	151	447	3.420	859	2450
#2038 俱生二見		33a19	456b29	435	320	152	447	3.420	859	2452

		SD	T1585	T1830	WSX	KDZ	KIK	HTJ	YP	GWY	HJQ
#2039	瞋餘愛等	6/24	33a21	456c04	435	320	152	447	3.420	859	2452
#2040	雖諸煩惱		33a22	456c12	436	320	152	448	3.426	859	2453
#2041	彼親所緣		33a23	457a27	436	320	152	448	3.426	859	2459
#2042	緣自地者		33a25	457b05	436	320	152	448	3.426	859	2460
#2043	餘門分別		33a27	457b14	437	321	152	448	3.426	860	2462
#2045	已說根本		33a28	457b17	437	321	152	453	3.429	860	2464
#2046	頌曰隨煩		33a29	457b18	437	321	152	453	3.429	861	2464
#2049	論曰唯是		33b05	457b20	437	321	152	454	3.430	862	2465
#2050	此二十種		33b06	457c06	437	321	152	454	3.430	862	2466
#2053	云何為忿	6/25	33b08	457c18	438	322	153	454	3.432	863	2468
#2054	云何為恨		33b12	458a05	438	322	153	454	3.434	864	2470
#2056	云何為覆		33b15	458a12	438	323	153	454	3.436	865	2472
#2058	有義此覆		33b17	458a15	438	323	153	454	3.436	866	2473
#2059	有義此覆		33b19	458a21	439	323	153	454	3.436	867	2474
#2060	云何為惱	6/26	33b22	458b02	439	323	153	455	3.439	867	2476
#2061	云何為嫉		33b26	458b11	439	324	154	455	3.440	869	2478
#2062	云何為慳		33c01	458b21	440	324	154	455	3.442	870	2479
#2063	云何為誑		33c04	458b28	440	324	154	455	3.444	871	2481
#2064	云何為諂	6/27	33c08	458c09	440	325	154	455	3.445	872	2483
#2065	云何為害		33c13	458c24	441	325	154	455	3.447	874	2485
#2066	云何為憍		33c16	459a06	441	325	155	456	3.450	875	2488
#2068	云何無慚		33c19	459a26	442	326	155	456	3.452	877	2490
#2070	云何無愧	6/28	33c22	459a28	442	326	155	456	3.454	877	2491
#2072	不恥過惡		33c26	459b04	442	326	155	456	3.455	878	2493
#2073	若執不恥		33c27	459b10	442	327	155	456	3.455	878	2494
#2074	不善心時		34a02	459b28	443	327	155	456	3.455	879	2496
#2075	然諸聖教		34a04	459c02	443	327	155	456	3.455	879	2497
#2078	云何掉舉	6/29	34a07	459c10	443	327	155	464	3.458	880	2498
#2080	有義掉舉		34a08	459c18	443	328	156	464	3.458	881	2500
#2081	有義掉舉		34a10	459c25	443	328	156	464	3.458	881	2501
#2082	有義掉舉		34a13	460a11	444	328	156	464	3.458	882	2504
#2084	云何惛沈		34a19	460b09	445	329	156	465	3.462	883	2506
#2086	有義惛沈	6/30	34a20	460b12	445	329	156	465	3.462	884	2508
#2087	有義惛沈		34a22	460b15	445	329	156	465	3.462	884	2508
#2088	有義惛沈		34a26	460b21	445	329	156	465	3.462	885	2509
#2090	云何不信		34b04	460c14	446	330	157	465	3.466	886	2513
#2091	不信三相	6/31	34b06	460c18	446	330	157	465	3.466	887	2514
#2092	云何懈怠		34b11	461a03	447	331	157	466	3.469	888	2516
#2093	云何放逸		34b17	461a14	447	331	157	466	3.471	889	2519

		SD	T1585	T1830	WSX	KDZ	KIK	HTJ	YP	GWY	HJQ
#2095	云何失念	6/32	34b22	461a21	448	332	157	466	3.473	890	2521
#2097	有義失念		34b25	461a24	448	332	158	466	3.473	891	2522
#2098	有義失念		34b25	461a27	448	332	158	466	3.473	891	2523
#2099	有義失念		34b27	461b02	448	332	158	466	3.473	891	2524
#2101	云何散亂		34b28	461b05	449	332	158	466	3.475	892	2524
#2103	有義散亂		34c02	461b08	449	333	158	466	3.475	893	2527
#2104	有義散亂		34c02	461b10	449	333	158	466	3.475	893	2528
#2105	有義散亂		34c06	461b18	449	333	158	467	3.476	893	2529
#2107	云何不正	6/33	34c14	461c24	450	334	158	467	3.480	895	2533
#2109	有義不正		34c17	461c28	450	334	158	467	3.480	896	2535
#2110	有義不正		34c18	462a01	451	334	159	467	3.480	896	2535
#2111	有義不正		34c19	462a06	451	334	159	467	3.480	896	2536
#2112	與并及言		34c21	462a10	451	334	159	467	3.483	897	2537
#2113	隨煩惱名	6/34	34c22	462a16	451	334	159	467	3.483	898	2538
#2114	唯說二十		34c24	462a23	452	335	159	467	3.483	898	2540
#2116	如是二十		34c27	462b13	452	335	159	473	3.485	899	2543
#2117	二十皆通		35a02	462b28	452	335	159	473	3.487	900	2544
#2119	此二十中		35a03	462c04	453	335	159	473	3.487	900	2544
#2120	中二一切		35a04	462c09	453	335	159	473	3.487	900	2545
#2121	有處說六		35a06	462c18	453	335	159	473	3.487	900	2547
#2122	此唯染故	6/35	35a08	463a10	453	336	160	473	3.489	901	2549
#2124	由斯中大		35a11	463a15	454	336	160	473	3.490	902	2550
#2127	有義小十		35a11	463a19	454	336	160	473	3.490	902	2551
#2128	有義忿等		35a14	463a25	454	337	160	473	3.490	902	2552
#2129	此受俱相		35a15	463b01	454	337	160	473	3.490	903	2552
#2130	實義如是		35a15	463b04	454	337	160	474	3.490	903	2552
#2132	如是二十		35a17	463b11	455	337	160	474	3.492	903	2553
#2133	染念染惠		35a18	463b15	455	337	160	474	3.492	903	2554
#2135	中二大八	6/36	35a22	463c04	455	337	160	474	3.493	904	2556
#2136	小十定非		35a23	463c09	455	337	160	474	3.493	904	2556
#2137	小七中二		35a27	464a11	456	338	160	474	3.496	905	2560
#2139	小七中二		35a28	464a15	457	338	161	474	3.496	906	2561
#2141	生在下地		35a29	464a20	457	338	161	474	3.496	906	2562
#2142	若生上地		35b01	464a25	457	338	161	474	3.496	906	2562
#2145	中二大八		35b03	464b05	457	338	161	474	3.496	907	2563
#2147	有義小十		35b05	464b07	457	338	161	474	3.496	907	2564
#2148	有義嫉等		35b06	464b12	458	338	161	474	3.496	907	2565
#2149	大八諂誑		35b07	464b26	458	339	161	474	3.496	907	2566
#2150	二十皆非	6/37	35b09	464c03	458	339	161	475	3.500	908	2567

	SD	T1585	T1830	WSX	KDZ	KIK	HTJ	YP	GWY	HJQ
#2152 後十唯通		35b09	464c05	458	339	161	475	3.501	908	2568
#2153 前十有義		35b13	464c12	459	339	161	475	3.501	909	2570
#2154 然忿等十		35b21	465a21	459	340	162	475	3.503	910	2575
#2156 已說二十	7/1	35c06	466a05	463	341	163	480	4.001	914	2580
#2157 頌曰不定		35c07	466a08	463	341	163	480	4.001	915	2580
#2160 論曰悔眠		35c09	466a10	463	341	163	480	4.002	915	2581
#2164 悔謂惡作		35c11	466a25	463	341	163	480	4.003	916	2583
#2165 眠謂睡眠		35c14	466c14	464	342	163	480	4.006	917	2590
#2167 有義此二	7/2	35c18	467a27	465	342	163	480	4.009	919	2597
#2168 有義不然		35c19	467b03	465	343	163	480	4.009	919	2598
#2169 有義此說		35c21	467b12	465	343	164	481	4.009	919	2599
#2170 有義彼說		35c26	467c04	466	343	164	481	4.009	920	2602
#2171 尋謂尋求		35c28	467c27	466	344	164	481	4.012	921	2604
#2173 二各二者	7/3	36a05	468b01	467	344	164	481	4.015	922	2617
#2175 有義此釋		36a06	468b04	467	344	164	481	4.015	923	2619
#2176 應說如前		36a07	468b04	467	345	164	481	4.015	923	2619
#2178 有義彼釋		36a09	468b09	467	345	164	481	4.015	923	2620
#2180 應言二者		36a10	468b09	468	345	164	481	4.015	924	2620
#2181 此各有二		36a12	468b29	468	345	164	481	4.015	924	2623
#2182 非如善染		36a12	468c02	468	345	164	481	4.015	924	2623
#2186 四中尋伺	7/4	36a16	468c12	469	346	165	488	4.017	925	2625
#2188 悔眠有義		36a16	468c14	469	346	165	488	4.017	925	2626
#2189 有義此二		36a17	468c18	469	346	165	488	4.017	925	2627
#2191 四中尋伺		36a20	469a02	469	346	165	488	4.020	926	2629
#2192 俱與前二		36a23	469a29	470	347	165	488	4.020	926	2634
#2194 四皆不與		36a24	469b03	470	347	165	488	4.023	927	2635
#2197 有義尋伺		36a25	469b08	470	347	165	488	4.023	927	2636
#2198 又說尋伺		36a26	469b15	470	347	165	488	4.023	927	2637
#2200 有義尋伺		36a28	469b25	471	347	165	488	4.023	927	2657
#2201 論說尋求	7/5	36a28	469b27	471	347	165	488	4.023	927	2657
#2202 然說五識		36b06	470a05	472	348	166	489	4.023	929	2664
#2203 故彼所引		36b10	470b20	473	348	166	489	4.023	929	2669
#2206 有義惡作		36b11	470c04	473	348	166	489	4.032	929	2671
#2207 睡眠喜憂		36b12	470c23	473	348	166	489	4.032	930	2673
#2208 尋伺憂喜		36b13	470c27	473	348	166	489	4.032	930	2673
#2209 有義此四	7/6	36b14	471a02	473	348	166	489	4.032	930	2674
#2210 四皆容與		36b15	471a07	473	348	166	489	4.035	931	2675
#2211 悔眠但與		36b16	471a09	474	349	166	489	4.036	931	2676
#2213 悔但容與		36b18	471a17	474	349	166	489	4.036	931	2677

	SD	T.1585	T.1830	WSX	KDZ	KIK	HTJ	YP	GWY	HJQ
#2214		睡眠尋伺	36b19	471b01	474	349	166	489	4.036	932 2679
#2215		悔與中大	36b20	471b06	474	349	166	490	4.037	932 2680
#2217		此四皆通	36b22	471b11	474	349	166	490	4.038	932 2680
#2220		有義初二	36b23	471b19	474	349	166	490	4.038	933 2682
#2221		有義初二	36b24	471b28	475	349	166	490	4.038	933 2683
#2222		後三皆通	36b25	471c02	475	349	167	490	4.038	934 2683
#2224	7/7	惡作睡眠	36b29	472a04	476	350	167	490	4.043	935 2687
#2225		悔眠生上	36c02	472a11	476	350	167	490	4.043	936 2688
#2227		下上尋伺	36c03	472a22	476	350	167	490	4.043	936 2689
#2229		有義悔眠	36c03	472a25	476	350	167	490	4.043	936 2690
#2230		有義此二	36c04	472a29	476	350	167	490	4.043	936 2690
#2232		悔非無學	36c06	472b15	477	350	167	490	4.046	936 2692
#2233		睡眠尋伺	36c06	472b22	477	350	167	490	4.046	937 2693
#2235		悔眠唯通	36c08	472b26	477	351	167	490	4.048	937 2694
#2237		尋伺雖非	36c11	472c21	477	351	167	490	4.048	937 2698
#2239	7/8	有義尋伺	36c13	472c29	477	351	167	491	4.048	938 2699
#2240		有義此二	36c14	473a05	478	351	168	491	4.048	939 2700
#2241		餘門准上	36c20	473c01	478	352	168	491	4.055	940 2708
#2243		如是六位	36c22	473c05	479	352	168	494	4.055	940 2711
#2244		設爾何失	36c23	473c08	479	352	168	495	4.055	941 2711
#2246		二俱有過	36c23	473c10	479	352	168	495	4.055	941 2712
#2249		若離心體	36c24	473c12	479	352	168	495	4.055	941 2712
#2250		莊嚴論說	36c26	474a02	479	353	168	495	4.055	941 2717
#2251	7/9	若即是心	36c29	474a15	480	353	168	495	4.055	941 2718
#2253		應說離心	37a06	474c06	480	353	169	495	4.068	942 2725
#2254		此依世俗	37a09	475a21	481	354	169	495	4.068	943 2733
#2256	7/10	已說六識	37a11	475b06	481	354	169	499	4.071	943 2736
#2257		頌曰依止	37a12	475b13	481	354	169	499	4.071	944 2736
#2259		論曰根本	37a17	475b26	482	355	170	500	4.072	945 2739
#2260		五識者謂	37a19	475c18	482	355	170	500	4.074	946 2741
#2263		由五轉識	37a24	476b13	483	356	170	500	4.081	948 2747
#2264	7/11	又五識身	37a28	476c08	484	356	170	500	4.082	948 2751
#2266		五位者何	37b03	476c28	484	357	171	501	4.084	949 2753
#2268		生無想等	37b04	476c29	484	357	171	501	4.082	949 2753
#2271		無想天者	37b04	477a03	484	357	171	501	4.084	949 2754
#2272		故六轉識	37b06	477a18	484	357	171	501	4.084	949 2755
#2275		有義彼天	37b06	477a21	485	357	171	501	4.085	950 2756
#2276		有義彼天	37b08	477b19	485	357	171	501	4.085	950 2760
#2277	7/12	有義生時	37b12	477c09	485	358	171	501	4.085	951 2762

	SD	T1585	T1830	WSX	KDZ	KIK	HTJ	YP	GWY	HJQ
#2278 決擇分言		37b16	478a09	485	358	171	501	4.089	951	2767
#2279 彼天唯在		37b21	478b07	486	359	171	501	4.089	952	2770
#2280 即能引發		37b23	478b16	487	359	171	501	4.089	952	2771
#2282 及無心二		37b24	478c12	487	359	172	508	4.094	953	2776
#2285 無想定者	7/13	37b25	478c22	487	359	172	508	4.094	953	2776
#2286 修習此定		37b28	479a12	487	359	172	508	4.094	954	2779
#2287 此定唯屬		37c06	479b03	488	360	172	508	4.095	955	2782
#2288 四業通三		37c07	479b11	488	360	172	508	4.095	956	2784
#2290 有義此定		37c08	479b19	488	360	172	508	4.095	957	2786
#2291 有義欲界	7/14	37c09	479b27	489	360	172	508	4.095	957	2787
#2292 此由厭想		37c11	479c15	489	360	172	508	4.095	957	2789
#2294 減盡定者		37c12	479c27	489	360	172	508	4.102	958	2791
#2295 修習此定		37c16	480b07	490	361	172	509	4.105	959	2799
#2296 此定初修		37c19	480b20	490	361	173	509	4.105	959	2801
#2297 雖屬道諦		37c22	481b05	490	362	173	509	4.105	960	2812
#2298 此定初起		37c23	481b17	490	362	173	509	4.109	960	2813
#2300 要斷三界	7/15	37c28	482a11	491	362	173	509	4.112	961	2820
#2304 有義下八		38a02	482a25	492	362	173	509	4.113	962	2821
#2305 有義要斷		38a06	482b12	492	363	173	509	4.113	963	2823
#2306 若伏下惑	7/16	38a09	482b23	493	363	173	510	4.115	963	2825
#2307 若諸菩薩		38a14	483a01	494	364	174	510	4.116	964	2832
#2309 無心睡眠		38a21	483c04	495	364	174	517	4.118	966	2851
#2311 疲極等緣	7/17	38a23	483c17	495	364	174	517	4.118	966	2852
#2312 風熱等緣		38a25	484a03	495	365	174	517	4.118	967	2854
#2313 或此俱是		38a26	484a07	495	365	174	517	4.118	967	2855
#2314 除斯五位		38a27	484a18	495	365	174	517	4.118	968	2857
#2317 正死生時		38a27	484a21	495	365	174	517	4.122	968	2857
#2318 有義死生		38a28	484a28	495	365	174	517	4.122	968	2858
#2319 此顯六識		38b03	484b10	496	365	174	517	4.122	970	2860
#2320 此五位中		38b04	484b15	496	365	174	517	4.124	970	2861
#2322 是故八識	7/18	38b06	484b24	497	366	175	517	4.125	971	2863
#2324 若一有情		38b09	484b29	497	366	175	517	4.126	971	2863
#2325 一身唯一		38b14	484c26	498	367	175	518	4.128	972	2867
#2326 如何五俱	7/19	38b23	485b09	499	368	176	518	4.132	975	2873
#2327 何故諸識		38b25	485b23	500	368	176	518	4.133	975	2874
#2328 多識俱轉		38c02	485c21	501	369	176	519	4.135	976	2878
#2330 八識自性		38c04	486a03	501	369	176	519	4.136	977	2880
#2332 如前所說	7/20	38c08	486a23	502	369	176	519	4.136	978	2884
#2333 如伽他說		38c09	486b08	502	369	176	519	4.136	978	2886

	SD	T1585	T1830	WSX	KDZ	KIK	HTJ	YP	GWY	HJQ
#2335 已廣分別		38c13	486c11	502	370	177	524	4.139	978	2890
#2336 頌曰是諸		38c15	486c29	503	370	177	524	4.140	979	2892
#2341 論曰是諸		38c18	487a02	503	370	177	524	4.141	980	2892
#2342 所變見分		38c19	487a17	503	371	177	524	4.141	981	2897
#2343 由此正理		38c21	487a27	503	371	177	524	4.141	981	2898
#2344 是故一切	7/21	38c23	487b11	503	371	177	524	4.141	981	2899
#2346 或轉變者		38c25	487b26	504	371	178	524	4.144	982	2902
#2347 此能轉變		38c26	487c08	504	371	178	524	4.144	982	2903
#2348 由此分別		38c28	487c16	504	371	178	524	4.144	983	2904
#2349 是故一切		39a01	487c24	504	372	178	524	4.144	983	2904
#2350 由斯遠離		39a03	488a08	504	372	178	525	4.144	983	2906
#2353 由何教理		39a04	488a18	505	372	178	525	4.149	984	2907
#2354 豈不已說		39a05	488a19	505	372	178	525	4.149	984	2907
#2355 雖說未了		39a05	488a22	505	372	178	525	4.149	984	2908
#2359 如契經說	7/22	39a06	488a26	505	372	179	525	4.149	985	2908
#2360 又說諸法		39a07	488b28	505	373	179	525	4.149	985	2914
#2361 又說有情		39a08	488c01	505	373	179	525	4.149	985	2916
#2363 又說成就		39a08	488c05	505	373	179	525	4.150	985	2917
#2364 一相違識		39a09	488c11	505	373	179	525	4.155	985	2918
#2365 菩薩成就	7/23	39a21	489b01	506	375	179	525	4.155	987	2927
#2366 又伽陀說		39a22	489b02	506	375	179	525	4.162	987	2928
#2367 此等聖教		39a25	489b08	507	375	179	526	4.162	988	2929
#2369 極成眼等		39a25	489b10	507	375	180	526	4.162	988	2930
#2370 此等正理		39a29	489c24	507	376	180	526	4.162	989	2935
#2372 我法非有		39b01	489c28	507	376	180	526	4.166	989	2936
#2374 慈尊依此		39b02	490a04	507	376	180	526	4.166	989	2936
#2375 此頌且依	7/24	39b08	490b23	508	377	180	526	4.166	990	2941
#2377 若唯內識		39b09	490b28	508	377	180	533	4.168	990	2941
#2378 如夢境等		39b10	491a13	508	377	180	533	4.168	991	2945
#2380 何緣世尊		39b11	491b28	509	377	181	533	4.176	992	2951
#2381 依識所變		39b11	491c04	509	377	181	533	4.176	992	2952
#2383 此唯識性		39b14	492a25	510	378	181	533	4.182	994	2961
#2384 不爾如何		39b14	492b02	510	378	181	533	4.182	994	2962
#2387 非所執故		39b14	492b04	510	378	181	534	4.182	994	2963
#2388 謂依識變		39b15	492b06	510	378	181	534	4.182	994	2964
#2389 此識若無		39b17	492b15	510	379	181	534	4.182	994	2971
#2390 撥無二諦		39b18	492b25	510	379	181	534	4.182	995	2972
#2392 若諸色處		39b20	492c03	510	380	181	534	4.184	996	2972
#2394 名言熏習	7/25	39b21	492c10	511	380	181	534	4.184	996	2973

	SD	T1585	T1830	WSX	KDZ	KIK	HTJ	YP	GWY	HJQ
#2395 與染淨法		39b22	492c14	511	380	181	534	4.184	996	2974
#2397 色等外境		39b27	493a03	511	381	182	534	4.188	997	2976
#2399 現量證時		39b28	493a09	511	382	182	534	4.188	998	2977
#2400 又色等境		39c01	493b16	511	382	182	534	4.188	998	2982
#2402 若覺時色		39c03	493b24	512	382	182	534	4.192	999	2983
#2403 如夢未覺		39c05	493c03	512	382	182	534	4.192	999	2984
#2405 外色實無	7/26	39c09	493c14	512	383	182	535	4.194	1000	2986
#2407 誰說他心		39c10	493c22	513	383	182	535	4.192	1000	2987
#2408 謂識生時		39c11	493c26	513	383	182	535	4.192	1000	2987
#2409 故契經言		39c14	494a04	513	384	182	535	4.192	1000	2991
#2410 如緣他心		39c16	494a08	513	384	182	535	4.192	1001	2991
#2412 既有異境		39c16	494a18	513	384	182	535	4.198	1001	2994
#2413 奇哉固執		39c17	494a22	514	384	183	535	4.192	1001	2995
#2414 不爾如何		39c18	494a25	514	384	183	535	4.192	1001	2995
#2415 汝應諦聽		39c18	494a26	514	384	183	535	4.192	1002	2995
#2416 若如是知	7/27	39c25	494b24	515	385	183	535	4.202	1003	2998
#2420 若唯有識		39c28	494c03	515	385	183	539	4.204	1004	3000
#2421 頌曰由一		39c29	494c07	515	385	183	539	4.205	1005	3001
#2426 論曰一切		40a03	494c12	516	385	184	540	4.206	1006	3001
#2427 此識中種	7/28	40a10	495c07	517	387	184	540	4.208	1009	3010
#2428 展轉力者		40a13	495c18	517	387	184	540	4.208	1010	3013
#2429 即現識等		40a15	495c26	517	387	184	540	4.208	1011	3014
#2430 此頌意說		40a16	496a02	517	387	184	540	4.208	1011	3015
#2431 諸淨法起		40a19	496a12	518	387	185	540	4.208	1012	3016
#2433 所說種現	7/29	40a20	496a19	518	388	185	546	4.210	1012	3017
#2437 緣且有四		40a21	496a25	518	388	185	546	4.210	1013	3018
#2441 一因緣謂		40a21	496a29	518	388	185	546	4.211	1013	3018
#2442 此體有二		40a22	496b06	518	388	185	546	4.211	1013	3019
#2443 第八心品		40a28	496c08	519	388	185	546	4.215	1015	3023
#2444 有說異類		40b02	497a10	520	389	185	547	4.216	1016	3027
#2446 二等無間	7/30	40b06	497a28	521	389	186	547	4.218	1016	3034
#2447 多同類種		40b07	497c08	521	389	186	547	4.218	1017	3038
#2450 即依此義		40b14	498a19	522	390	186	547	4.222	1018	3043
#2452 此何界後	7/31	40b18	498a27	523	390	186	547	4.223	1018	3046
#2454 或從色界		40b19	498b01	523	390	186	547	4.223	1018	3046
#2456 謂諸異生		40b19	498b04	523	391	186	547	4.223	1019	3047
#2458 二乘迴趣		40b21	498b27	523	391	186	548	4.223	1020	3051
#2459 有義色界		40b24	498c10	524	391	186	548	4.224	1020	3054
#2460 第七轉識		40b27	499b26	524	391	187	548	4.229	1021	3061

	SD	T1585	T1830	WSX	KDZ	KIK	HTJ	YP	GWY	HJQ
#2461 第六轉識	7/32	40c04	499c20	525	392	187	548	4.231	1022	3065
#2463 眼耳身識		40c07	500a02	525	392	187	548	4.231	1023	3068
#2465 有義五識		40c09	500a06	525	392	187	548	4.233	1023	3069
#2466 有義無漏		40c10	500a08	526	392	187	548	4.233	1023	3069
#2468 三所緣緣		40c14	500b19	526	393	187	554	4.236	1024	3074
#2470 此體有二		40c16	501a07	527	393	187	554	4.236	1024	3079
#2471 親所緣緣	7/33	40c19	501a25	527	393	187	554	4.236	1025	3080
#2474 第八心品		40c21	501b03	528	393	188	555	4.240	1026	3082
#2475 有義亦定		40c22	501b08	528	394	188	555	4.240	1026	3083
#2476 有義二說		40c23	501b13	528	394	188	555	4.240	1026	3083
#2477 第七心品		40c27	501c08	529	394	188	555	4.242	1027	3086
#2478 第六心品		41a01	501c13	529	394	188	555	4.243	1027	3087
#2479 前五心品	7/34	41a03	501c16	529	394	188	555	4.243	1028	3087
#2481 四增上緣		41a05	501c24	529	394	188	555	4.244	1028	3088
#2482 此順違用		41a08	502a09	530	395	188	555	4.244	1028	3090
#2484 然增上用		41a09	502b03	530	395	188	555	4.246	1029	3094
#2486 前五色根		41a10	502b09	531	395	188	555	4.246	1029	3099
#2487 命根但依		41a12	502b11	531	395	188	556	4.246	1029	3099
#2491 未知當知	7/35	41a15	502b19	531	395	189	556	4.248	1030	3100
#2492 於此三位		41a21	502c28	531	396	189	556	4.249	1031	3106
#2493 前三無色		41a24	503a12	532	396	189	556	4.250	1031	3107
#2494 菩薩見道		41a27	503b19	532	396	189	556	4.250	1032	3113
#2495 始從見道		41a28	503b27	533	396	189	556	4.251	1032	3114
#2496 諸無學位	7/36	41b02	503c01	534	397	189	556	4.251	1032	3116
#2497 二十二根		41b04	503c10	534	397	189	556	4.253	1033	3117
#2499 如是四緣	8/1	41b13	503c18	543	398	190	565	4.255	1036	3122
#2502 一語依處		41b14	504a03	543	398	190	565	4.255	1038	3123
#2503 二領受依		41b19	504c07	543	399	190	565	4.257	1039	3133
#2504 三習氣依		41b21	505a23	544	399	190	565	4.258	1040	3139
#2505 四有潤種	8/2	41b23	505b09	544	399	190	565	4.259	1040	3141
#2506 五無間滅		41b25	505b14	544	399	190	566	4.260	1040	3141
#2507 十一隨順		41c04	506a20	545	400	190	566	4.264	1043	3149
#2508 十二差別		41c07	506b04	545	400	191	566	4.266	1044	3152
#2509 十三和合	8/3	41c10	506b15	545	401	191	566	4.267	1044	3153
#2510 十四障礙		41c13	506b20	546	401	191	567	4.269	1045	3157
#2511 十五不障		41c15	506c03	546	401	191	567	4.270	1045	3160
#2515 如是十因		41c17	506c05	546	401	191	567	4.271	1045	3162
#2517 此說牽引		41c19	506c10	546	401	191	567	4.271	1046	3163
#2518 所餘因謂	8/4	41c25	507a26	547	402	191	567	4.271	1047	3167

	SD	T1585	T1830	WSX	KDZ	KIK	HTJ	YP	GWY	HJQ
#2519 非此二種		41c27	507b05	547	403	191	567	4.271	1047	3168
#2521 有尋等地		41c29	507b18	548	403	191	567	4.276	1048	3169
#2522 此文意說		42a01	507b21	548	403	192	567	4.276	1048	3170
#2523 非此生起		42a03	507c02	548	403	192	567	4.276	1048	3171
#2526 或菩薩地		42a06	507c23	548	403	192	567	4.277	1049	3173
#2527 雖二因內	8/5	42a07	507c29	548	404	192	568	4.277	1049	3174
#2529 有尋等地		42a09	508a10	549	404	192	568	4.277	1049	3175
#2530 雖生起中		42a11	508a14	549	404	192	568	4.277	1050	3176
#2532 所說四緣		42a14	508b03	549	404	192	572	4.279	1050	3178
#2535 論說因緣		42a15	508b09	550	404	192	572	4.279	1050	3178
#2538 此中種子		42a17	508b11	550	405	192	572	4.279	1050	3179
#2539 或種子言		42a20	508b27	550	405	192	572	4.279	1051	3181
#2540 言無間滅	8/6	42a21	508c06	550	406	192	572	4.279	1051	3182
#2542 論說因緣		42a24	508c20	551	406	193	573	4.279	1052	3184
#2543 雖方便內		42a25	509a06	551	406	193	573	4.279	1053	3186
#2545 所說因緣		42a28	509b01	551	407	193	573	4.286	1053	3189
#2547 果有五種		42a29	509b08	551	407	193	573	4.286	1053	3189
#2549 瑜伽等說		42b05	509c25	553	407	193	573	4.290	1055	3199
#2552 習氣處言	8/7	42b08	510a03	553	407	193	573	4.291	1055	3200
#2553 不爾便應		42b13	510b22	553	408	193	573	4.291	1055	3205
#2554 或習氣者		42b13	510c17	553	408	193	573	4.294	1056	3208
#2555 如是即說	8/8	42b25	511a20	554	409	194	574	4.297	1058	3211
#2556 傍論已了		42c03	511b27	555	410	194	578	4.299	1059	3218
#2561 本識中種	8/9	42c05	511c15	555	411	194	578	4.299	1059	3220
#2562 生淨現行		42c08	512a11	556	411	194	578	4.300	1059	3223
#2565 現起分別		42c08	512a18	556	411	194	579	4.302	1060	3224
#2567 謂有情類		42c09	512a21	556	411	194	579	4.302	1060	3224
#2568 自八識聚		42c10	512a28	556	411	194	579	4.302	1060	3225
#2569 自類前後		42c15	512b28	557	412	195	579	4.304	1060	3228
#2570 同聚異體		42c18	513a05	558	412	195	579	4.306	1061	3232
#2571 同體相分	8/10	42c23	513b22	559	412	195	579	4.307	1061	3237
#2572 見與自證		42c24	513b29	559	413	195	579	4.307	1061	3237
#2573 淨八識聚		42c26	513c14	559	413	195	579	4.309	1062	3239
#2574 既現分別		42c28	514a24	560	413	195	579	4.310	1062	3242
#2576 依斯內識		43a03	514b15	560	413	196	580	4.311	1064	3244
#2577 雖分別言	8/11	43a05	514b19	561	414	196	580	4.311	1064	3245
#2579 雖有內識		43a08	514c12	561	414	196	584	4.313	1065	3251
#2580 頌曰由諸		43a09	514c16	561	414	196	584	4.315	1065	3251
#2585 論曰諸業		43a12	514c19	562	414	196	584	4.315	1066	3252

	SD	T1585	T1830	WSX	KDZ	KIK	HTJ	YP	GWY	HJQ
#2586 此雖纔起		43a14	515b08	562	415	196	584	4.316	1067	3259
#2587 如是習氣		43a17	515c01	562	415	196	584	4.316	1067	3261
#2589 相見名色		43a18	515c05	563	415	196	584	4.319	1068	3262
#2590 業招生顯	8/12	43a22	516a19	563	415	197	585	4.319	1068	3267
#2592 前異熟者		43a22	516a22	563	415	197	585	4.320	1068	3268
#2593 雖二取種		43a24	516b02	563	415	197	585	4.320	1069	3268
#2594 由感餘生		43a26	516b19	564	416	197	585	4.321	1069	3271
#2595 由斯生死		43a27	516b28	564	416	197	585	4.321	1069	3272
#2597 復次生死		43b02	516c06	564	416	197	585	4.323	1070	3274
#2600 然諸習氣		43b02	516c06	564	416	197	585	4.323	1070	3274
#2601 二我執習	8/13	43b06	517a22	565	417	198	585	4.323	1071	3281
#2602 三有支習		43b10	517a29	565	417	198	585	4.323	1072	3283
#2603 此頌所言		43b14	517c02	565	417	198	586	4.328	1073	3286
#2604 俱等餘文	8/14	43b17	517c10	565	417	198	586	4.328	1073	3287
#2607 復次生死		43b19	517c16	566	417	198	586	4.328	1073	3289
#2608 發業潤生		43b19	517c23	566	418	198	586	4.328	1073	3289
#2609 俱等餘文		43b25	518a29	566	418	199	586	4.329	1075	3295
#2611 此惑業苦		43b25	518b03	566	418	199	593	4.332	1075	3296
#2614 然十二支		43b27	522a07	566	418	199	593	4.334	1078	3337
#2617 一能引支		43b27	522a13	567	419	199	593	4.334	1078	3337
#2618 此中無明	8/15	43b28	522a18	567	419	199	593	4.334	1079	3338
#2620 二所引支		43c02	522c23	567	419	199	594	4.337	1079	3346
#2622 此中識種		43c03	523a09	567	420	199	594	4.337	1080	3347
#2623 集論說識		43c08	523a26	568	420	199	594	4.337	1080	3349
#2625 三能生支		43c15	524a17	569	421	200	594	4.343	1082	3358
#2626 調緣迷內		43c16	524a24	569	421	200	594	4.343	1083	3359
#2628 四所生支	8/16	43c23	524c13	570	422	200	595	4.349	1084	3364
#2629 調從中有		43c24	524c20	570	422	200	595	4.349	1084	3365
#2631 老非定有		43c26	525c15	571	422	200	595	4.351	1085	3370
#2632 病何非支		43c27	525c19	571	422	200	595	4.351	1085	3377
#2633 諸界趣生		43c28	526a01	571	422	200	595	4.351	1085	3378
#2635 名色不遍		43c29	526a06	571	422	200	595	4.351	1085	3379
#2637 定故立支		43c29	526a11	571	422	200	595	4.351	1086	3380
#2638 又名色支		44a02	526a27	571	422	200	595	4.351	1086	3381
#2640 愛非遍有	8/17	44a06	526b22	572	423	201	595	4.351	1087	3384
#2642 定故別立		44a07	526c02	572	423	201	595	4.351	1087	3385
#2643 又愛亦遍		44a09	526c16	572	423	201	595	4.351	1088	3387
#2645 何緣所生		44a11	526c23	572	423	201	595	4.356	1088	3388
#2647 因位難知		44a12	526c27	572	423	201	596	4.356	1088	3388

	SD	T1585	T1830	WSX	KDZ	KIK	HTJ	YP	GWY	HJQ
#2648 調續生時		44a13	527a01	572	424	201	596	4.356	1088	3389
#2650 何緣發業	8/18	44a19	527b01	573	424	201	596	4.358	1089	3392
#2652 雖諸煩惱		44a20	527b06	573	424	201	596	4.358	1089	3392
#2653 於潤業位		44a22	527b19	573	424	201	596	4.358	1090	3393
#2654 諸緣起支		44a26	527c20	575	424	202	596	4.361	1090	3397
#2655 不爾初伏		44a27	527c25	575	425	202	596	4.361	1091	3398
#2656 從上下地		44a29	528a05	575	425	202	596	4.361	1091	3399
#2658 此十二支	8/19	44b02	528b08	575	425	202	596	4.362	1091	3401
#2659 此十二支		44b05	529a15	576	426	202	604	4.366	1092	3406
#2660 五是一事		44b07	529a25	577	426	202	604	4.366	1093	3407
#2661 三唯是染		44b08	529b03	577	426	202	604	4.366	1093	3408
#2662 無明愛取		44b10	529b14	577	427	202	604	4.366	1093	3409
#2663 六唯非色		44b12	529b21	577	427	202	604	4.366	1093	3410
#2664 皆是有漏		44b12	529b24	578	427	202	604	4.366	1094	3411
#2665 無明愛取		44b13	529b29	578	427	202	604	4.366	1094	3412
#2666 雖皆通三	8/20	44b16	529c22	578	427	203	604	4.371	1094	3414
#2667 上地行支		44b16	530a02	578	427	203	604	4.371	1094	3415
#2668 一切皆唯		44b18	530a21	579	428	203	605	4.371	1095	3417
#2670 有義無明		44b22	530c24	579	428	203	605	4.373	1095	3423
#2672 有義一切		44b26	531b09	580	429	203	605	4.375	1097	3428
#2673 論說預流		44b26	531b09	580	429	203	605	4.375	1097	3428
#2675 由此故知	8/21	44c03	531c11	580	430	203	605	4.375	1098	3431
#2676 又染污法		44c06	532a02	581	430	203	605	4.377	1099	3433
#2677 十樂捨俱		44c13	533a09	582	430	204	606	4.381	1101	3447
#2678 十一少分	8/22	44c15	533a21	583	431	204	606	4.381	1102	3448
#2679 皆苦諦攝		44c20	533c23	583	431	204	606	4.381	1102	3454
#2681 諸支相望		44c21	534a15	583	431	204	606	4.384	1102	3457
#2682 此中且依	8/23	45a02	534c11	585	432	205	606	4.385	1104	3465
#2684 惑業苦三		45a04	535a01	585	432	205	606	4.388	1104	3468
#2685 有處說業		45a06	535a10	585	433	205	606	4.388	1104	3469
#2686 惑業所招		45a08	535a20	586	433	205	607	4.388	1105	3471
#2687 由惑業苦		45a09	535a27	586	433	205	607	4.388	1105	3472
#2690 復次生死		45a11	535b09	586	433	205	612	4.390	1106	3474
#2692 因調有漏		45a12	535b12	586	433	205	612	4.390	1106	3474
#2694 所以者何		45a14	535c03	586	433	205	612	4.390	1107	3476
#2696 生死有二		45a14	535c07	586	433	205	612	4.390	1107	3477
#2698 一分段生		45a14	535c08	586	434	205	612	4.390	1107	3477
#2700 二不思議	8/24	45a17	535c21	587	434	206	613	4.393	1108	3478
#2702 由悲願力		45a19	536a08	587	434	206	613	4.393	1108	3480

	SD	T1585	T1830	WSX	KDZ	KIK	HTJ	YP	GWY	HJQ
#2703 或名意成		45a21	536a28	587	434	206	613	4.393	1109	3482
#2704 亦名變化		45a24	537b11	588	434	206	613	4.397	1110	3500
#2706 若所知障		45a28	537b21	588	435	206	613	4.399	1111	3501
#2707 如何道諦	8/25	45b01	538a02	588	435	206	613	4.399	1111	3504
#2708 何用資感		45b05	538a23	589	436	206	614	4.402	1112	3506
#2709 彼復何須		45b11	538b28	589	437	207	614	4.403	1113	3509
#2710 若所留身	8/26	45b16	538c25	590	437	207	614	4.405	1114	3512
#2711 由此應知		45b18	539a08	590	437	207	614	4.405	1114	3513
#2713 頌中所言		45b21	539a26	590	437	207	614	4.408	1115	3516
#2714 變易生死		45b23	539b05	591	438	207	614	4.408	1115	3517
#2715 前中後際	8/27	45b28	539c03	592	438	208	615	4.410	1116	3520
#2716 由此應知		45c05	539c09	592	438	208	615	4.411	1117	3521
#2719 若唯有識		45c05	539c17	593	439	208	619	4.412	1117	3522
#2720 應知三性		45c06	539c25	593	439	208	619	4.413	1118	3523
#2721 所以者何		45c07	539c28	593	439	208	619	4.413	1118	3523
#2723 頌曰由彼		45c07	540a01	593	439	208	619	4.413	1118	3524
#2730 論曰周遍	8/28	45c14	540a15	593	440	209	619	4.415	1120	3525
#2731 或初句顯		45c19	540c01	594	441	209	620	4.417	1121	3530
#2735 初能遍計		45c21	540c15	594	441	209	620	4.418	1121	3533
#2738 有義八識		45c22	540c17	594	441	209	620	4.418	1122	3534
#2740 有義第六		45c25	541a11	594	441	209	620	4.420	1122	3542
#2741 唯說意識		45c26	541a15	594	441	209	620	4.420	1122	3542
#2742 有漏心等	8/29	46a02	542a02	595	442	209	620	4.421	1123	3553
#2743 識品雖二		46a08	542b26	596	443	210	620	4.421	1124	3559
#2744 次所遍計		46a10	543b07	597	443	210	620	4.437	1124	3588
#2746 遍計所執	8/30	46a13	543b21	598	443	210	626	4.440	1125	3591
#2749 有義三界		46a15	543c10	598	443	210	626	4.440	1126	3595
#2750 云何知然		46a19	543c22	598	444	210	626	4.440	1127	3597
#2752 有義一切		46a21	544a06	599	444	210	626	4.441	1127	3600
#2753 諸聖教說		46a24	544a15	599	444	210	626	4.442	1128	3600
#2754 不爾無漏		46a26	544b12	599	445	211	626	4.442	1128	3610
#2755 由斯理趣	8/31	46b04	544c23	601	445	211	627	4.446	1130	3616
#2756 依他眾緣		46b06	545a05	601	446	211	627	4.447	1130	3617
#2758 二空所顯		46b10	545a28	602	446	211	627	4.448	1131	3619
#2760 此即於彼	8/32	46b13	545c26	602	447	211	627	4.448	1132	3626
#2761 說於彼言		46b14	546a09	602	447	211	627	4.449	1133	3627
#2763 由前理故		46b18	546b10	603	447	212	630	4.455	1134	3630
#2764 云何二性		46b21	546c26	603	447	212	630	4.455	1134	3635
#2765 由斯喻顯		46b24	547a04	604	448	212	630	4.455	1135	3637

		SD	T1585	T1830	WSX	KDZ	KIK	HTJ	YP	GWY	HJQ
#2767	非不證見	8/33	46b26	547a15	604	448	212	630	4.460	1136	3638
#2769	未達遍計		46b27	547a25	604	448	212	630	4.460	1136	3639
#2770	雖無始來		46b29	547b10	604	448	212	630	4.460	1137	3643
#2772	此中意說		46c07	547c12	605	449	212	630	4.464	1138	3652
#2773	謂心心所		46c08	547c13	605	449	212	630	4.464	1138	3652
#2774	是故此三	8/34	46c13	548a04	605	449	213	631	4.464	1139	3655
#2778	虛空擇滅		46c13	548a08	605	449	213	634	4.467	1139	3656
#2780	三皆容攝		46c14	548a15	606	449	213	634	4.467	1140	3656
#2781	心等變似		46c14	548a16	606	449	213	634	4.467	1140	3657
#2783	如是三性		46c19	548b03	606	449	213	635	4.468	1141	3659
#2785	七真如者		46c20	548b10	606	450	213	635	4.468	1141	3660
#2786	此七實性	8/35	46c25	548c20	606	450	213	635	4.469	1142	3666
#2787	三性六法		46c27	549a11	607	450	213	635	4.472	1142	3668
#2789	三性五事		46c29	549a26	607	451	214	635	4.473	1143	3670
#2792	諸聖教說		47a01	549a27	607	451	214	635	4.473	1144	3671
#2794	謂或有處		47a01	549a29	607	451	214	635	4.473	1144	3671
#2795	或復有處		47a07	549b14	608	451	214	635	4.473	1144	3674
#2796	或有處說	8/36	47a11	549b26	608	452	214	636	4.473	1145	3676
#2797	復有處說		47a15	549c07	608	452	214	636	4.473	1145	3678
#2798	諸聖教中		47a18	550a01	609	453	214	636	4.474	1146	3680
#2800	又聖教中		47a20	550a07	609	453	214	636	4.477	1146	3683
#2802	所詮能詮		47a21	550a09	609	453	215	636	4.477	1146	3683
#2803	二相屬相	8/37	47a25	550a22	609	453	215	636	4.478	1147	3684
#2804	彼執著相		47a26	550a25	609	453	215	636	4.478	1147	3685
#2805	不執著相		47a27	550a29	610	453	215	636	4.478	1147	3685
#2807	又聖教中		47a27	550c11	610	453	215	636	4.479	1147	3689
#2809	世間道理		47a28	551a10	610	453	215	636	4.479	1148	3692
#2810	辨中邊論		47b01	551a23	610	454	215	636	4.479	1148	3695
#2812	三性四諦		47b04	551b12	610	454	215	641	4.481	1149	3698
#2814	四中一一		47b04	551b14	610	454	215	641	4.481	1149	3698
#2816	且苦諦中		47b05	551b16	610	454	215	641	4.481	1149	3699
#2817	苦有三者		47b07	551c13	611	455	215	641	4.481	1149	3703
#2818	空有三者	8/38	47b09	551c22	611	455	215	641	4.481	1150	3704
#2819	無我三者		47b12	552a02	611	455	215	641	4.481	1150	3706
#2820	集諦三者		47b14	552a05	611	455	216	642	4.481	1150	3707
#2821	滅諦三者		47b17	552a17	612	456	216	642	4.481	1150	3709
#2822	道諦三者		47b19	552a24	612	456	216	642	4.481	1151	3711
#2823	七三三性		47b21	552b05	612	456	216	642	4.481	1151	3712
#2824	三解脫門	8/39	47b23	552b10	613	456	216	642	4.485	1152	3713

	SD	T1585	T1830	WSX	KDZ	KIK	HTJ	YP	GWY	HJQ
#2826 此三云何		47b27	552c15	613	457	216	642	4.486	1154	3720
#2828 應知世俗		47b27	552c17	613	457	216	642	4.486	1154	3721
#2829 勝義有三		47c01	552c28	613	457	216	642	4.487	1154	3722
#2830 如是三性		47c04	553a08	614	457	217	642	4.488	1155	3725
#2831 此三性中	8/40	47c08	553b14	614	458	217	643	4.490	1156	3729
#2832 此三為異		47c13	554a04	615	458	217	643	4.492	1157	3735
#2833 如是三性		47c15	554a15	615	458	217	643	4.493	1157	3737
#2835 若有三性	9/1	47c24	554b15	619	459	218	649	5.001	1160	3754
#2836 頌曰即依		47c25	554b18	619	459	218	649	5.002	1161	3754
#2841 論曰即依		48a03	554b27	619	460	218	650	5.003	1162	3756
#2842 說密意言		48a05	554c06	619	460	218	650	5.003	1163	3758
#2844 云何依此	9/2	48a09	554c16	620	461	219	650	5.005	1164	3760
#2845 謂依此初		48a09	554c19	620	461	219	650	5.005	1164	3761
#2846 雖依他起		48a16	554c24	620	462	219	650	5.005	1166	3762
#2848 此性即是		48a17	555a12	621	462	219	651	5.013	1166	3764
#2849 此性即是	9/3	48a27	555b17	622	463	219	651	5.026	1170	3773
#2850 三頌總顯		48b03	555b23	622	463	220	651	5.028	1171	3775
#2853 如是所成	9/4	48b05	555c20	622	463	220	654	5.030	1172	3776
#2854 謂具大乘		48b05	555c27	623	463	220	654	5.030	1172	3778
#2856 何謂大乘		48b06	556a04	623	464	220	654	5.030	1173	3779
#2857 何謂悟入		48b11	556b19	623	464	221	654	5.038	1174	3785
#2858 云何漸次		48b15	556c10	623	465	221	654	5.039	1176	3790
#2861 初資糧位	9/5	48b20	558c10	624	466	221	659	5.041	1176	3827
#2862 頌曰乃至		48b21	558c16	624	466	221	659	5.041	1177	3827
#2866 論曰從發		48b24	558c18	624	466	222	659	5.042	1177	3828
#2868 此位菩薩		48b28	559b15	624	466	222	659	5.042	1179	3833
#2869 此二取言		48c03	560a13	625	467	222	659	5.045	1179	3839
#2873 煩惱障者	9/6	48c06	560a26	625	467	222	659	5.045	1180	3842
#2874 此皆擾惱		48c08	560b23	625	467	222	660	5.045	1181	3845
#2876 所知障者		48c09	560b28	626	467	222	660	5.045	1181	3845
#2877 覆所知境		48c10	560c15	626	468	222	660	5.045	1181	3848
#2878 此所知障		48c11	560c22	626	468	222	660	5.048	1181	3849
#2879 此障但與		48c16	561b08	627	468	223	660	5.049	1182	3854
#2881 若所知障	9/7	48c23	562a27	628	469	223	660	5.053	1184	3864
#2882 無明增故		48c24	562b14	628	469	223	660	5.053	1184	3868
#2883 如是二障		48c26	562c09	628	469	223	660	5.056	1184	3870
#2884 二乘但能		48c28	562c16	628	469	223	660	5.056	1184	3871
#2885 永斷二障		48c28	562c21	629	470	223	660	5.056	1185	3872
#2886 菩薩住此		48c29	562c27	629	470	223	660	5.056	1185	3872

		SD	T1585	T1830	WSX	KDZ	KIK	HTJ	YP	GWY	HJQ
#2888	此位未證	9/8	49a02	563a11	629	470	224	664	5.058	1185	3874
#2890	所修勝行		49a04	563a19	629	470	224	664	5.058	1186	3875
#2893	略有二種		49a04	563a21	629	470	224	664	5.058	1186	3876
#2894	復有二種		49a08	563c10	630	471	224	664	5.058	1189	3891
#2895	此位二障		49a13	564a15	630	471	224	664	5.060	1190	3901
#2897	次加行位	9/9	49a22	564b05	631	472	225	671	5.068	1191	3908
#2898	頌曰現前		49a22	564b06	631	472	225	671	5.069	1192	3908
#2900	論曰菩薩		49a25	564b07	631	472	225	671	5.069	1193	3909
#2901	此四總名		49a28	564b27	632	472	225	671	5.069	1194	3911
#2902	煖等四法	9/10	49b01	565a11	632	473	225	671	5.071	1195	3914
#2904	依明得定		49b04	566a24	632	473	226	672	5.076	1198	3927
#2905	依明增定		49b08	566b07	633	474	226	672	5.078	1200	3929
#2906	依印順定		49b12	566b10	633	474	226	672	5.079	1200	3929
#2907	依無間定	9/11	49b16	566c17	634	474	226	672	5.081	1201	3933
#2908	如是煖頂		49b20	566c21	634	475	226	672	5.082	1202	3934
#2909	此加行位	9/12	49c04	567a18	635	476	227	673	5.086	1204	3937
#2910	此位菩薩		49c07	568a07	636	476	227	673	5.086	1204	3947
#2911	菩薩起此		49c10	568a23	636	476	227	673	5.089	1206	3949
#2912	唯依欲界		49c12	568c11	636	476	227	673	5.089	1206	3953
#2913	此位亦是		49c13	569a05	637	477	228	673	5.089	1206	3955
#2915	次通達位	9/13	49c14	569a11	637	477	228	680	5.091	1207	3958
#2916	頌曰若時		49c14	569a13	637	477	228	680	5.091	1207	3958
#2918	論曰若時		49c18	569a14	637	477	228	681	5.092	1208	3958
#2921	有義此智		49c22	569a24	638	478	228	681	5.094	1209	3960
#2922	有義此智		49c23	569b05	638	478	228	681	5.094	1209	3962
#2923	有義此智		49c27	569b15	638	478	229	681	5.094	1210	3967
#2924	加行無間	9/14	50a04	569c05	639	478	229	681	5.098	1211	3972
#2927	然此見道		50a05	569c07	639	479	229	681	5.099	1212	3973
#2929	一真見道		50a06	569c11	639	479	229	681	5.099	1212	3973
#2932	二相見道		50a11	570a10	640	479	229	682	5.102	1213	3984
#2936	一觀非安		50a11	570a13	640	479	229	682	5.102	1213	3985
#2937	前二名法	9/15	50a15	570b04	640	480	230	682	5.102	1214	3986
#2938	法真見道		50a16	570b16	640	480	230	682	5.102	1214	3988
#2939	有義此三		50a19	570c17	641	480	230	682	5.102	1215	3988
#2941	二緣安立		50a20	570c21	641	480	230	682	5.106	1215	3992
#2944	一者依觀		50a20	570c24	641	480	230	682	5.106	1215	3992
#2945	謂於苦諦		50a21	571a02	641	480	230	682	5.106	1216	3993
#2947	二者依觀	9/16	50b02	571a21	642	481	230	683	5.110	1219	3996
#2948	謂觀現前		50b03	571b05	642	481	230	683	5.110	1219	3996

	SD	T.1585	T.1830	WSX	KDZ	KIK	HTJ	YP	GWY	HJQ
#2950 若依廣布		50b06	571b16	643	482	230	683	5.115	1220	3999
#2951 此即依前		50b07	571b20	643	482	230	683	5.115	1220	4000
#2953 諸相見道		50b12	571c06	644	482	231	683	5.116	1222	4003
#2954 前真見道		50b14	571c12	644	482	231	688	5.118	1223	4005
#2955 前真見道		50b16	571c17	644	482	231	688	5.118	1223	4006
#2957 諸後得智	9/17	50b17	571c20	645	482	231	688	5.118	1223	4006
#2960 有義此智		50b18	571c26	645	483	231	688	5.118	1223	4007
#2962 有義此智		50b20	572a04	645	483	231	688	5.118	1223	4009
#2964 說此思惟		50b20	572a04	645	483	231	688	5.118	1223	4011
#2965 轉色蘊依		50b25	572a15	645	483	231	689	5.118	1224	4012
#2966 由斯後智	9/18	50b29	572b01	646	483	231	689	5.118	1224	4014
#2968 此二見道		50b29	572b05	646	483	232	689	5.123	1225	4014
#2971 六現觀者		50c01	572b11	646	483	232	689	5.123	1225	4025
#2972 二信現觀		50c05	572c05	646	484	232	689	5.123	1226	4027
#2973 三戒現觀		50c06	572c09	646	484	232	689	5.123	1227	4027
#2974 四現觀智		50c08	572c11	646	484	232	689	5.123	1227	4028
#2975 五現觀邊		50c09	572c17	646	484	232	689	5.124	1227	4029
#2976 六究竟現		50c10	572c20	647	484	232	689	5.124	1228	4029
#2978 菩薩得此	9/19	50c14	573a02	647	485	232	689	5.131	1229	4035
#2980 次修習位		50c17	573b21	647	485	232	694	5.133	1230	4053
#2981 頌曰無得		50c18	573b26	647	485	232	694	5.133	1230	4053
#2984 論曰菩薩		50c21	573b29	648	485	233	694	5.134	1232	4054
#2987 此智遠離		50c22	573c07	648	485	233	694	5.134	1232	4054
#2988 是出世間		50c24	573c19	648	486	233	695	5.134	1233	4056
#2989 數修此故	9/20	50c29	573c22	649	486	233	695	5.138	1234	4056
#2991 此能捨彼		51a02	574a01	649	486	233	695	5.138	1234	4057
#2993 依調所依		51a03	574a04	649	486	233	695	5.139	1235	4057
#2995 或依即是		51a09	574a16	649	487	233	695	5.142	1235	4060
#2996 愚夫顛倒		51a10	574a18	650	487	233	695	5.142	1235	4060
#2997 雖於此位	9/21	51a17	574a22	650	487	234	696	5.142	1237	4061
#2999 云何證得		51a20	574b03	651	487	234	696	5.145	1238	4063
#3000 調十地中		51a20	574b05	651	487	234	696	5.145	1239	4063
#3005 言十地者		51a22	574b23	651	488	234	696	5.145	1239	4064
#3006 二離垢地		51a23	575a15	651	488	234	696	5.147	1239	4072
#3007 三發光地		51a24	575b02	651	488	234	696	5.148	1239	4073
#3008 四焰惠地	9/22	51a26	575b16	651	488	234	696	5.149	1240	4075
#3009 五極難勝		51a27	575b22	651	488	234	696	5.150	1240	4077
#3010 六現前地		51a28	575c06	651	488	234	696	5.151	1241	4079
#3011 七遠行地		51a29	575c11	652	489	234	696	5.152	1241	4080

	SD	T1585	T1830	WSX	KDZ	KIK	HTJ	YP	GWY	HJQ
#3012		八不動地	51b01	575c20	652	489	235	696	5.153	1241 4081
#3013		九善惠地	51b03	575c28	652	489	235	696	5.154	1241 4082
#3014		十法雲地	51b04	576a09	652	489	235	696	5.155	1242 4083
#3015		如是十地	51b05	576b03	652	489	235	696	5.156	1242 4088
#3016		與所修行	51b06	576b11	652	489	235	696	5.156	1242 4090
#3018		十勝行者	51b08	576b29	652	489	235	703	5.157	1242 4097
#3022		施有三種	51b08	576c04	652	489	235	703	5.157	1242 4097
#3023		戒有三種	51b09	576c19	652	489	235	703	5.157	1243 4100
#3024		忍有三種	51b10	577a01	653	490	235	703	5.157	1244 4103
#3025		精進有三	51b11	577a10	653	490	235	703	5.157	1245 4104
#3026		靜慮有三	51b12	577b03	653	490	235	703	5.157	1246 4109
#3027		般若有三	51b13	577b14	653	490	235	703	5.157	1247 4111
#3028		方便善巧	51b15	577b25	653	490	235	703	5.157	1248 4113
#3029		願有二種	51b16	577c11	653	490	235	703	5.157	1248 4118
#3030		力有二種	51b17	577c27	653	490	235	703	5.157	1249 4121
#3031		智有二種	51b17	578a05	653	490	235	703	5.157	1249 4122
#3033	9/23	此十性者	51b18	578a27	654	491	235	703	5.167	1250 4127
#3034	9/24	此說自性	51b24	579a11	654	491	235	704	5.167	1251 4143
#3036		此十相者	51b26	579a15	655	491	235	704	5.172	1252 4143
#3037		一安住最	51b27	579a18	655	491	235	704	5.172	1252 4144
#3038		若非此七	51c04	579b04	655	492	236	704	5.172	1252 4146
#3039		由斯施等	51c05	579b06	655	493	236	704	5.172	1252 4147
#3041		此但有十	51c06	579b14	656	493	236	704	5.175	1253 4150
#3042		復次前六	51c07	579b21	656	493	236	704	5.175	1254 4151
#3043	9/25	後唯四者	51c18	580a17	657	493	236	705	5.175	1256 4160
#3044		十次第者	51c21	580b18	657	493	236	712	5.183	1256 4165
#3045		釋總別名	51c23	580c06	658	493	237	712	5.183	1257 4171
#3046	9/26	此十修者	51c24	581a11	658	493	237	712	5.184	1257 4180
#3047		此十攝者	51c27	581b09	658	494	237	713	5.186	1258 4189
#3048		此實有十	52a04	581c16	659	494	237	713	5.187	1259 4198
#3049		此十果者	52a06	581c19	659	494	237	713	5.188	1259 4199
#3052		十與三學	52a08	582a09	659	494	237	713	5.189	1260 4204
#3053	9/27	定學有四	52a13	582a27	659	495	237	713	5.191	1260 4207
#3054		慧學有三	52a18	582b15	660	495	238	714	5.195	1262 4217
#3055		如是三惠	52a21	582c14	661	495	238	714	5.195	1263 4225
#3056	9/28	若自性攝	52a27	582c18	661	496	238	714	5.198	1264 4226
#3057		此十位者	52b03	583a01	662	496	238	714	5.200	1265 4229
#3058	9/29	此十因位	52b09	583a07	663	497	239	714	5.201	1266 4230
#3059		此十義類	52b17	583a21	663	497	239	715	5.204	1269 4234

	SD	T1585	T1830	WSX	KDZ	KIK	HTJ	YP	GWY	HJQ
#3060		十於十地	52b18	583a26	664	497	239	715	5.204	1269 4242
#3061		雖十地行	52b19	583b04	664	498	239	715	5.204	1270 4243
#3064		十重障者	52b20	583b08	664	498	239	721	5.205	1270 4244
#3067		一異生性	52b20	583b14	664	498	239	721	5.205	1270 4244
#3068	9/30	二乘見道	52b22	583c27	664	498	239	721	5.205	1271 4248
#3069		二真見道	52b24	584a07	664	498	239	721	5.205	1271 4248
#3071		無間道時	52b26	584c06	664	498	240	721	5.208	1272 4254
#3073		斷惑證滅	52b27	584c11	665	498	240	722	5.208	1272 4255
#3074		為捨彼品	52b28	584c15	665	498	240	722	5.208	1272 4255
#3076		雖見道生	52c01	585a27	665	499	240	722	5.210	1273 4259
#3077		一執著我	52c04	585b04	665	500	240	722	5.210	1273 4261
#3078	9/31	彼羂重言	52c07	585b28	666	500	240	722	5.210	1273 4263
#3080		雖初地所	52c10	585c16	666	500	240	722	5.213	1274 4265
#3081		二乘亦能	52c12	585c23	666	500	240	722	5.213	1274 4266
#3082		雖此位中	52c14	586a12	667	501	240	722	5.214	1275 4268
#3083		理實初地	52c15	586a20	667	501	240	722	5.214	1275 4270
#3084		住滿地中	52c17	586a27	667	501	240	722	5.215	1275 4270
#3086	9/32	二邪行障	52c22	586b15	668	501	241	723	5.217	1276 4272
#3087		彼障二地	52c23	586c04	668	501	241	723	5.217	1277 4274
#3088		三闇鈍障	52c27	586c12	668	502	241	723	5.218	1278 4276
#3089		彼障三地	52c29	586c15	668	502	241	723	5.218	1278 4277
#3090		由斯三地	53a01	586c24	668	502	241	723	5.219	1278 4278
#3091		一欲貪愚	53a02	586c24	668	502	241	723	5.219	1278 4278
#3093	9/33	四微細煩	53a06	587a10	669	502	241	723	5.221	1279 4279
#3095		彼障四地	53a09	587a27	669	502	241	723	5.221	1280 4281
#3096		彼昔多與	53a10	587b04	669	502	241	723	5.221	1280 4282
#3097		初二三地	53a13	587b10	669	502	241	723	5.221	1281 4283
#3099		寧知此與	53a15	587b20	670	503	242	723	5.221	1281 4284
#3100		第七識俱	53a15	587b21	670	503	242	723	5.221	1281 4284
#3101		身見等言	53a19	587c11	670	503	242	724	5.221	1282 4287
#3102	9/34	由斯四地	53a21	587c20	670	503	242	724	5.221	1283 4288
#3103		五於下乘	53a24	587c22	671	503	242	729	5.228	1283 4289
#3105		六羂相現	53b01	587c28	671	504	242	729	5.230	1284 4290
#3106		由斯六地	53b03	588a06	671	504	242	729	5.230	1285 4291
#3107	9/35	取淨相故	53b06	588a09	671	504	242	729	5.230	1285 4292
#3109		七細相現	53b07	588a14	672	504	243	729	5.232	1286 4292
#3110		由斯七地	53b10	588a19	672	504	243	730	5.232	1286 4293
#3111		純於無相	53b13	588a24	672	505	243	730	5.232	1286 4294
#3113		八無相中	53b14	588b06	672	505	243	730	5.234	1287 4295

	SD	T1585	T1830	WSX	KDZ	KIK	HTJ	YP	GWY	HJQ
#3114 前之五地		53b16	588b10	672	505	243	730	5.234	1288	4296
#3115 由斯八地	9/36	53b21	588b24	672	505	243	730	5.234	1288	4297
#3116 八地以上		53b24	588b26	673	505	243	730	5.234	1288	4298
#3118 九利他中		53b26	588c06	673	506	243	730	5.237	1289	4299
#3119 彼障九地		53b28	588c06	673	506	243	730	5.237	1290	4299
#3121 由斯九地		53b29	588c13	673	506	243	730	5.237	1290	4300
#3124 一於無量		53c01	588c13	673	506	243	730	5.237	1290	4301
#3125 於無量所		53c02	588c13	673	506	243	730	5.237	1290	4301
#3126 二辨才自	9/37	53c09	588c26	674	506	244	731	5.237	1290	4302
#3127 愚能障此		53c11	589a02	674	506	244	731	5.237	1291	4303
#3129 十於諸法		53c12	589a05	674	506	244	731	5.240	1291	4304
#3130 彼障十地		53c13	589a05	674	507	244	731	5.240	1292	4304
#3131 入十地時		53c14	589a12	674	507	244	731	5.240	1292	4304
#3133 此地於法	9/38	53c18	589a17	674	507	244	731	5.243	1292	4306
#3134 謂有俱生		53c19	589a17	674	507	244	731	5.243	1292	4306
#3135 由斯佛地		53c21	589a24	675	507	244	731	5.243	1293	4307
#3136 故集論說		53c24	589a26	675	507	244	731	5.243	1293	4307
#3139 此十一障	10/1	54a06	589b21	679	509	245	735	5.247	1296	4314
#3143 煩惱障中		54a06	589b25	679	509	245	735	5.247	1296	4314
#3144 修所斷種		54a07	589c18	679	509	245	735	5.247	1296	4317
#3146 所知障中		54a11	590a05	679	510	245	735	5.249	1297	4319
#3148 修所斷種		54a13	590a11	679	510	245	735	5.249	1297	4320
#3149 八地以上	10/2	54a15	590a17	680	510	245	735	5.249	1297	4320
#3150 前五轉識		54a17	590a24	680	510	245	736	5.249	1297	4321
#3152 雖於修道		54a18	590b08	680	510	245	736	5.249	1297	4322
#3153 雖諸位中		54a21	590b24	680	511	245	736	5.249	1297	4323
#3155 斷二障種		54a22	590c01	681	511	245	736	5.253	1298	4324
#3157 第七識俱		54a22	590c04	681	511	245	736	5.253	1298	4325
#3159 餘六識俱		54a25	590c12	681	511	245	736	5.253	1299	4326
#3160 所知障種	10/3	54b01	591a20	681	511	246	736	5.257	1299	4332
#3162 二乘根鈍		54b05	591a28	682	511	246	736	5.258	1300	4333
#3163 菩薩利根		54b06	591b16	682	512	246	736	5.258	1300	4334
#3165 十真如者		54b09	591c25	682	512	246	739	5.263	1301	4339
#3167 一遍行真		54b09	591c25	682	512	246	739	5.263	1301	4339
#3168 二最勝真		54b10	592a13	683	512	246	739	5.263	1301	4341
#3169 三勝流真		54b11	592a20	683	512	246	739	5.263	1301	4342
#3170 四無攝受		54b13	592a25	683	512	246	739	5.263	1301	4343
#3171 五類無別	10/4	54b14	592b09	683	512	246	739	5.263	1302	4344
#3172 六無染淨		54b15	592b18	683	512	246	739	5.263	1302	4346

	SD	T1585	T1830	WSX	KDZ	KIK	HTJ	YP	GWY	HJQ
#3173 七法無別		54b17	592b25	683	513	246	739	5.264	1302	4347
#3174 八不增減		54b18	592c03	683	513	246	739	5.264	1302	4348
#3175 九智自在		54b21	592c18	683	513	247	740	5.264	1303	4351
#3176 十業自在		54b23	592c25	684	513	247	740	5.264	1303	4352
#3177 雖真如性		54b25	593a02	684	513	247	740	5.264	1303	4353
#3178 雖初地中		54b26	593a05	684	513	247	740	5.264	1303	4353
#3180 如是菩薩	10/5	54b28	593a16	684	513	247	740	5.271	1304	4355
#3183 轉依位別		54c01	593a22	684	514	247	745	5.271	1304	4355
#3185 一損力益		54c01	593a25	684	514	247	745	5.271	1305	4356
#3186 二通達轉		54c04	593b11	684	514	247	745	5.271	1305	4359
#3187 三修習轉		54c06	593b13	685	514	247	745	5.271	1306	4359
#3188 四果圓滿	10/6	54c12	593c10	685	515	248	745	5.274	1307	4362
#3189 五下劣轉		54c16	593c12	686	515	248	745	5.275	1308	4363
#3190 六廣大轉		54c18	593c17	686	515	248	746	5.275	1308	4364
#3191 此中意說		54c22	593c22	686	515	248	746	5.275	1309	4365
#3194 轉依義別		54c23	594a07	686	516	248	746	5.278	1309	4366
#3197 一能轉道		54c23	594a09	686	516	248	746	5.278	1309	4367
#3199 二能斷道	10/7	54c26	594b02	686	516	248	746	5.279	1310	4369
#3201 有義根本		54c29	594b17	687	516	248	746	5.281	1310	4371
#3203 有義後得		55a02	594b23	687	516	248	746	5.281	1311	4372
#3204 故瑜伽說		55a05	594b28	687	516	249	746	5.281	1311	4373
#3205 由斯理趣		55a07	594c04	687	517	249	746	5.281	1313	4375
#3207 二所轉依		55a10	595a21	688	517	249	747	5.284	1313	4378
#3208 二迷悟依	10/8	55a13	595a23	688	517	249	747	5.284	1314	4379
#3211 三所轉捨		55a16	595b05	688	517	249	747	5.286	1314	4382
#3212 所執我法		55a20	595b13	688	518	249	747	5.286	1314	4382
#3215 二所棄捨		55a21	595b23	688	518	249	747	5.286	1315	4384
#3216 彼種捨已		55a23	595c05	689	518	249	747	5.286	1315	4384
#3218 有義所餘	10/9	55a25	595c12	689	518	249	747	5.288	1315	4385
#3220 有義爾時		55a27	595c25	689	518	250	747	5.288	1316	4386
#3221 由此應知		55b01	596a25	689	518	250	747	5.289	1316	4386
#3223 四所轉得		55b02	596b04	690	519	250	753	5.291	1316	4390
#3226 一所顯得		55b03	596b04	690	519	250	753	5.291	1317	4390
#3228 涅槃義別		55b07	596b17	690	519	250	754	5.292	1318	4394
#3231 一本來自		55b07	596b18	690	519	250	754	5.292	1318	4395
#3232 二有餘依	10/10	55b12	596c07	690	519	250	754	5.292	1318	4397
#3233 三無餘依		55b14	596c13	690	520	250	754	5.292	1319	4398
#3234 四無住處		55b16	596c16	691	520	250	754	5.292	1319	4398
#3236 一切有情		55b19	596c25	691	520	251	754	5.297	1320	4399

	SD	T1585	T1830	WSX	KDZ	KIK	HTJ	YP	GWY	HJQ
#3238	如何善逝	55b20	597a07	691	520	251	754	5.299	1320	4401
#3240	若聲聞等	55b23	597a18	691	521	251	754	5.300	1321	4403
#3241	有處說彼	10/11 55b24	597a25	691	521	251	754	5.300	1322	4405
#3243	然聲聞等	55b25	597b04	692	521	251	755	5.300	1322	4406
#3244	又說彼無	55c01	597b06	692	521	251	755	5.303	1323	4407
#3246	諸所知障	10/12 55c13	597b14	693	522	252	755	5.306	1324	4408
#3248	若所知障	55c17	597c02	694	522	252	755	5.307	1325	4410
#3251	擇滅離縛	55c18	597c07	694	522	252	755	5.307	1325	4411
#3252	既爾斷彼	55c18	597c10	694	522	252	756	5.307	1325	4411
#3253	非諸涅槃	55c19	597c12	694	522	252	756	5.307	1325	4412
#3254	若唯斷縛	10/13 55c25	597c29	694	523	252	756	5.307	1327	4414
#3255	非擇滅攝	55c26	598a08	695	523	252	756	5.307	1327	4415
#3256	或無住處	55c27	598b11	695	523	252	756	5.312	1327	4419
#3257	既所知障	56a03	598b20	695	524	252	756	5.312	1328	4421
#3258	如是所說	56a06	598c03	696	524	253	756	5.312	1329	4423
#3260	二所生得	10/14 56a07	598c07	696	524	253	761	5.315	1329	4424
#3262	云何四智	56a12	598c10	696	524	253	761	5.316	1329	4424
#3265	一大圓鏡	56a12	598c13	696	524	253	761	5.316	1329	4425
#3266	二平等性	56a16	599a10	697	525	253	762	5.319	1330	4428
#3267	三妙觀察	56a21	599a22	697	525	253	762	5.329	1332	4430
#3268	四成所作	10/15 56a25	599b02	697	525	253	762	5.332	1332	4433
#3269	如是四智	56a28	599b08	697	525	253	762	5.338	1333	4434
#3270	故此四品	56b01	599b17	698	525	253	762	5.338	1333	4435
#3271	此轉有漏	56b02	599b21	698	526	254	762	5.338	1333	4437
#3274	大圓鏡智	56b06	599c02	698	526	254	762	5.341	1334	4439
#3276	有義此品	10/16 56b09	599c06	698	526	254	763	5.341	1335	4440
#3277	非障有漏	56b12	599c12	699	526	254	763	5.341	1335	4440
#3278	平等性智	56b15	599c21	699	527	254	763	5.343	1335	4442
#3280	妙觀察智	56b18	599c29	699	527	254	763	5.345	1336	4444
#3281	法空觀品	10/17 56b22	600a06	700	527	254	763	5.345	1336	4445
#3283	成所作智	56b24	600a10	700	527	254	763	5.346	1336	4446
#3284	有義成佛	56b25	600a16	700	527	254	763	5.346	1336	4447
#3285	此四種姓	56c01	600a20	700	528	255	763	5.348	1337	4448
#3288	大圓鏡智	56c04	600a24	701	528	255	767	5.349	1337	4449
#3290	有義此品	10/18 56c06	600a26	701	528	255	767	5.349	1338	4450
#3291	緣真如故	56c10	600b04	701	529	255	767	5.350	1338	4451
#3292	平等性智	56c13	600b11	702	529	255	767	5.352	1339	4453
#3293	妙觀察智	56c19	600b14	702	529	255	767	5.354	1339	4454
#3294	成所作智	10/19 56c21	600b15	702	529	255	767	5.355	1340	4455

	SD	T1585	T1830	WSX	KDZ	KIK	HTJ	YP	GWY	HJQ
#3295 此四心品		56c29	600b20	703	530	256	768	5.358	1341	4456
#3296 如是等門		57a05	600b23	703	530	256	768	5.358	1342	4457
#3297 此四心品	10/20	57a06	600c06	703	530	256	768	5.360	1342	4463
#3298 此所生得		57a06	600c09	703	530	256	768	5.360	1342	4463
#3299 雖轉依義		57a07	600c12	703	531	256	768	5.360	1342	4464
#3300 此修習位		57a09	600c16	704	531	256	768	5.360	1342	4464
#3302 後究竟位		57a10	600c22	704	531	256	773	5.361	1343	4466
#3303 頌曰此即		57a10	600c24	704	531	256	773	5.361	1343	4466
#3308 論曰前修		57a13	600c27	704	531	257	773	5.362	1344	4467
#3309 此謂此前		57a14	601a03	704	531	257	773	5.362	1345	4468
#3311 諸漏永盡		57a15	601a09	704	531	257	773	5.362	1345	4469
#3312 界是藏義		57a15	601a24	705	531	257	773	5.362	1345	4471
#3315 清淨法界	10/21	57a17	601b04	705	532	257	774	5.364	1346	4473
#3317 道諦攝故		57a18	601b11	705	532	257	774	5.364	1346	4473
#3318 雖有示現		57a20	601b14	705	532	257	774	5.364	1346	4473
#3320 集論等說		57a22	601b17	705	532	257	774	5.366	1346	4475
#3322 有義如來		57a23	601b23	705	532	258	774	5.366	1347	4476
#3324 有義如來		57a26	601c01	706	532	258	774	5.367	1347	4477
#3325 成所作智		57a29	601c18	706	533	258	774	5.367	1348	4479
#3327 第六相應		57b01	601c20	706	533	258	774	5.367	1348	4480
#3328 或與第七	10/22	57b05	602a09	707	533	258	775	5.367	1349	4482
#3329 豈不此品		57b08	602a15	707	534	258	775	5.368	1349	4483
#3330 非轉彼得		57b08	602a17	707	534	258	775	5.368	1350	4484
#3332 有義如來		57b10	602a26	707	534	258	775	5.371	1350	4485
#3335 集論等說		57b12	602b01	708	534	258	775	5.371	1350	4485
#3336 然餘處說		57b15	602b08	708	534	258	775	5.371	1350	4486
#3338 所以者何	10/23	57b17	602b11	708	534	258	775	5.371	1351	4486
#3339 又說五識		57b22	602b24	709	535	259	775	5.372	1352	4490
#3340 故佛身中		57b23	602b26	709	535	259	775	5.372	1352	4490
#3342 此轉依果		57b24	602c02	709	535	259	780	5.376	1352	4492
#3344 此又是善		57b26	602c12	709	535	259	780	5.377	1353	4495
#3345 論說處等		57b29	602c19	710	535	259	780	5.377	1354	4496
#3346 此又是常	10/24	57c05	603a02	710	536	259	780	5.380	1355	4499
#3347 此又安樂		57c10	603a16	711	536	260	780	5.384	1356	4502
#3349 二乘所得		57c14	603a25	712	536	260	780	5.385	1357	4505
#3351 大覺世尊	10/25	57c15	603b11	712	537	260	780	5.385	1357	4508
#3352 體依聚義		57c18	603b21	712	537	260	781	5.385	1359	4508
#3355 如是法身		57c20	603b25	713	537	260	786	5.388	1359	4512
#3356 二受用身		57c24	603c02	713	538	261	786	5.390	1361	4513

	SD	T1585	T1830	WSX	KDZ	KIK	HTJ	YP	GWY	HJQ
#3358	二他受用	57c28	603c10	714	538	261	786	5.390	1362	4514
#3359	三變化身	10/26 58a02	603c10	714	538	261	786	5.393	1364	4515
#3361	以五法性	58a06	603c14	714	538	261	786	5.395	1365	4516
#3364	有義初一	10/27 58a15	603c26	715	539	262	787	5.398	1367	4519
#3365	說自性身	58a15	603c26	715	539	262	787	5.398	1367	4519
#3366	然說轉去	58a18	604a07	715	539	262	787	5.398	1368	4523
#3367	自性法身	58a21	604a11	715	539	262	787	5.398	1369	4524
#3369	四智品中	58a22	604a11	716	539	262	787	5.401	1369	4525
#3372	說圓鏡智	58a25	604a11	716	540	262	787	5.401	1370	4526
#3373	雖轉藏識	58a26	604a22	716	540	262	787	5.401	1370	4527
#3374	又受用身	10/28 58b01	604a26	716	540	262	787	5.401	1370	4530
#3376	又他受用	58b02	604a26	717	540	262	787	5.403	1370	4531
#3377	雖說化身	58b03	604b01	717	541	262	787	5.403	1370	4532
#3379	然變化身	58b07	604b09	717	541	263	787	5.406	1371	4533
#3380	若不爾者	58b09	604b12	717	541	263	788	5.406	1371	4534
#3381	由此經說	58b12	604b14	717	541	263	788	5.406	1372	4535
#3382	雖說變化	10/29 58b14	604b19	718	541	263	788	5.406	1372	4537
#3383	如是三身	58b16	604b25	718	542	263	793	5.411	1372	4539
#3384	又自性身	58b21	604c03	718	542	263	793	5.412	1373	4542
#3386	又自性身	58b26	604c05	719	542	263	793	5.414	1374	4543
#3387	自受用身	10/30 58b29	604c11	719	542	264	794	5.415	1375	4544
#3388	自性身土	10/31 58c16	604c22	720	543	264	794	5.422	1377	4546
#3391	此諸身土	10/32 58c27	604c28	721	544	265	795	5.427	1379	4549
#3392	有漏識上	59a01	605b09	721	544	265	795	5.427	1380	4553
#3394	然相分等	59a05	605c09	722	545	265	795	5.427	1380	4557
#3395	或識相見	59a07	606a04	722	545	265	795	5.427	1381	4560
#3396	或相分等	10/33 59a14	606b07	723	546	265	795	5.432	1382	4564
#3398	此論三分	59a17	606b19	724	546	266	796	5.433	1383	4566
#3399	亦說此論	59a18	606b28	724	546	266	796	5.433	1384	4566
#3400	此本論名	59a19	606c05	724	546	266	796	5.433	1385	4568

D. Concordance of CWSL (*Kandō/Taishō*), *Shuji* (*Kyōto/Taishō*)

The following concordance collates the two most important texts for La Vallée Poussin's translation, the *Cheng weishi lun* and Kuiji's *Cheng weishi lun shuji* 成唯識論述記.

For the *Cheng weishi lun*, La Vallée Poussin works with the edition by Saeki Kyokuga 佐伯旭雅¹ (*Kandō zōho Jō yuishiki ron* 冠導增補成唯識論, 1888–1890) [marked “Kandō], for the *Shuji* 述記, with the Kyōto edition (Meiji period, late 19th cent.) [marked “Kyōto”].

La Vallée Poussin's internal referencing throughout refers to these two editions. While for many instances we have already identified La Vallée Poussin's *Cheng weishi lun* and *Shuji* references in the Taishō edition (T.31.1585, T.43.1830), some remain unclear. In order to facilitate the cross-referencing, both texts (*Cheng weishi lun* and *Shuji*) in both respective editions (Kandō and Kyōto together with Taishō) are concordanced here. The basis for the concordance was the segmentation into minimal units of Kuiji's *Shuji* in the Taishō edition (T.43.1830). We count 3,850 lines. We also add the references to Saeki Jōin's 佐伯定胤 *Shindō Jō yuishiki ron* 新導成唯識論 (marked as “SD”).

The Taishō pages have three columns (top to bottom), marked as “a/b/c”. The older editions (stitched, butterfly binding) used by La Vallée Poussin (Kandō, Kyōto) have front and back, here marked as “r./v.” (recto/verso).

¹ Saeki Kyokuga (1828–1891) was a Shingon priest. He also published, among others, Kandō editions of the *Abhidharma-kośa* (used by La Vallée Poussin): *Kandō Abidatsuma kusharon* 冠導阿毘達磨俱舍論 (Kyōto: Hōzōkan 法藏館, 1887), and of Fazang's *Dacheng qixin lun yiji: Kandō Daijō kishinron giki* 冠導大乘起信論義記 (Kyōto: Hōzōkan Nishimura Shichibē 法藏館西村七兵衛, 1894).

CWSL					CWSL <i>Shuji</i> (Kuiji)		
		SD	Kandō	T		Kyōto	T
#0003	稽首唯識	1/1	1/1r.2	01a07	初發論端	1A/01r.2	229c08
#0006	今造此論		1/1r.3	01a08	下顯造論	1A/25v.8	234b28
	生解為斷		1/1r.3	01a09	此顯證空	1A/27r.6	234c24
	由我法執		1/1r.4	01a09	此釋但說	1A/28r.7	235a13
	斷障為得		1/1r.5	01a10	下顯得果	1A/30r.6	235b19
	由斷續生		1/1r.5	01a11	即顯障果	1A/30v.4	235b27
#0007	又為開示		1/1r.7	01a12	自下第二	1A/33v.7	236a23
	於唯識理		1/1v.1	01a13	此即正述	1A/34r.5	236b01
#0008	復有迷謬		1/1v.1	01a14	自下第三	1A/34v.8	236b13
	或執外境		1/1v.2	01a14	自下別敘	1A/35v.2	236b25
	或執內識		1/1v.2	01a15	此第二計	1A/35v.8	236c03
	或執諸識		1/1v.3	01a15	此第三計	1A/36r.6	236c10
	或執離心		1/1v.3	01a16	此第四計	1A/36v.7	236c20
	為遮此等		1/1v.4	01a16	第二例破	1A/38r.2	237a12
	令於唯識		1/1v.4	01a17	此即第三	1A/38v.8	237a27
#0012	若唯有識	1/2	1/1v.5	01a18	此即第一	1A/41v.6	237c19
	頌曰由假		1/1v.7	01a19	上之二句	1A/43r.4	238a15
	此能變唯		1/1v.7	01a21	略辨識相	1A/46r.5	238c09
#0018	論曰世間		1/2r.2	01a23	略釋本頌	1A/50v.1	239b24
	我謂主宰		1/2r.3	01a24	我如主宰	1A/50v.5	239c01
#0019	彼二俱有		1/2r.3	01a24	釋第二句	1A/51r.7	239c12
	我種種相		1/2r.4	01a25	世間我種	1A/51v.3	239c16
	法種種相		1/2r.4	01a25	此即世間	1A/53v.3	240a22
	蘊處界等		1/2r.5	01a26	即諸聖教	1A/54r.3	240b02
	轉謂隨緣		1/2r.5	01a26	釋第二句	1A/54v.3	240b12
#0021	如是諸相		1/2r.6	01a27	如是諸相	1A/55r.8	240b27
#0023	彼相皆依		1/2r.6	01a27	釋第三句	1A/55v.6	240c05
#0025	識謂了別		1/2r.7	01a28	釋識名義	1A/56r.8	240c16
	此中識言		1/2r.7	01a28	隱劣顯勝	1A/56v.3	240c20
#0027	變謂識體		1/2v.1	01a29	此釋變義	1A/57r.4	241a01
	相見俱依		1/2v.1	01b01	若無自證	1A/58v.1	241a25
	依斯二分		1/2v.2	01b01	依止依他	1A/58v.6	241b02
#0028	或復內識	1/3	1/2v.3	01b02	即是難陀	1A/63r.1	242a17
	我法分別		1/2v.3	01b03	依第二釋	1A/64v.2	242b14
	此我法相		1/2v.4	01b04	顯法在內	1A/66v.7	242c25
	諸有情類		1/2v.5	01b05	諸有情類	1A/67r.3	243a01
	如患夢者		1/2v.6	01b05	此意喻上	1A/67r.8	243a06

	緣此執為	1/2v.7	01b06	由患夢力	1A/68r.2	243a17
#0031	愚夫所計	1/3r.1	01b07	依初二科	1A/68r.8	243a24
	但隨妄情	1/3r.1	01b08	此顯所執	1A/68v.8	243b04
	內識所變	1/3r.2	01b08	此顯依他	1A/69r.6	243b10
	然似彼現	1/3r.3	01b09	此正解假	1A/69v.3	243b16
#0032	外境隨情	1/3r.3	01b10	自下先敘	1A/69v.6	243b20
	內識必依	1/3r.4	01b11	由內識體	1A/70r.1	243b24
	由此便遮	1/3r.5	01b11	由此內識	1A/70r.7	243c02
#0033	境依內識	1/3r.5	01b12	此即第三	1A/70v.7	243c11
#0036	云何應知	1/4 1/3v.1	01b14	即初問也	1A/74v.2	244b16
#0037	實我實法	1/3v.1	01b15	此即第二	1A/74v.8	244b23
#0040	如何實我	1/3v.2	01b15	此即初問	1A/75r.8	244c03
#0043	諸所執我	1/3v.2	01b16	此即第一	1A/76r.4	244c16
	一者執我	1/3v.3	01b16	此謂數論	1A/76r.7	244c20
	隨處造業	1/3v.4	01b17	此成遍因	1A/76v.5	244c26
	二者執我	1/3v.4	01b17	立不定宗	1A/77r.5	245a06
	隨身大小	1/3v.5	01b18	顯不定因	1A/77r.7	245a08
	三者執我	1/3v.5	01b19	此立小宗	1A/77v.5	245a15
	潛轉身中	1/3v.6	01b19	顯我小因	1A/77v.7	245a17
#0045	初且非理	1/3v.6	01b20	下別破也	1A/78v.1	245a29
	所以者何	1/3v.7	01b20	既總非已	1A/78v.3	245b02
	執我常遍	1/3v.7	01b20	此破數論	1A/78v.6	245b05
	又常遍故	1/4r.1	01b21	此破衛世	1A/79v.6	245b23
	又所執我	1/4r.2	01b23	此審定也	1A/80v.4	245c10
	若言同者	1/4r.2	01b23	此破有情	1A/80v.5	245c12
	若言異者	1/4r.4	01b25	下破有情	1A/81r.7	245c23
	又一作業	1/4r.5	01b26	復以作業	1A/82r.5	246a09
	若調作受	1/4r.7	01b28	此即敘救	1A/82v.6	246a19
	業果及身	1/4v.1	01b29	敘其非理	1A/83r.1	246a23
	一解脫時	1/4v.2	01c01	此又重責	1A/83r.6	246a29
#0046	中亦非理	1/5 1/4v.3	01c02	此總非破	1A/83v.7	246b09
	我體常住	1/4v.3	01c02	此以常住	1A/83v.8	246b11
	既有舒卷	1/4v.4	01c03	此以卷舒	1A/84r.3	246b14
	又我隨身	1/4v.5	01c05	初之二句	1A/84v.1	246b20
	故彼所言	1/4v.6	01c06	結非調之	1A/85r.1	246c01
#0047	後亦非理	1/4v.6	01c06	此破獸主	1A/85r.4	246c04
	我量至小	1/4v.7	01c07	第一量云	1A/85r.6	246c06
	若調雖小	1/4v.7	01c07	敘彼救云	1A/85v.2	246c11
	則所執我	1/5r.1	01c08	汝所執我	1A/85v.4	246c14
#0049	又所執我	1/5r.2	01c09	即是第二	1A/86r.2	246c20

	一者即蘊	1/5r.3	01c10	此如瑜伽	1A/86r.4	246c23
	二者離蘊	1/5r.3	01c10	即體非蘊	1A/86r.6	246c26
	三者與蘊	1/5r.3	01c10	筏蹉氏外	1A/86v.2	247a01
#0051	初即蘊我	1/5r.4	01c11	破我體即	1A/88r.2	247a27
	又內諸色	1/5r.5	01c12	自下別破	1A/88r.7	247b04
	心心所法	1/5r.6	01c13	自下破餘	1A/88v.4	247b09
	餘行餘色	1/5r.7	01c14	覺者覺察	1B/01r.2	247b24
#0052	中離蘊我	1/6 1/5v.1	01c15	破僧佉等	1B/01r.8	247c02
#0053	後俱非我	1/5v.1	01c16	破犢子等	1B/01v.5	247c08
	又既不可	1/5v.3	01c17	彼立五法	1B/02r.7	247c19
#0054	故彼所執	1/5v.4	01c19	此總結也	1B/03r.2	248a02
#0056	又諸所執	1/5v.4	01c20	自下第三	1B/03r.3	248a04
	若有思慮	1/5v.5	01c21	汝我體應	1B/03v.4	248a14
	若無思慮	1/5v.6	01c22	即破吠世	1B/04r.2	248a21
	故所執我	1/5v.7	01c23	雙結二也	1B/04r.6	248a26
#0057	又諸所執	1/6r.1	01c24	更重第二	1B/04r.7	248a27
	若有作用	1/6r.2	01c25	諸師作受	1B/04v.1	248a29
	若無作用	1/6r.2	01c25	無有一我	1B/04v.6	248b06
#0058	又諸所執	1/6r.4	01c28	此即第三	1B/05v.8	248b25
	若非我見	1/6r.4	01c28	破本計非	1B/06r.1	248b27
	若是我見	1/6r.5	01c29	破彼我是	1B/06v.2	248c08
	若爾如何	1/6r.7	02a02	言至教者	1B/07r.1	248c16
	言無我見	1/6v.1	02a03	汝宗自言	1B/07r.5	248c21
	豈有邪見	1/6v.2	02a04	此總結難	1B/07r.8	248c25
#0059	又諸我見	1/7 1/6v.3	02a06	此下第四	1B/07v.3	248c29
	我見所緣	1/6v.4	02a07	此中量云	1B/08r.7	249a13
	是故我見	1/6v.5	02a07	此曲結也	1B/08v.2	249a17
#0062	然諸我執	1/6v.6	02a09	破我之中	1B/08v.7	249a22
#0066	俱生我執	1/6v.7	02a10	自下別釋	1B/09v.3	249b07
#0067	此復二種	1/7r.2	02a12	上總釋俱	1B/09v.8	249b12
	二有間斷	1/7r.3	02a14	在第六識	1B/11r.5	249c06
#0068	此二我執	1/8 1/7r.5	02a15	第三文也	1B/12r.6	249c26
#0070	分別我執	1/7r.6	02a17	此釋分別	1B/14v.7	250b11
	唯在第六	1/7v.1	02a19	顯執所在	1B/15r.4	250b17
#0071	此亦二種	1/7v.2	02a19	第一即是	1B/15r.8	250b22
	二緣邪教	1/7v.3	02a21	離蘊計我	1B/15v.2	250b24
#0072	此二我執	1/7v.4	02a22	顯執相麤	1B/15v.6	250b29
#0074	如是所說	1/7v.6	02a24	此下第二	1B/16r.6	250c09
	自心內蘊	1/7v.7	02a25	親所緣也	1B/16v.8	250c20
	是故我執	1/7v.7	02a25	結成前義	1B/17r.3	250c24

#0075	然諸蘊相	1/8r.1	02a26	自下第二	1B/17r.6	250c27	
	故契經說	1/8r.3	02a27	恐義無由	1B/17v.1	250c29	
#0077	實我若無	1/9	1/8r.4	02a29	自下第五	1B/17v.6	251a07
	所執實我	1/8r.5	02b01	且如冥性	1B/18r.6	251a17	
	前應如後	1/8r.6	02b02	此中敘計	1B/18v.4	251a24	
	若謂我用	1/8r.7	02b03	此牒計非	1B/18v.8	251a29	
	用不離體	1/8v.1	02b04	此中二難	1B/19r.1	251b02	
	然諸有情	1/8v.2	02b05	由第八識	1B/19r.5	251b06	
#0078	若無實我	1/8v.5	02b08	此第二段	1B/19v.1	251b11	
	所執實我	1/8v.5	02b09	此有二量	1B/19v.5	251b17	
	然諸有情	1/8v.7	02b11	此敘正義	1B/20r.5	251b26	
#0079	我若實無	1/10	1/9r.2	02b13	第三段文	1B/20v.6	251c08
	所執實我	1/9r.3	02b14	論主質云	1B/21r.3	251c14	
	然有情類	1/9r.5	02b16	敘正義也	1B/21v.1	251c20	
#0080	由此故知	1/9r.6	02b18	總結前非	1B/21v.4	251c24	
#0082	如何識外	1/9v.3	02b21	此即第一	1B/22r.7	252a07	
#0083	外道餘乘	1/9v.3	02b21	此即第二	1B/22v.4	252a13	
#0086	外道所執	1/9v.4	02b22	為五段中	1B/22v.6	252a16	
#0090	且數論者	1/9v.4	02b22	自下破也	1B/23r.2	252a21	
	然大等法	1/9v.6	02b24	二十三諦	1B/28r.1	253a19	
#0092	彼執非理	1/9v.7	02b25	自下破也	1B/28r.7	253a26	
#0093	所以者何	1/9v.7	02b25	此返問也	1B/28v.1	253a28	
#0095	大等諸法	1/9v.7	02b25	自下別破	1B/28v.2	253a29	
	如何可說	1/10r.1	02b26	難非現量	1B/29v.7	253b24	
	又大等法	1/10r.2	02b28	第三總破	1B/30v.3	253c08	
#0096	薩埵等三	1/11	1/10r.3	02b29	於中文有	1B/30v.8	253c14
	轉變非常	1/10r.4	02c01	又破自性	1B/31r.6	253c21	
	又三本事	1/10r.4	02c01	自下第三	1B/31v.2	253c26	
	三體既遍	1/10r.5	02c02	自下第四	1B/31v.7	254a03	
	許此三事	1/10r.6	02c03	此中遮總	1B/32v.1	254a14	
	不應合時	1/10r.7	02c04	第七比量	1B/32v.4	254a18	
	若謂三事	1/10v.1	02c05	此違自宗	1B/33r.4	254a28	
	體應如相	1/10v.2	02c06	此乃體用	1B/33v.2	254b07	
#0097	又三是別	1/10v.3	02c07	又三是別	1B/33v.6	254b12	
	此三變時	1/10v.4	02c08	第二破轉	1B/34v.2	254b24	
	若三和合	1/10v.5	02c10	此第三破	1B/35r.8	254c11	
	不可說三	1/10v.7	02c11	此第四文	1B/35v.5	254c17	
	若謂三體	1/11r.1	02c12	此牒彼執	1B/36v.3	255a03	
	既有三相	1/11r.2	02c13	下有五難	1B/36v.4	255a04	
	復如何知	1/11r.2	02c14	第二比量	1B/37r.1	255a10	

	若彼一一		1/11r.3	02c14	自下第三	1B/37r.7	255a16
	體亦應各		1/11r.4	02c16	此下第四	1B/37v.5	255a24
	又大等法		1/11r.5	02c17	量云除大	1B/38r.1	255a28
	是則因果		1/11r.6	02c18	總結違宗	1B/38r.5	255b04
	若爾一根		1/11r.7	02c19	此顯無別	1B/38r.7	255b07
	世間現見		1/11v.1	02c20	前違現量	1B/38v.6	255b14
#0098	故彼所執	1/12	1/11v.2	02c21	總結彼非	1B/38v.7	255b16
#0100	勝論所執		1/11v.3	02c22	破中有三	1B/50r.6	257c09
#0102	彼執非理		1/11v.4	02c23	自下第二	1B/51r.3	257c23
#0103	所以者何		1/11v.4	02c23	外返問也	1B/51r.5	257c26
#0105	諸句義中		1/11v.5	02c23	此別破也	1B/51r.6	257c27
	若不生果		1/11v.6	02c25	此難不生	1B/52r.2	258a13
	諸無常者		1/11v.7	02c26	下破諸句	1B/53r.2	258a29
	若無質礙		1/12r.1	02c26	此難無礙	1B/54r.4	258b20
#0106	又彼所執	1/13	1/12r.2	02c29	自下第二	1B/55r.2	258c06
	即彼所執		1/12r.4	03a01	此以堅等	1B/55v.6	258c19
	地水火三		1/12r.5	03a03	即以地等	1B/56r.5	258c27
	故知無實		1/12r.6	03a04	此總結非	1B/56v.2	259a04
#0107	又彼所執		1/12v.1	03a06	實句義中	1B/57r.3	259a14
	諸句義中		1/12v.2	03a07	下破諸句	1B/57r.7	259a19
	又彼所執		1/12v.4	03a10	此十句中	1B/58r.3	259b03
	非有實等		1/12v.5	03a11	不以非德	1B/59r.1	259b20
	若離實等		1/12v.7	03a14	此中總因	1B/60r.8	259c17
	如有非無		1/13r.1	03a15	如有性非	1B/60v.8	259c26
	若離有法		1/13r.2	03a16	無性體非	1B/61r.7	260a06
	彼既不然		1/13r.3	03a17	總結非之	1B/62r.1	260a17
#0110	又彼所執	1/14	1/13r.4	03a18	實德業之	1B/62r.6	260a22
	又應實等		1/13r.6	03a21	便破實等	1B/63r.5	260b11
	地等諸性		1/13r.7	03a22	汝言地性	1B/63v.4	260b18
	如實性等		1/13v.1	03a23	難令離實	1B/64r.6	260b29
	若離實等		1/13v.2	03a24	自下又以	1B/65r.4	260c16
	彼既不爾		1/13v.3	03a25	總結非也	1B/66r.2	261a02
#0111	又彼所執		1/13v.4	03a26	自下子段	1B/66r.4	261a05
	彼許實等		1/13v.6	03a27	彼計實等	1B/66v.8	261a18
	設執和合		1/13v.7	03a29	若執和合	1B/67r.4	261a23
#0112	然彼實等	1/15	1/14r.1	03b01	自下第五	1B/67v.1	261b01
	又緣實智		1/14r.3	03b03	第二量云	1B/69v.5	261c10
	廣說乃至		1/14r.4	03b04	此為例破	1B/70v.8	262a01
#0113	故勝論者		1/14r.6	03b06	此即第三	1B/71v.2	262a13
#0115	有執有一		1/14r.7	03b07	此中有二	1B/72r.2	262a22

#0117	彼執非理	1/14v.1	03b08	論主總非	1B/72r.5	262a26
#0118	若法能生	1/14v.1	03b08	自下別破	1B/72r.7	262a28
	體既常遍	1/14v.3	03b10	更重破也	1B/73r.2	262b12
	待欲或緣	1/14v.4	03b11	此違自宗	1B/73r.6	262b17
	或欲及緣	1/14v.4	03b12	大自在因	1B/73v.3	262b22
#0119	餘執有一	1/16 1/14v.5	03b12	梵即梵王	1B/73v.8	262b28
	常住實有	1/14v.6	03b13	以上諸法	1B/74v.7	262c15
#0121	有餘偏執	1/14v.7	03b14	明論聲常	1B/75r.6	262c24
	有執一切	1/15r.1	03b15	待緣顯者	1B/75v.6	263a03
#0123	彼俱非理	1/15r.2	03b16	總非他失	1B/76v.1	263a15
#0125	且明論聲	1/15r.2	03b17	破初婆羅	1B/76v.2	263a17
#0126	餘聲亦應	1/15r.3	03b18	破第二師	1B/76v.6	263a21
#0128	有外道執	1/15r.4	03b19	於中有二	1B/77v.5	263b09
#0130	彼亦非理	1/15r.6	03b21	初論非云	1B/78v.1	263b22
	所執極微	1/15r.7	03b21	下破有三	1B/78v.3	263b24
	若無方分	1/15v.1	03b22	又汝根本	1B/79r.3	263c05
	既能生果	1/15v.1	03b23	汝之極微	1B/79r.8	263c11
#0133	又所生果	1/17 1/15v.2	03b25	此中量云	1B/80r.3	263c24
	則此果色	1/15v.3	03b26	自下破羈	1B/80v.1	264a02
	若謂果色	1/15v.4	03b27	此下第二	1B/80v.5	264a07
	所執果色	1/15v.5	03b28	今為量云	1B/81r.1	264a12
	或應極微	1/15v.6	03b29	此中量云	1B/81r.4	264a16
	若謂果色	1/15v.7	03c01	此下第三	1B/81v.2	264a23
	則此果色	1/16r.1	03c02	此正述難	1B/81v.7	264a29
	既爾此果	1/16r.2	03c03	既子微為	1B/82r.8	264b09
	若果多分	1/16r.3	03c04	下子段第	1B/82v.3	264b13
	既多分成	1/16r.4	03c05	此下第二	1B/83v.1	264b28
#0134	又果與因	1/16r.5	03c07	自下大文	1B/83v.7	264c07
	若謂果因	1/16r.6	03c08	若彼救言	1B/84r.7	264c16
	誰許沙銅	1/16r.7	03c09	今破之云	1B/84v.4	264c21
	又羈果色	1/16v.1	03c10	此中二十	1B/86r.1	265a15
	不許違理	1/16v.3	03c12	不許違理	1B/86v.1	265a23
#0136	然諸外道	1/18 1/16v.4	03c13	就破外道	1B/86v.7	265b01
#0139	一執有法	1/16v.5	03c14	此即僧佉	1B/87r.2	265b04
	彼執非理	1/16v.6	03c15	此非之也	1B/87v.1	265b12
	便違三德	1/16v.7	03c16	此違自教	1B/87v.8	265b20
	又若色等	1/17r.1	03c17	但言色性	1B/88r.8	265c01
#0140	二執有法	1/17r.2	03c18	勝論自部	1B/88v.7	265c09
	彼執非理	1/17r.3	03c19	此總破也	1B/89r.1	265c11
	便違實等	1/17r.4	03c21	若體不可	1B/89r.3	265c14

	又若色等	1/17r.5	03c22	難色若非	1B/89r.6	265c18
#0141	三執有法	1/19 1/17r.6	03c23	即是尼捷	1B/89v.6	265c27
	彼執非理	1/17r.7	03c24	一同初過	1B/90r.7	266a07
	二相相違	1/17v.1	03c25	一異既相	1B/90r.8	266a09
	勿一切法	1/17v.2	03c26	汝一切法	1B/90v.6	266a15
	或應一異	1/17v.3	03c26	一故一切	1B/90v.8	266a18
#0142	四執有法	1/17v.4	03c27	如邪命等	1B/91r.4	266a23
	彼執非理	1/17v.5	03c28	謂若言非	1B/91r.7	266a27
	非一異執	1/17v.5	03c29	此問定也	1B/91v.3	266b02
	若唯是表	1/17v.6	04a02	雙非非表	1B/91v.4	266b03
	若但是遮	1/17v.6	04a02	量云汝應	1B/91v.6	266b06
	亦遮亦表	1/17v.7	04a03	若遮時無	1B/92r.2	266b10
	非表非遮	1/17v.7	04a03	何所名目	1B/92r.6	266b14
	又非一異	1/18r.1	04a04	即違世間	1B/92r.7	266b16
#0143	是故彼言	1/18r.2	04a05	總結非也	1B/92v.4	266b21
#0145	餘乘所執	1/18r.4	04a07	即總問也	2A/01r.3	266c05
#0146	彼所執色	1/18r.4	04a07	即略答也	2A/01r.6	266c10
#0149	且所執色	1/20 1/18r.5	04a08	下廣破也	2A/01r.7	266c12
#0154	彼有對色	1/18r.7	04a10	牒有對破	2A/02r.8	267a01
#0157	謂諸極微	1/18v.1	04a11	自下別破	2A/03v.8	267a28
#0158	若無質礙	1/18v.2	04a12	恐有異計	2A/04r.7	267b08
#0160	又諸極微	1/18v.3	04a13	此中量云	2A/04v.6	267b16
#0163	若無方分	1/18v.4	04a14	下難無方	2A/05r.3	267b21
	日輪纔舉	1/18v.5	04a15	此敘理也	2A/05v.2	267b29
	承光發影	1/18v.5	04a16	此正難也	2A/05v.4	267c03
#0164	又若見觸	1/18v.6	04a17	此第二極	2A/06r.1	267c09
#0165	又諸極微	1/19r.1	04a20	此第三極	2A/06r.8	267c17
#0166	或相涉入	1/19r.3	04a21	此第四極	2A/07r.2	267c28
#0167	執有對色	1/19r.4	04a22	此第五極	2A/07r.8	268a06
	若爾便非	1/19r.5	04a23	若無障隔	2A/07v.6	268a13
#0168	是故汝等	1/21 1/19r.5	04a23	由此汝極	2A/07v.8	268a16
#0169	故有對色	1/19r.6	04a25	此結非也	2A/08r.3	268a19
#0171	五識豈無	1/19r.7	04a25	自下第二	2A/08r.6	268a24
#0173	雖非無色	1/19r.7	04a27	即申正義	2A/08v.4	268b01
	謂識生時	1/19v.1	04a27	此解識變	2A/08v.8	268b06
#0174	然眼等根	1/19v.2	04a29	自下第二	2A/09r.7	268b14
	外有對色	1/19v.4	04b01	且薩婆多	2A/12r.3	269a04
	發眼等識	1/19v.5	04b02	然雖識變	2A/13r.3	269a20
#0176	此眼等識	1/19v.6	04b03	上來第二	2A/14v.4	269b18
	謂能引生	1/19v.7	04b04	以上總文	2A/15r.5	269b29

#0178	非但能生		1/20r.1	04b05	下正破執	2A/16r.2	269c14
#0179	眼等五識		1/20r.2	04b06	此牒經部	2A/17v.5	270a13
	非和合相		1/20r.3	04b07	此下正破	2A/18r.3	270a20
	彼和合相		1/20r.4	04b10	和合既假	2A/18v.1	270a27
	勿第二月		1/20r.5	04b11	舉月為難	2A/18v.3	270b01
#0180	非諸極微	1/22	1/20r.6	04b11	此第三牒	2A/20v.2	270c04
	此識上無		1/20r.7	04b12	此中量云	2A/20v.7	270c10
	非諸極微		1/20r.7	04b13	彼設救言	2A/21r.5	270c17
	非和合位		1/20v.1	04b14	此重成破	2A/21v.4	270c25
	故和合位		1/20v.2	04b15	由如是理	2A/21v.7	270c28
#0181	有執色等		1/20v.3	04b16	此第四敘	2A/22v.1	271a09
	彼執不然		1/20v.5	04b19	下難有五	2A/23r.8	271a26
	瓶甌等物		1/20v.6	04b19	二量等相	2A/23v.7	271b04
	共和集位		1/20v.7	04b20	三微相失	2A/24v.3	271b18
	非羈相識		1/21r.1	04b21	四識行相	2A/25r.4	271b28
	一識應緣		1/21r.2	04b22	五一心緣	2A/25v.4	271c09
#0182	許有極微		1/21r.3	04b23	總結之如	2A/25v.7	271c12
#0183	由此定知	1/23	1/21r.4	04b24	自下第三	2A/26r.1	271c14
	見託彼生		1/21r.4	04b26	顯具所緣	2A/26r.7	271c22
	然識變時		1/21r.5	04b26	自下第二	2A/27r.6	272a11
	為執羈色		1/21r.6	04b28	下第三顯	2A/30r.1	272b28
	諸瑜伽師		1/21v.1	04b28	言瑜伽者	2A/30r.7	272c06
	雖此極微		1/21v.2	04c02	以此極微	2A/31r.3	272c19
#0184	由此應知		1/21v.4	04c04	破有對中	2A/31v.7	273a03
#0185	餘無對色		1/21v.5	04c05	自下第二	2A/32r.1	273a05
	諸有對色		1/21v.6	04c06	牒有對非	2A/32r.6	273a11
#0187	表無表色		1/22r.1	04c08	自下第三	2A/32v.1	273a15
#0190	此非實有		1/22r.2	04c09	下別破也	2A/32v.5	273a20
#0191	所以者何		1/22r.2	04c09	次卻詰也	2A/32v.8	273a23
#0196	且身表色	1/24	1/22r.2	04c09	此下第三	2A/32v.8	273a24
#0198	若言是形		1/22r.3	04c10	下第二別	2A/33v.3	273b07
#0199	若言是動		1/22r.4	04c11	次破正量	2A/34r.8	273b22
	有為法滅		1/22r.5	04c12	量云此動	2A/35r.5	273c09
	滅若待因		1/22r.6	04c13	汝所執待	2A/36r.1	273c22
	若言有色		1/22r.6	04c13	別有一物	2A/36v.3	274a05
	此若是動		1/22r.7	04c15	此非彼計	2A/37r.7	274a18
	若是動因		1/22v.1	04c15	若非是動	2A/37v.1	274a21
	又觸不應		1/22v.2	04c17	汝執此風	2A/37v.5	274a26
	非顯香味		1/22v.2	04c17	汝此表色	2A/38r.3	274b03
#0201	然心為因		1/22v.3	04c18	此述正義	2A/38v.4	274b14

#0203	語表亦非	1/22v.5	04c20	此下第二	2A/39r.6	274b25	
	一刹那聲	1/22v.6	04c21	此破一切	2A/39v.5	274c03	
	多念相續	1/22v.6	04c21	第二因破	2A/40v.3	274c18	
	外有對色	1/22v.7	04c22	此中約前	2A/40v.8	274c24	
#0204	然因心故	1/22v.7	04c22	此述正義	2A/41r.4	274c29	
#0205	表既實無	1/23r.1	04c24	第二例破	2A/41v.1	275a06	
	然依思願	1/23r.2	04c24	第二申正	2A/41v.8	275a14	
	謂此或依	1/23r.3	04c25	此無表色	2A/42r.5	275a20	
	或依定中	1/23r.4	04c26	此中二無	2A/44r.4	275b24	
#0207	世尊經中	1/25	1/23r.5	04c27	即第二段	2A/45v.8	275c25
#0208	不撥為無		1/23r.6	04c28	此總答下	2A/46r.1	275c27
#0210	能動身思		1/23r.6	04c29	下文有二	2A/46r.3	276a01
#0211	起身語思		1/23v.1	05a02	此第三發	2A/47r.4	276a21
	故前七業		1/23v.3	05a04	非但意業	2A/47v.7	276b04
	或身語表		1/23v.3	05a04	前解思業	2A/48r.3	276b08
#0212	由此應知		1/23v.5	05a05	自下第三	2A/48r.6	276b11
#0215	不相應行		1/23v.7	05a06	自下第二	2A/48r.7	276b13
#0216	所以者何		1/23v.7	05a07	外返詰也	2A/48v.3	276b18
#0219	得非得等		1/23v.7	05a07	下以量斥	2A/48v.4	276b19
#0220	非異色心		1/24r.1	05a08	此難作用	2A/49r.8	276c03
#0221	由此定知		1/24r.2	05a09	舉其宗法	2A/49v.3	276c07
#0222	此定非異	1/26	1/24r.3	05a10	即第二段	2A/49v.5	276c09
#0223	或心心所		1/24r.4	05a11	下第三段	2A/50r.3	276c16
	或餘實法		1/24r.5	05a12	有法如前	2A/50v.2	276c24
#0227	且彼如何		1/24r.6	05a13	下別破異	2A/51r.1	277a03
#0228	契經說故		1/24r.7	05a14	外人引有	2A/51v.8	277a19
	又說異生		1/24v.1	05a16	此顯異生	2A/52r.5	277a25
	成不成言		1/24v.3	05a17	結經證有	2A/52r.8	277a28
#0230	經不說此		1/24v.3	05a18	以教理難	2A/52v.1	277a29
#0234	亦說輪王		1/24v.4	05a19	下文有二	2A/52v.4	277b03
#0235	若謂於寶		1/24v.5	05a20	第二難寶	2A/53r.3	277b11
	於善惡法		1/24v.6	05a20	何故於寶	2A/53r.6	277b14
#0236	若謂七寶		1/24v.6	05a21	此牒彼計	2A/53v.5	277b22
	寧知所成		1/24v.7	05a22	寧知善惡	2A/53v.8	277b26
#0237	現在必有	1/27	1/25r.1	05a23	自下第二	2A/54v.2	277c13
#0239	又得於法		1/25r.2	05a24	毘婆沙中	2A/54v.6	277c16
#0242	若言能起		1/25r.2	05a24	論主難云	2A/55r.1	277c20
	應起無為		1/25r.2	05a24	論主難云	2A/55r.5	277c20
	一切非情		1/25r.3	05a25	一切非情	2A/55r.6	277c22
	未得已失		1/25r.3	05a25	一切未得	2A/55v.2	277c27

#0243	若俱生得	1/25r.4	05a26	此設彼救	2A/55v.6	278a02
	所執二生	1/25r.4	05a26	諸有為相	2A/56r.1	278a07
	又具善惡	1/25r.4	05a27	若法由有	2A/56r.5	278a11
	若待餘因	1/25r.5	05a28	所待之餘	2A/56v.3	278a18
#0244	若得於法	1/25r.6	05a28	此牒彼計	2A/56v.5	278a21
	諸可成法	1/25r.7	05a29	即是現在	2A/56v.7	278a24
	故得於法	1/25v.1	05b01	不離有情	2A/57r.2	278a28
#0245	得實無故	1/25v.1	05b02	以得無實	2A/57v.4	278b11
#0247	然依有情	1/25v.2	05b02	申正義有	2A/57v.7	278b14
	一種子成	1/25v.3	05b03	五十二說	2A/58v.3	278b28
#0248	翻此假立	1/25v.4	05b04	此顯非得	2A/62v.6	279b11
	此類雖多	1/25v.4	05b04	五十二說	2A/64r.3	279c05
	於諸聖法	1/25v.5	05b06	釋其所以	2A/64v.5	279c15
#0250	復如何知	1/25v.6	05b06	初問有由	2A/65r.3	279c22
#0251	契經說故	1/28 1/25v.7	05b07	外人引經	2A/65r.4	279c24
#0253	此經不說	1/26r.1	05b08	經明不說	2A/65r.6	279c26
#0255	若同智言	1/26r.2	05b09	下有三難	2A/65r.8	279c29
	則草木等	1/26r.2	05b10	論主難云	2A/65v.4	280a05
#0256	又於同分	1/26r.3	05b11	此下第二	2A/67r.1	280a29
	彼既不爾	1/26r.4	05b12	彼同分既	2A/68r.2	280b18
#0257	若謂為因	1/26r.4	05b12	下第三宿	2A/68r.3	280b20
	理亦不然	1/26r.5	05b13	若爾即應	2A/68r.6	280b23
#0258	然依有情	1/26r.6	05b14	申正義也	2A/68v.5	280c03
#0260	復如何知	1/26r.7	05b15	此問外人	2A/69r.8	280c15
#0261	契經說故	1/26v.1	05b16	薩婆多師	2A/69v.1	280c16
#0263	此經不說	1/26v.2	05b17	此論主責	2A/69v.5	280c21
#0265	又先已成	1/26v.3	05b19	此即第一	2A/69v.7	280c23
#0266	又若命根	1/26v.4	05b20	此中第二	2A/70r.5	281a01
#0267	若爾如何	1/26v.5	05b21	下文第三	2A/71v.4	281a26
	義別說三	1/26v.5	05b21	此論主答	2A/71v.7	281b01
	住無心位	1/26v.6	05b22	此外人云	2A/72r.7	281b10
	豈不經說	1/26v.6	05b22	此論主答	2A/72v.1	281b13
	既爾如何	1/26v.7	05b23	此外人問	2A/72v.3	281b16
	彼滅轉識	1/26v.7	05b23	此論主答	2A/72v.4	281b17
	有此識因	1/27r.1	05b24	下第三卷	2A/72v.8	281b21
	此識足為	1/27r.	05b24	遍簡色及	2A/73r.7	281b29
#0268	然依親生	1/29 1/27r.3	05b26	此中義意	2A/73r.6	281c08
#0270	復如何知	1/27r.4	05b27	論主問彼	2A/76v.1	282a26
#0271	若無實性	1/27r.5	05b28	此外人答	2A/76v.2	282a28
#0273	若無心位	1/27r.6	05b29	下有二難	2A/76v.6	282b03

#0275	應無色時	1/27r.7	05c02	應入無色	2A/77r.2	282b09
#0276	又遮礙心	1/27v.2	05c03	此為第二	2A/78v.3	282c07
#0278	調修定時	1/27v.3	05c04	此申正義	2A/79r.3	282c16
	令心心所	1/27v.4	05c06	遂厭此心	2A/79v.1	282c22
	微微心時	1/27v.5	05c06	正欲入定	2A/79v.3	282c24
	由此損伏	1/27v.6	05c07	由是增上	2A/79v.6	282c28
	此種善故	1/27v.7	05c09	即以厭心	2A/80r.3	283a05
#0279	無想定前	1/30 1/28r.1	05c09	下明定果	2A/80r.7	283a10
	依異熟立	1/28r.3	05c12	此無想天	2A/81v.8	283b08
#0281	復如何知	2/1 2/1r.2	05c21	自下第五	2B/01r.2	283b23
#0282	契經說故	2/1r.2	05c22	此即第二	2B/01r.5	283b27
#0284	此經不說	2/1r.4	05c23	此即總非	2B/04r.5	284a21
#0286	非第六聲	2/1r.5	05c24	第一六轉	2B/04r.8	284a25
#0287	非能相體	2/1r.6	05c25	第二能所	2B/05r.3	284b09
#0288	若有為相	2/1r.6	05c26	第三二相	2B/05v.6	284b23
#0289	又生等相	2/1r.7	05c27	第四四相	2B/06v.7	284c13
	若相違故	2/1v.1	05c28	子段第二	2B/07r.4	284c19
	體亦相違	2/1v.2	05c28	此論主難	2B/07r.7	284c22
	又住異滅	2/1v.2	05c29	以相違故	2B/07v.7	285a03
#0290	能相所相	2/1v.3	05c29	第五段有	2B/08r.2	285a07
	若謂彼用	2/1v.4	06a01	此既有本	2B/08r.7	285a13
	又執生等	2/1v.5	06a02	既有同類	2B/09r.2	285a26
#0291	所相恆有	2/1v.5	06a03	第六體等	2B/09r.5	285b01
	彼此異因	2/1v.6	06a04	彼若教言	2B/09v.1	285b06
#0292	又去來世	2/1v.7	06a04	第七有無	2B/10r.1	285b14
	生名為有	2/1v.7	06a05	生法名有	2B/10r.7	285b21
	滅若非無	2/2r.1	06a06	子段第三	2B/10v.4	285b26
	又滅違住	2/2r.2	06a07	子段第四	2B/11v.1	285c11
	故彼所執	2/2r.3	06a08	第二總結	2B/11v.5	285c16
#0295	然有為法	2/2 2/2r.3	06a08	下述自義	2B/12r.3	285c23
#0296	本無今有	2/2r.4	06a09	自下第二	2B/12r.6	285c27
#0297	前三有故	2/2r.7	06a12	第三約世	2B/12v.2	286a02
#0298	如何無法	2/2v.1	06a13	第四釋難	2B/12v.3	286a04
	表此後無	2/2v.1	06a13	此論主答	2B/12v.5	286a07
	生表有法	2/2v.1	06a14	此文正述	2B/13r.3	286a13
	故此四相	2/2v.3	06a15	雖於一法	2B/13r.4	286a15
#0299	此依刹那	2/3 2/2v.4	06a16	第五立一	2B/13r.6	286a17
	初有名生	2/2v.5	06a17	此則正敘	2B/13v.2	286a21
#0300	是故四相	2/2v.6	06a19	總結相假	2B/14r.2	286b01
#0302	復如何知	2/2v.7	06a19	自下第六	2B/14r.5	286b05

#0303	契經說故	2/3r.1	06a20	外人第二	2B/14r.7	286b07
#0305	此經不說	2/3r.2	06a21	論主第三	2B/14v.1	286b09
#0307	若名句文	2/3r.3	06a22	此下別破	2B/14v.2	286b11
#0308	謂聲能生	2/3r.4	06a23	下第二名	2B/14v.8	286b18
#0309	若謂聲上	2/3r.5	06a25	此下第三	2B/15r.6	286b25
	所見色上	2/3r.6	06a26	色等法上	2B/15r.8	286b28
#0310	若謂聲上	2/3r.7	06a27	下第四段	2B/16v.1	286c17
	此應如彼	2/3v.1	06a28	此正難云	2B/16v.5	286c22
	又誰說彼	2/3v.1	06a29	第二子段	2B/17r.6	287a04
	聲若能詮	2/3v.2	06a29	子段第三	2B/17v.6	287a12
	此應如彼	2/3v.3	06b01	論主質云	2B/18r.3	287a18
	若唯語聲	2/3v.3	06b01	子段第四	2B/18v.3	287a27
#0311	何理定知	2/4 2/3v.4	06b02	此下第五	2B/19r.7	287b11
	寧知異語	2/3v.5	06b03	論主詰云	2B/19v.5	287b18
	語不異能	2/3v.5	06b03	下論主調	2B/20r.8	287c01
#0313	然依語聲	2/3v.6	06b05	下申正義	2B/21r.2	287c12
#0314	名詮自性	2/3v.7	06b05	二顯三用	2B/21v.1	287c20
#0315	此三離聲	2/4r.1	06b06	三明不即	2B/25v.1	288c02
	由此法辭	2/4r.2	06b07	外人問言	2B/25v.6	288c08
#0316	且依此土	2/4r.4	06b09	四會相違	2B/26v.3	288c23
	諸餘佛土	2/4r.4	06b10	餘佛土者	2B/26v.5	288c26
#0318	有執隨眠	2/4r.5	06b11	此是大眾	2B/28r.8	289a26
#0319	彼亦非理	2/4r.6	06b12	論主破之	2B/28v.2	289a28
#0320	執別有餘	2/5 2/4r.7	06b13	有餘部執	2B/29r.1	289b06
#0323	諸無為法	2/4v.2	06b15	此即最初	2B/29r.8	289b15
	且定有法	2/4v.2	06b15	此即第二	2B/29v.5	289b21
	一現所知	2/4v.3	06b16	即是五識	2B/29v.7	289b23
	二現受用	2/4v.3	06b17	此雖現見	2B/30r.2	289b27
	如是二法	2/4v.4	06b17	一切世間	2B/30r.4	289c01
	三有作用	2/4v.5	06b18	此五色根	2B/30r.8	289c06
	無為非世	2/4v.6	06b19	且三無為	2B/30v.8	289c15
	設許有用	2/4v.7	06b20	汝宗無為	2B/31r.7	289c23
	然諸無為	2/5r.1	06b21	此舉有法	2B/31v.3	289c28
	如色心等	2/5r.2	06b21	此舉同喻	2B/31v.8	290a04
#0326	又虛空等	2/5r.2	06b23	下文有二	2B/32v.5	290a19
#0327	若體是一	2/5r.3	06b23	此定外人	2B/33r.1	290a24
	虛空容受	2/5r.3	06b24	且彼虛空	2B/33r.3	290a26
	一所合處	2/5r.4	06b25	更舉一因	2B/33r.5	290a29
	不爾諸法	2/5r.5	06b25	比量可知	2B/33v.1	290b05
	若謂虛空	2/5r.5	06b26	彼言虛空	2B/33v.5	290b10

	又色等中	2/5r.6	06b27	更審外人	2B/34r.2	290b15
	有應相雜	2/5r.7	06b27	有無並難	2B/34r.3	290b16
	一部一品	2/5r.7	06b28	破空一已	2B/34r.8	290b22
	一法緣闕	2/5v.1	06b29	非擇無為	2B/34v.4	290b27
	執彼體一	2/5v.2	06c01	汝執此三	2B/35r.1	290c04
#0328	若體是多	2/6 2/5v.3	06c01	此等比量	2B/35r.3	290c06
	虛空又應	2/5v.3	06c02	別破空多	2B/35r.6	290c10
#0329	餘部所執	2/5v.4	06c03	大眾等四	2B/35v.4	290c16
#0330	又諸無為	2/5v.5	06c04	諸無為法	2B/35v.8	290c22
#0332	然契經說	2/5v.6	06c05	下申正義	2B/36r.6	290c28
#0334	一依識變	2/5v.7	06c06	此無本質	2B/36v.1	291a03
	謂曾聞說	2/5v.7	06c07	聞佛菩薩	2B/36v.2	291a06
	數習力故	2/6r.1	06c08	由曾聞說	2B/36v.5	291a09
	此所現相	2/6r.2	06c09	所現空相	2B/37r.7	291a21
#0336	二依法性	2/6r.3	06c10	此顯空等	2B/37v.6	291a29
#0337	調空無我	2/6r.4	06c10	此空無我	2B/37v.7	291b03
	是法真理	2/6r.5	06c12	釋法性名	2B/38r.3	291b08
#0338	離諸障礙	2/6r.6	06c12	即此真如	2B/38r.5	291b11
	不由擇力	2/6r.7	06c14	而此本性	2B/38v.1	291b15
	苦樂受滅	2/6v.1	06c15	若離第三	2B/38v.5	291b19
#0339	此五皆依	2/7 2/6v.2	06c16	善等真如	2B/39r.3	291b26
#0340	遮撥為無	2/6v.3	06c17	遮惡取空	2B/39r.8	291c03
	遮執為有	2/6v.3	06c17	遮化地部	2B/39v.3	291c07
	勿調虛幻	2/6v.4	06c18	遮一說部	2B/39v.6	291c11
	理非妄倒	2/6v.4	06c18	真以簡妄	2B/40r.2	291c16
	不同餘宗	2/6v.5	06c19	我部所言	2B/40r.6	291c22
#0341	故諸無為	2/6v.6	06c20	此即第三	2B/40v.1	291c25
#0343	外道餘乘	2/6v.7	06c21	言餘乘者	2B/43r.3	292b12
#0344	能取彼覺	2/7r.1	06c22	薩婆多等	2B/43v.4	292b23
#0345	諸心心所	2/7r.2	06c23	調立量云	2B/44r.6	292c05
#0346	為遣妄執	2/7r.3	06c24	為外道等	2B/44v.1	292c10
#0347	若執唯識	2/7r.4	06c25	由是理故	2B/44v.4	292c13
#0350	然諸法執	2/8 2/7r.5	06c26	自下第五	2B/45r.1	292c19
#0354	俱生法執	2/7r.6	06c27	下隨別釋	2B/45v.6	293a05
	不待邪教	2/7r.7	06c28	顯非外緣	2B/45v.8	293a08
#0355	此復二種	2/7v.1	06c29	此顯相續	2B/46r.2	293a10
	二有間斷	2/7v.2	07a02	識既不能	2B/46r.8	293a17
#0356	此二法執	2/7v.4	07a03	第六識中	2B/47v.7	293b13
#0358	分別法執	2/7v.5	07a05	顯由外緣	2B/48v.7	293c02
	要待邪教	2/7v.6	07a06	正顯外緣	2B/49r.1	293c04

#0359	唯在第六	2/7v.7	07a07	顯執所在	2B/49r.2	293c06
	此亦二種	2/8r.1	07a07	此文可知	2B/49r.6	293c10
	二緣邪教	2/8r.2	07a09	自性即是	2B/49r.7	293c12
#0360	此二法執	2/8r.3	07a10	分別相羈	2B/49v.5	293c18
#0361	如是所說	2/9 2/8r.5	07a12	下顯所依	2B/50r.1	293c23
	自心內法	2/8r.6	07a13	心之所變	2B/50r.5	293c27
	是故法執	2/8r.6	07a13	此顯所執	2B/50r.7	293c29
	然似法相	2/8r.7	07a14	內心所變	2B/50v.1	294a02
	所執實法	2/8v.1	07a15	依前依他	2B/50v.2	294a04
	故世尊說	2/8v.2	07a16	此引即是	2B/50v.5	294a08
#0363	如是外道	2/8v.4	07a17	此下大文	2B/51r.1	294a12
	故心心所	2/8v.4	07a18	此總結也	2B/51r.5	294a17
	緣用必依	2/8v.5	07a19	釋外法無	2B/51r.6	294a18
#0364	現在彼聚	2/8v.6	07a20	比量應云	2B/51v.5	294a26
	同聚心所	2/8v.7	07a21	立比量云	2B/52v.6	294b15
#0365	由此應知	2/9r.1	07a22	下顯世間	2B/53v.7	294c05
	是故契經	2/9r.2	07a23	如愚所分	2B/54r.1	294c07
#0367	有作是難	2/10 2/9r.5	07a26	此吠世師	2B/54r.5	294c13
	謂假必依	2/9r.5	07a27	下申理喻	2B/54v.3	294c19
	如有真火	2/9r.6	07a28	申喻有二	2B/54v.6	294c23
	假說牛等	2/9r.7	07a29	此例指也	2B/55v.7	295a13
	我法若無	2/9v.1	07a29	此結成難	2B/56r.1	295a16
#0370	彼難非理	2/9v.2	07b02	下破彼計	2B/56v.4	295a27
	離識我法	2/9v.2	07b02	此破真事	2B/56v.6	295b01
#0372	依類依實	2/9v.3	07b03	下破似事	2B/57r.2	295b05
#0374	依類假說	2/9v.4	07b03	下別破也	2B/57v.4	295b16
	若無共德	2/9v.5	07b04	顯其非理	2B/58r.7	295b28
	若謂猛等	2/9v.6	07b06	下破相離	2B/58v.5	295c06
	人類猛等	2/9v.7	07b07	此出非理	2B/59r.2	295c11
	類既無德	2/10r.1	07b08	今總結之	2B/59v.2	295c21
#0375	依實假說	2/10r.2	07b09	就破似事	2B/59v.6	295c25
	謂猛赤等	2/10r.3	07b10	此顯非共	2B/60r.3	296a03
	無共假說	2/10r.4	07b11	若外救言	2B/60v.1	296a09
	若謂人火	2/10r.4	07b12	下在人非	2B/60v.4	296a13
	說火在人	2/10r.5	07b13	世間但說	2B/60v.7	296a17
	由此假說	2/10r.6	07b13	即總結也	2B/61r.6	296a24
#0377	又假必依	2/11 2/10r.6	07b14	上來已破	2B/61r.8	296a27
#0378	真謂自相	2/10r.7	07b14	下別顯有	2B/61v.5	296b04
	謂假智詮	2/10v.1	07b15	如色法等	2B/62r.2	296b10
	亦非離此	2/10v.2	07b16	方便者所	2B/65r.2	297a04

	然假智詮	2/10v.2	07b17	下第三文	2B/65v.1	297a13
	聲不及處	2/10v.3	07b18	如香味觸	2B/66r.7	297a29
	能詮所詮	2/10v.3	07b18	說為能詮	2B/66v.3	297b04
#0379	由此但依	2/10v.4	07b19	此總結也	2B/68r.3	297c01
	似謂增益	2/10v.5	07b20	此顯似事	2B/68r.5	297c03
#0380	是故彼難	2/10v.6	07b21	總結前所	2B/69r.4	297c19
	然依識變	2/10v.7	07b22	下顯正教	2B/69v.3	297c27
	由此契經	2/11r.1	07b23	為對遣愚	2B/69v.6	298a01
#0382	識所變相	2/12	2/11r.3	於中有二	2B/70r.2	298a06
	一謂異熟	2/11r.3	07b27	合解下二	2B/70r.8	298a12
	二謂思量	2/11r.4	07b27	謂第七識	2B/71v.4	298b05
	三謂了境	2/11r.5	07b28	下解第三	2B/72r.3	298b13
	及言顯六	2/11r.6	07b29	謂前頌言	2B/72v.2	298b21
#0384	此三皆名	2/11r.6	07b29	初牒能變	2B/73r.1	298b29
#0386	一因能變	2/11r.7	07c01	次依標解	2B/73r.3	298c03
	等流習氣	2/11v.1	07c02	不以等流	2B/73v.7	298c16
	異熟習氣	2/11v.2	07c03	前等流因	2B/74v.1	298c27
#0387	二果能變	2/11v.3	07c03	即前二因	2B/76r.4	299a28
#0389	等流習氣	2/11v.4	07c05	後總料簡	2B/77r.6	299b17
	名等流果	2/11v.5	07c06	顯是何果	2B/77v.2	299b23
	異熟習氣	2/11v.5	07c07	前因能變	2B/77v.4	299b25
	感前六識	2/11v.7	07c08	顯異熟因	2B/78r.5	299c06
	即前異熟	2/12r.1	07c10	釋生何果	2B/78v.3	299c13
#0390	此中且說	2/13	2/12r.2	雖異熟果	2B/80r.4	300a11
#0395	雖已略說	2/12r.4	07c12	初三判	2B/80v.7	300a23
#0396	頌曰初阿	2/12r.5	07c14	初阿賴耶	2B/82v.3	300b24
#0404	論曰初能	2/12v.2	07c20	第一合解	2B/84r.1	300c18
	此識具有	2/12v.2	07c20	此釋藏義	2B/84r.8	300c26
	謂與雜染	2/12v.3	07c21	能持染種	2B/84v.3	300c29
	此即顯示	2/12v.4	07c22	此即頌名	2B/85v.2	301a17
	攝持因果	2/12v.5	07c23	自體是總	2B/85v.8	301a24
#0406	此識自相	2/12v.5	07c23	此釋妨難	2B/86v.3	301b08
#0407	此是能引	2/14	2/12v.6	自下解果	2B/87r.2	301b16
	離此命根	2/12v.7	07c26	此簡他宗	2B/87r.8	301b23
	此即顯示	2/13r.1	07c27	此即頌名	2B/88v.3	301c14
	此識果相	2/13r.2	07c28	此釋妨難	2B/88v.6	301c18
#0408	此能執持	2/13r.3	07c29	此第三解	2B/89v.7	302a08
	離此餘法	2/13r.4	08a01	此簡他宗	2B/90v.5	302a23
	此即顯示	2/13r.5	08a02	即上頌名	2B/91r.5	302b02
	此識因相	2/13r.6	08a02	下釋妨難	2B/91r.7	302b05

#0409	初能變識	2/13r.7	08a03	謂此識體	2B/92r.1	302b16
#0411	一切種相	2/13v.2	08a05	下第二廣	2B/92r.5	302b21
#0414	謂本識中	2/13v.2	08a05	此出體也	2B/92v.2	302b28
#0415	此與本識	2/13v.3	08a06	種望所依	2B/92v.8	302c07
	體用因果	2/13v.4	08a07	本識是體	2B/93r.2	302c10
#0416	雖非一異	2/15 2/13v.4	08a07	生等假法	2B/93v.8	302c26
	此與諸法	2/13v.5	08a08	此安惠等	2B/94r.6	303a04
	若爾真如	2/13v.6	08a09	此論主質	2B/94v.2	303a09
#0417	然諸種子	2/13v.7	08a10	謂此種子	2B/95r.3	303a19
#0418	種子雖依	2/14r.1	08a11	此種雖依	2B/95v.8	303b05
	見分恆取	2/14r.2	08a12	此護法釋	2B/96v.1	303b15
#0420	諸有漏種	2/14r.3	08a13	此有漏種	2B/97r.6	303c01
	因果俱有	2/14r.3	08a14	能所生法	2B/97r.8	303c03
#0421	諸無漏種	2/14r.4	08a15	此無漏種	2B/98r.1	303c13
	若爾何故	2/14r.6	08a16	第五十七	2B/99r.1	304a02
	雖名異熟	2/14r.7	08a17	此諸種子	2B/99r.4	304a06
	異性相依	2/14v.1	08a19	如眼等識	2B/99r.8	304a10
	或無漏種	2/14v.1	08a19	此無漏種	2B/99v.6	304a18
#0424	此中有義	2/14v.3	08a20	於中有四	2B/100v.7	304b08
#0425	由熏習力	2/16 2/14v.4	08a21	此言即是	2B/101r.3	304b12
#0427	如契經說	2/14v.4	08a22	自下第三	2B/101r.7	304b17
	界即種子	2/14v.6	08a23	此中言界	2B/101v.6	304b24
	又契經說	2/14v.6	08a24	此證種子	2B/102r.1	304b27
	瑜伽亦說	2/14v.7	08a25	由此故知	2B/102r.3	304c01
	諸有情類	2/15r.2	08a26	法者道理	2B/102r.7	304c06
	如是等文	2/15r.4	08a29	此則曲結	2B/102v.3	304c11
#0428	又諸有情	2/15r.4	08a29	此第二引	2B/102v.5	304c13
	又瑜伽說	2/15r.6	08b02	第二偏引	2B/103r.3	304c20
	又從無始	2/15r.7	08b03	此地持善	2B/103r.6	304c23
	由此等證	2/15r.7	08b04	即結無漏	2B/103v.2	304c28
#0429	有漏亦應	2/15v.1	08b05	無漏種子	2B/103v.4	305a03
#0430	如是建立	2/15v.2	08b06	第四立理	2B/104r.1	305a08
#0432	有義種子	2/17 2/15v.3	08b06	於中有四	2B/104v.5	305a21
#0433	所熏能熏	2/15v.3	08b07	非無漏能	2B/104v.8	305a26
	種子既是	2/15v.4	08b08	此種子者	2B/105r.3	305a29
#0435	如契經說	2/15v.6	08b09	由此經中	2B/105v.2	305b08
	論說內種	2/15v.7	08b10	攝論第二	2B/105v.5	305b11
	又名言等	2/16r.1	08b11	此中即是	2B/106r.2	305b17
#0436	無漏種生	2/16r.3	08b13	此即立宗	2B/106r.8	305b23
	說聞熏習	2/16r.3	08b14	等流正法	2B/106v.1	305b25

	是出世心	2/16r.4	08b15	又攝論說	2B/106v.6	305c01
#0438	有情本來	2/16r.5	08b15	本未熏故	2B/107r.2	305c06
	但依有障	2/16r.6	08b16	即是約煩	2B/107r.4	305c08
	如瑜伽說	2/16r.6	08b17	五十二說	2B/107r.5	305c11
	故知本來	2/16v.3	08b21	以文證理	2B/107v.3	305c18
#0439	所說成就	2/18 2/16v.3	08b22	約煩惱等	2B/107v.7	305c22
#0441	有義種子	2/16v.5	08b23	有漏無漏	2B/108r.2	305c26
#0443	一者本有	2/16v.6	08b23	此文即是	2B/108r.5	305c29
	世尊依此	2/16v.7	08b26	此引經證	2B/108r.6	306a03
	此即名為	2/17r.2	08b28	法爾有故	2B/108r.7	306a05
#0444	二者始起	2/17r.2	08b28	此出種體	2B/108r.8	306a06
	世尊依此	2/17r.3	08b29	此引經證	2B/108v.1	306a07
	此即名為	2/17r.6	08c02	新熏生故	2B/108v.4	306a10
#0447	若唯本有	2/17r.6	08c03	引經成理	2B/108v.7	306a14
	如契經說	2/17r.7	08c04	諸法於識	2B/109r.1	306a16
	此頌意言	2/17v.2	08c07	第三釋頌	2B/109v.3	306a27
	攝大乘說	2/17v.3	08c08	雜染法通	2B/109v.6	306b01
	如炷與焰	2/17v.4	08c09	舉增上緣	2B/109v.8	306b04
	唯依此二	2/17v.5	08c10	唯種與現	2B/110r.4	306b09
	若諸種子	2/17v.6	08c11	第四結上	2B/110v.2	306b15
	非熏令長	2/17v.7	08c12	第五重破	2B/110v.5	306b18
#0448	又諸聖教	2/19 2/18r.1	08c14	此下第二	2B/112r.2	306c12
#0450	若唯始起	2/18r.3	08c15	此下第二	2B/112r.5	306c16
	有漏不應	2/18r.3	08c16	此二相違	2B/112v.4	306c24
	許應諸佛	2/18r.4	08c17	若許有漏	2B/113r.5	307a05
#0452	分別論者	2/18r.5	08c18	於中有三	2B/113v.8	307a17
#0454	而心性言	2/18v.1	08c20	下破他也	2B/114r.5	307a23
#0456	若說空理	2/20 2/18v.1	08c21	下別徵於	2B/114r.6	307a25
	以體前後	2/18v.2	08c22	即復難言	2B/114v.2	307b01
#0457	若即說心	2/18v.3	08c22	下起心非	2B/114v.8	307b07
	惡無記心	2/18v.4	08c23	以有漏善	2B/115r.7	307b15
	許則應與	2/18v.4	08c24	若許有漏	2B/115v.1	307b18
	不許應應	2/18v.4	08c24	又若不許	2B/116r.3	307b29
	有漏善心	2/18v.5	08c25	自下正難	2B/116r.8	307c06
	勿善惡等	2/18v.7	08c27	為因何事	2B/117r.1	307c16
	若有漏心	2/18v.7	08c27	又難相違	2B/117r.2	307c18
	又異生心	2/19r.2	08c29	若心性淨	2B/117v.1	307c25
	若異生心	2/19r.3	09a01	牒彼教言	2B/117v.4	307c28
	則心種子	2/19r.4	09a02	自下正難	2B/117v.5	308a01
#0459	然契經說	2/19r.6	09a04	下自解也	2B/118r.2	308a07

#0460	或說心體	2/21	2/19r.7	09a06	或依他心	2B/118r.7	308a12
	非有漏心		2/19v.1	09a06	心性者真	2B/118v.2	308a16
#0461	由此應信		2/19v.2	09a07	自下第三	2B/118v.5	308a20
#0463	諸聖教中		2/19v.5	09a11	自下第四	2B/119r.3	308a27
	然本有種		2/19v.7	09a13	謂本有種	2B/119r.8	308b03
#0464	其聞熏習		2/20r.1	09a14	顯聞熏習	2B/119v.4	308b09
	聞正法時		2/20r.2	09a15	種解脫分	2B/119v.5	308b11
#0465	聞熏習中		2/20r.4	09a17	此第一解	2B/120r.4	308b18
	無漏性者		2/20r.5	09a18	亦同對法	2B/120r.8	308b23
	此正因緣		2/20r.6	09a19	又第二解	2B/120v.2	308b25
#0467	依障建立	2/22	2/20r.7	09a21	意顯無漏	2B/121v.8	308c19
	故由無漏		2/20v.6	09a27	由有無漏	2B/122r.2	308c22
#0468	然無漏種		2/20v.7	09a28	由無漏種	2B/122r.5	308c26
	若謂法爾		2/21r.2	09b01	彼若救言	2B/122r.8	309a01
	若本全無		2/21r.3	09b02	以無因故	2B/122v.7	309a08
	誰當能害		2/21r.4	09b03	無漏種無	2B/122v.8	309a10
	既彼聖道		2/21r.5	09b04	聖道無種	2B/123r.2	309a12
#0469	然諸聖教		2/21r.6	09b05	自下第五	2B/123r.7	309a18
#0470	由此應知	2/23	2/21r.7	09b06	大文第四	2B/123v.5	309a24
#0472	然種子義		2/21v.1	09b07	十義廣種	3A/01r.2	309b11
#0474	一剎那滅		2/21v.2	09b08	顯種子義	3A/01v.8	309b27
	此遮常法		2/21v.3	09b09	此簡略也	3A/02r.3	309c01
#0475	二果俱有		2/21v.4	09b10	謂此種子	3A/02v.6	309c14
	此遮前後		2/21v.5	09b11	此遮經部	3A/03v.7	310a04
	現種異類		2/21v.5	09b12	現行與種	3A/04r.4	310a10
	非如種子		2/21v.6	09b13	種子望種	3A/04v.1	310a15
	雖因與果		2/21v.7	09b14	其因與果	3A/06r.7	310b20
	依生現果		2/22r.2	09b15	依生現行	3A/06v.4	310b27
#0476	三恆隨轉		2/22r.3	09b17	調要長時	3A/07r.5	310c09
	此遮轉識		2/22r.4	09b18	遮七轉識	3A/07r.8	310c12
	此顯種子		2/22r.5	09b19	即顯前種	3A/07v.3	310c16
#0477	四性決定	2/24	2/22r.6	09b19	謂隨前熏	3A/10r.1	311a28
	此遮餘部		2/22r.7	09b21	遮薩婆多	3A/10r.3	311b02
#0478	五待眾緣		2/22v.1	09b22	謂自種子	3A/10v.2	311b11
	此遮外道		2/22v.2	09b23	謂外道執	3A/10v.6	311b15
	或遮餘部		2/22v.3	09b24	三世有執	3A/11r.1	311b19
#0479	六引自果		2/22v.4	09b25	謂於別色	3A/11r.6	311b25
	此遮外道		2/22v.6	09b26	即大自在	3A/11v.1	311b28
	或遮餘部		2/22v.6	09b27	薩婆多等	3A/11v.4	311c03
#0480	唯本識中		2/22v.7	09b28	簡上轉識	3A/12v.6	311c23

	外穀麥等	2/23r.1	09b29	雖識所變	3A/13r.2	311c28
#0481	此種勢力	2/23r.2	09c01	其內外種	3A/13v.5	312a12
#0483	內種必由	2/23r.3	09c02	內種是因	3A/15v.2	312b15
#0484	外種熏習	2/23r.4	09c03	無性攝大	3A/15v.5	312b18
#0485	必以內種	2/25 2/23r.5	09c04	此顯外種	3A/16r.4	312b25
#0487	依何等義	2/23r.6	09c05	初問起也	3A/16r.7	312c01
#0488	所熏能熏	2/23r.7	09c06	此標具義	3A/16r.8	312c02
#0491	何等名為	2/23r.7	09c07	此廣辨也	3A/16v.5	312c08
#0493	一堅住性	2/23v.1	09c07	此第二答	3A/17r.5	312c17
	此遮轉識	2/23v.2	09c09	遮七轉識	3A/17r.8	312c20
#0494	二無記性	2/23v.3	09c10	若法平等	3A/17v.8	313a01
	此遮善染	2/23v.4	09c11	如沈麁等	3A/18r.3	313a04
	由此如來	2/23v.5	09c12	由此無記	3A/18v.2	3i3a12
#0495	三可熏性	2/23v.6	09c13	若法為王	3A/19r.1	313a21
	此遮心所	2/23v.7	09c14	本識俱時	3A/19r.5	313a25
#0496	四與能熏	2/24r.1	09c15	所能和合	3A/20r.4	313b13
	此遮他身	2/24r.3	09c17	此遮他身	3A/20r.7	313b17
#0497	唯異熟識	2/24r.4	09c18	第三結也	3A/20v.2	313b21
#0499	何等名為	2/25 2/24r.5	09c19	依前標問	3A/22r.3	313c20
#0501	一有生滅	2/24r.5	09c19	即前六義	3A/22r.6	313c21
	此遮無為	2/24r.6	09c20	此簡法也	3A/22r.7	313c24
#0502	二有勝用	2/24r.7	09c21	勝用有二	3A/22r.7	313c25
	此遮異熟	2/24v.1	09c23	心所等者	3A/22v.8	314a06
#0503	三有增減	2/24v.2	09c24	第七末那	3A/23r.5	314a12
	此遮佛果	2/24v.3	09c25	佛四智品	3A/23v.2	314a17
#0504	四與所熏	2/24v.5	09c27	要同時處	3A/23v.5	314a20
	此遮他身	2/24v.7	09c28	非前後剎	3A/23v.6	314a22
#0505	唯七轉識	2/25r.1	09c29	總結也即	3A/26v.2	314c12
#0507	如是能熏	2/25r.2	10a02	後釋熏習	3A/26v.6	314c17
	令所熏中	2/25r.3	10a03	唯華熏苣	3A/27r.3	314c22
#0508	能熏識等	2/27 2/25r.4	10a04	下顯法體	3A/27r.5	314c25
	如炷生焰	2/25r.5	10a05	初舉三法	3A/27r.6	314c27
	因果俱時	2/25r.6	10a06	不同經部	3A/27v.3	315a04
#0509	能熏生種	2/25r.7	10a07	下明因果	3A/27v.5	315a06
	種子前後	2/25v.1	10a08	種子望種	3A/28r.8	315a18
	此二於果	2/25v.2	10a09	除此餘法	3A/28v.3	315a22
#0510	是謂略說	2/25v.3	10a10	此總結上	3A/28v.7	315a26
#0512	此識行相	2/25v.4	10a11	十門分別	3A/28v.8	315a28
#0514	謂不可知	2/25v.4	10a11	答中有二	3A/29r.7	315b07
#0518	了謂了別	2/25v.4	10a12	此解行相	3A/30r.7	315b25

#0521	處謂處所	2/25v.5	10a13	於中有二	3A/30v.6	315c05
#0522	執受有二	2/25v.6	10a14	下解內境	3A/31r.2	315c09
	諸種子者	2/25v.7	10a14	即是一切	3A/33v.3	316a26
	有根身者	2/26r.1	10a15	身者諸大	3A/36v.6	316c22
	此二皆是	2/26r.1	10a16	釋執受義	3A/37r.8	317a04
#0523	執受及處	2/28 2/26r.2	10a17	總解上也	3A/37v.3	317a08
	阿賴耶識	2/26r.3	10a17	顯由親因	3A/37v.4	317a09
	即以所變	2/26r.4	10a19	本識行相	3A/37v.5	317a11
#0526	此中了者	2/26r.5	10a20	即申正義	3A/39r.8	317b11
	此了別用	2/26r.6	10a21	調於所緣	3A/39v.4	317b16
#0530	然有漏識	2/26r.7	10a21	大段第二	3A/40r.8	317b28
	彼相應法	2/26v.1	10a22	一如於心	3A/41r.3	317c11
	似所緣相	2/26v.1	10a23	此說能似	3A/41r.7	317c16
#0531	若心心所	2/26v.2	10a24	自下第二	3A/41r.8	317c18
	或應一一	2/26v.3	10a25	調除所緣	3A/41v.7	317c26
	自境如餘	2/26v.3	10a25	或自境如	3A/42r.2	317c29
	若心心所	2/26v.4	10a26	心心所法	3A/42v.3	318a11
	或虛空等	2/26v.5	10a27	此返難云	3A/42v.7	318a14
#0532	故心心所	2/26v.5	10a27	故者因也	3A/44v.	318b01
	如契經說	2/26v.6	10a28	一切唯有	3A/43v.5	318b03
#0535	執有離識	2/29 2/27r.1	10b02	下解三分	3A/44r.4	318b11
	心與心所	2/27r.2	10b04	心心所同	3A/44v.8	318b25
	事雖數等	2/27r.3	10b04	識受等體	3A/45r.5	318c01
#0536	達無離識	2/27r.4	10b05	是大乘義	3A/45v.1	318c05
	相見所依	2/27r.5	10b07	此二所依	3A/45v.6	318c11
	心與心所	2/27r.7	10b09	然心心所	3A/47r.4	319a07
#0537	然心心所	2/27v.3	10b11	此即陳那	3A/48r.1	319a22
	所量能量	2/27v.4	10b12	相分見分	3A/48r.3	319a25
	如集量論	2/27v.5	10b13	似境相所	3A/48v.1	319b03
#0539	又心心所	2/30 2/27v.6	10b17	明四分中	3A/49r.2	319b13
	此若無者	2/28r.1	10b18	此立理也	3A/49r.6	319b18
	又自證分	2/28r.2	10b19	見分為能	3A/49v.2	319b22
	不應見分	2/28r.3	10b20	由此見分	3A/49v.5	319b26
	由此見分	2/28r.4	10b21	諸體自緣	3A/49v.7	319b28
#0540	此四分中	2/28r.5	10b22	下分別之	3A/50v.8	319c18
	初唯所緣	2/28r.5	10b23	其義可知	3A/51r.4	319c23
	謂第二分	2/28r.6	10b23	見分外緣	3A/52r.8	320a16
	第三能緣	2/28r.7	10b24	其第三分	3A/52v.1	320a18
	第三第四	2/28v.1	10b26	三四二分	3A/52v.7	320a25
#0541	是故契經	2/28v.3	10b28	眾生心二	3A/53r.8	320b06

#0542	此頌意說	2/31	2/28v.6	10c02	下釋頌意	3A/53v.3	320b10
#0543	如是四分		2/29r.1	10c04	解四分中	3A/54r.6	320b22
	或攝為二		2/29r.2	10c05	如初所引	3A/54v.1	320b26
	或攝為一		2/29r.4	10c07	由自心執	3A/54v.5	320c01
	如是處處		2/29r.7	10c11	此指例也	3A/55r.5	320c10
	此一心言		2/29r.7	10c11	此頌非唯	3A/55v.1	320c14
#0544	故識行相		2/29r.7	10c12	自下辨行	3A/55v.3	320c17
#0547	所言處者		2/29v.1	10c12	此義意言	3A/58r.5	321b06
	雖諸有情		2/29v.3	10c14	此釋共果	3A/60r.8	321c15
#0549	誰異熟識		2/29v.5	10c16	下諸師說	3A/61v.3	322a07
#0551	有義一切	2/32	2/29v.5	10c16	此言一切	3A/62r.2	322a15
#0553	有義若爾		2/29v.7	10c18	護法菩薩	3A/62r.5	322a19
	諸異生等		2/30r.1	10c19	此中言等	3A/62v.1	322a24
	又諸聖者		2/30r.1	10c20	諸聖生上	3A/62v.8	322b02
#0554	是故現居		2/30r.3	10c21	此述正義	3A/63r.4	322b06
#0555	經依少分		2/30r.4	10c22	此會經文	3A/63v.7	322b20
#0557	有義若爾		2/30r.5	10c23	若如前言	3A/64r.5	322b27
	又諸異生		2/30r.6	10c25	謂諸異生	3A/64v.4	322c06
	設有色身		2/30v.1	10c26	設縱汝宗	3A/64v.7	322c09
	然所變土		2/30v.2	10c28	變本為身	3A/65r.3	322c13
#0558	由是設生		2/30v.3	10c29	下述正義	3A/65r.5	322c16
	故器世界		2/30v.4	11a01	由自地變	3A/65v.1	322c21
#0559	此說一切	2/33	2/30v.5	11a02	即當自界	3A/66r.3	323a04
#0561	諸種子者		2/30v.7	11a03	謂即三性	3A/66v.3	323a13
	無漏法種		2/31r.1	11a06	對治識故	3A/67v.7	323b05
	雖非所緣		2/31r.2	11a07	由不離識	3A/68r.2	323b09
#0563	有根身者		2/31r.3	11a08	身者總名	3A/71r.5	324a05
	有共相種		2/31r.5	11a10	不共中共	3A/71v.3	324a12
#0565	此中有義		2/31r.6	11a11	非唯似塵	3A/71v.6	324a16
	辨中邊說		2/31r.7	11a12	既言亦似	3A/71v.8	324a19
#0566	有義唯能		2/31v.1	11a12	此護法菩	3A/73r.7	324b16
	似自他身		2/31v.2	11a13	彼說自他	3A/73v.3	324b21
	故生他地		2/31v.2	11a14	若生他地	3A/74r.8	324c07
#0568	前來且說	2/34	2/31v.3	11a15	自下第三	3A/74v.7	324c14
	若定等力		2/31v.4	11a16	言定等者	3A/75r.3	324c19
	所變身器		2/31v.5	11a17	內身多續	3A/79v.5	325c13
#0570	略說此識		2/31v.7	11a19	總略說緣	3A/80v.1	325c26
#0572	何故此識		2/32r.1	11a20	等即等取	3A/82v.5	326b07
#0574	有漏識變		2/32r.2	11a21	第二癡立	3A/82v.7	326b09
	二隨分別		2/32r.3	11a23	調作意生	3A/83r.5	326b16

	初必有用	2/32r.3	11a23	初隨因緣	3A/83v.3	326b22
	異熟識變	2/32r.4	11a23	顯變色等	3A/86r.8	327a12
	若變心等	2/32r.5	11a24	相分心心	3A/86v.1	327a14
	須彼實用	2/32r.6	11a25	須七識等	3A/86v.8	327a22
	變無為等	2/32r.6	11a26	若第八緣	3A/87r.3	327a26
	故異熟識	2/32r.7	11a26	此總結也	3A/87v.2	327b04
#0575	至無漏位	2/32r.7	11a27	於無漏位	3A/87v.5	327b08
	不爾諸佛	2/32v.2	11a28	不知無故	3A/88r.1	327b13
	故有漏位	2/32v.2	11a29	此第八識	3A/88v.4	327b24
#0576	在欲色界	2/35 2/32v.3	11b01	第三明三	3A/88v.7	327b28
	厭離色故	2/32v.4	11b02	無色無色	3A/89r.2	327c02
#0578	不可知者	2/32v.5	11b03	謂前頌說	3A/89r.8	327c09
	或此所緣	2/32v.6	11b04	此中第二	3A/89v.2	327c11
#0579	云何是識	2/33r.1	11b05	謂外問言	3A/90r.5	327c24
	如減定中	2/33r.1	11b06	此舉喻答	3A/90r.8	327c27
	然必應許	2/33r.2	11b07	比量如文	3A/90v.5	328a05
	無想等位	2/33r.3	11b08	此亦所立	3A/90v.7	328a06
#0581	此識與幾	3/1 3/1r.2	11b16	此初問也	3B/01v.1	328a17
#0582	常與觸作	3/1r.2	11b16	此舉頌答	3B/01v.2	328a26
#0583	阿賴耶識	3/1r.3	11b17	此釋本頌	3B/01v.4	328a28
	以是遍行	3/1r.4	11b18	以此五種	3B/01v.8	328b04
#0587	觸謂三和	3/1r.4	11b19	自下第四	3B/02r.6	328b10
#0592	謂根境識	3/1r.6	11b20	次下別解	3B/02v.2	328b15
	觸依彼生	3/1r.7	11b21	即由二義	3B/03r.2	328b24
	三和合位	3/1r.7	11b22	初解變異	3B/04r.4	328c16
	觸似彼起	3/1v.1	11b23	分別之用	3B/04v.3	328c24
#0593	根變異力	3/1v.2	11b23	下會相違	3B/05v.6	329a16
#0594	和合一切	3/1v.3	11b25	更有餘能	3B/07r.4	329b12
#0596	既似順起	3/2 3/1v.4	11b26	即此觸數	3B/07v.2	329b19
#0597	起盡經說	3/1v.5	11b27	經明生滅	3B/07v.6	329b24
	由斯故說	3/1v.6	11b28	由前理教	3B/08r.2	329b28
#0598	瑜伽但說	3/1v.7	11b29	由此思體	3B/09r.3	329c19
	集論等說	3/2r.1	11c01	此即總舉	3B/09v.1	329c26
	謂觸所取	3/2r.2	11c02	觸之所取	3B/09v.3	329c29
#0599	然觸自性	3/2r.4	11c04	此立宗也	3B/10v.1	330a15
	六六法中	3/2r.4	11c04	自下三因	3B/10v.2	330a16
	是食攝故	3/2r.5	11c05	此第二因	3B/11r.2	330a25
	能為緣故	3/2r.5	11c05	此第三因	3B/11r.5	330a29
	如受等性	3/2r.5	11c05	言受等者	3B/11v.2	330b06
#0601	作意謂能	3/2r.6	11c06	解第二數	3B/12r.3	330b16

#0602	調此警覺	3/2r.6	11c07	調作意等	3B/12r.8	330b22
	雖此亦能	3/2r.7	11c08	即是作意	3B/13r.7	330c11
#0603	有說令心	3/2v.1	11c09	此敘彼計	3B/13v.7	330c20
	或於一境	3/2v.2	11c09	此敘彼計	3B/14r.5	330c26
	彼俱非理	3/2v.3	11c10	應非遍行	3B/14r.8	331a01
#0605	受謂領納	3/3 3/2v.3	11c11	解第三數	3B/15r.4	331a14
	能起合離	3/2v.4	11c12	解起愛為	3B/15r.5	331a16
#0607	有作是說	3/2v.5	11c12	初敘彼計	3B/16r.4	331b03
	唯自性受	3/2v.6	11c14	唯自性受	3B/16r.6	331b07
#0610	彼說非理	3/2v.7	11c15	今應問彼	3B/16v.2	331b12
#0611	若似觸生	3/3r.1	11c15	此牒彼計	3B/16v.8	331b20
	似因之果	3/3r.1	11c16	正難於彼	3B/17r.1	331b21
#0612	又既受因	3/3r.2	11c17	觸能生受	3B/17v.6	331c06
#0613	若謂如王	3/3r.2	11c17	此牒彼計	3B/18r.6	331c16
	理亦不然	3/3r.4	11c19	若言自緣	3B/18r.8	331c18
#0614	若不捨自	3/3r.4	11c19	此牒彼計	3B/18v.4	331c24
	應一切法	3/3r.5	11c20	正破彼執	3B/18v.5	331c25
#0615	故彼所說	3/3r.5	11c20	此結非也	3B/19r.7	332a07
#0616	然境界受	3/3r.6	11c21	此義如何	3B/19v.3	332a12
#0617	想謂於境	3/3r.7	11c22	體性可知	3B/20r.4	332a23
	謂要安立	3/3v.1	11c23	此中安立	3B/20r.6	332a26
#0618	思謂令心	3/3v.2	11c24	其義可知	3B/20v.6	332b06
	謂能取境	3/3v.3	11c25	調瑜伽論	3B/20v.7	332b07
#0619	此五既是	3/4 3/3v.4	11c26	釋與五俱	3B/21r.8	332b17
	其遍行相	3/3v.5	11c27	指遍行義	3B/21v.2	332b19
#0620	此觸等五	3/3v.5	11c28	五十五說	3B/21v.6	332b24
#0624	此識行相	3/3v.7	11c29	此有二文	3B/23r.4	332c20
#0625	又此相應	3/4r.2	12a02	此第二復	3B/25r.1	333a22
	苦樂二受	3/4r.3	12a04	顯此不與	3B/25r.3	333a24
#0626	又由此識	3/4r.5	12a06	常者相續	3B/25r.7	333a29
	若與苦樂	3/4r.6	12a07	顯我不緣	3B/25v.1	333b03
#0627	若爾如何	3/4r.7	12a08	薩婆多等	3B/25v.7	333b09
	既許善業	3/4v.1	12a09	即返質答	3B/26r.2	333b13
	捨受不違	3/4v.1	12a09	此顯所由	3B/26r.4	333b16
#0629	如何此識	3/5 3/4v.2	12a10	解受俱中	3B/27r.3	333c05
#0631	互相違故	3/4v.3	12a11	此論主答	3B/27r.6	333c08
#0633	調欲希望	3/4v.3	12a11	下別答也	3B/27r.8	333c10
	勝解印持	3/4v.4	12a12	勝解印持	3B/27v.2	333c13
	念唯明記	3/4v.5	12a13	念相明記	3B/27v.5	333c17
	定能令心	3/4v.6	12a14	定雖影像	3B/27v.8	333c20

惠唯簡擇	3/4v.7	12a15	德等事者	3B/28r.5	333c27
故此不與	3/5r.1	12a16	此總結也	3B/28r.8	334a01
#0634 此識唯是	3/5r.1	12a17	異熟必非	3B/28v.2	334a04
#0635 惡作等四	3/5r.2	12a18	非異熟者	3B/28v.7	334a11
#0637 法有四種	3/5r.4	12a19	此最初問	3B/29r.3	334a17
#0639 此識唯是	3/5r.5	12a20	下答有三	3B/30v.8	334b20
#0641 異熟若是	3/5r.6	12a21	別有三釋	3B/31r.3	334b24
又此識是	3/5r.7	12a22	此識既是	3B/31r.8	334c02
又此識是	3/5v.1	12a24	如前已說	3B/31v.4	334c07
#0642 無熏習故	3/6 3/5v.2	12a25	此論主答	3B/31v.6	334c10
#0643 故此唯是	3/5v.3	12a26	此總結也	3B/32r.2	334c14
#0644 覆調染法	3/5v.3	12a26	何名無覆	3B/32r.3	334c16
又能蔽心	3/5v.4	12a27	合以二義	3B/32r.5	334c18
此識非染	3/5v.4	12a27	總結釋也	3B/32r.7	334c21
記調善惡	3/5v.5	12a28	何名無記	3B/32r.8	334c22
此非善惡	3/5v.6	12a29	此結釋名	3B/32v.6	334c28
#0646 觸等亦如	3/5v.7	12b01	此四說中	3B/32v.8	335a02
#0647 又觸等五	3/6r.2	12b03	此師意說	3B/33r.6	335a09
#0649 有義觸等	3/6r.4	12b05	此難陀論	3B/34r.8	335a29
#0651 彼說非理	3/7 3/6r.6	12b07	第一非也	3B/34v.7	335b09
#0652 所以者何	3/6r.6	12b07	第二彼問	3B/34v.8	335b10
#0653 觸等依識	3/6r.6	12b08	三論主答	3B/35r.1	335b11
如貪信等	3/6r.7	12b08	染中舉貪	3B/35r.4	335b15
#0654 又若觸等	3/6v.1	12b09	即一有情	3B/38r.8	336a14
#0655 若爾果起	3/6v.2	12b10	此即第七	3B/38v.3	336a18
理不應言	3/6v.2	12b11	成業論中	3B/38v.5	336a21
#0656 若說果生	3/6v.3	12b12	初二句牒	3B/39r.7	336b03
亦不可說	3/6v.4	12b13	同熏之種	3B/40r.7	336b20
#0657 又不可說	3/6v.5	12b14	此即總非	3B/40v.3	336b26
勿一有情	3/6v.5	12b14	若六果生	3B/40v.4	336b28
#0658 誰言觸等	3/6v.6	12b15	外人轉計	3B/41r.5	336c08
不爾如何	3/6v.7	12b16	問觸所由	3B/41r.7	336c12
#0659 謂觸等五	3/7r.1	12b17	此解似種	3B/41v.1	336c14
觸等與識	3/7r.2	12b17	此顯三因	3B/41v.5	336c19
無色觸等	3/7r.2	12b18	生無色界	3B/41v.7	336c22
親所緣緣	3/7r.2	12b18	若但緣本	3B/42r.1	336c24
此似種相	3/7r.3	12b19	無實用故	3B/42r.4	336c28
如觸等上	3/7r.4	12b20	心所所變	3B/42r.7	337a03
亦如似火	3/7r.4	12b20	此顯同喻	3B/42v.2	337a07
彼救非理	3/7r.5	12b21	謂若是觸	3B/42v.5	337a10

#0660	由此前說	3/8	3/7r.6	12b22	此顯正義	3B/43r.1	337a14
#0661	又彼所說		3/7v.1	12b25	此總非也	3B/43v.6	337a29
	勿觸等五		3/7v.2	12b26	此下正難	3B/43v.7	337b01
	觸等亦與		3/7v.2	12b26	上勿字流	3B/43v.8	337b03
#0662	由此故知		3/7v.3	12b27	由此理故	3B/44r.3	337b06
#0664	阿賴耶識		3/7v.4	12b28	此為問也	3B/44v.7	337b20
#0667	非斷非常		3/7v.4	12b28	此第二正	3B/45r.1	337b22
	恆謂此識		3/7v.5	12b28	下廣解也	3B/45r.8	337c02
	是界趣生		3/7v.6	12c01	此意即是	3B/45v.3	337c06
	性堅持種		3/7v.6	12c01	此言顯上	3B/46r.1	337c13
	轉謂此識		3/7v.7	12c02	此遮常一	3B/46r.7	337c20
	因滅果生		3/7v.7	12c03	因果性故	3B/46v.2	337c24
	可為轉識		3/8r.1	12c03	顯可熏義	3B/46v.5	337c28
#0669	恆言遮斷		3/8r.1	12c04	下解譬喻	3B/47r.4	338a07
#0671	如瀑流水		3/8r.2	12c05	暴調卒暴	3B/47r.6	338a10
#0672	又如暴流	3/9	3/8r.5	12c07	又識持種	3B/47v.2	338a14
#0673	又如暴流		3/8r.7	12c09	此第三喻	3B/47v.5	338a17
#0674	如是法喻		3/8v.1	12c11	果生故非	3B/47v.7	338a20
	謂此識性		3/8v.3	12c12	果生故非	3B/47v.8	338a22
#0677	過去未來		3/8v.5	12c15	此下有三	3B/48r.4	338a27
#0678	過去未來		3/8v.6	12c16	此即第二	3B/48v.3	338b06
#0679	豈斥他過		3/9r.1	12c18	第三外人	3B/48v.8	338b11
#0680	若不摧邪		3/9r.1	12c18	此論主答	3B/49r.2	338b15
	前因滅位		3/9r.2	12c19	我宗因果	3B/49r.4	338b18
	如是因果		3/9r.3	12c20	前生後滅	3B/49r.7	338b21
#0681	因現有位	3/10	3/9r.4	12c21	外難云如	3B/49v.4	338b27
#0682	若有因時		3/9r.5	12c23	論主反質	3B/50r.2	338c05
#0683	因果義成		3/9r.7	12c25	此即第七	3B/50v.4	338c17
#0684	體既本有		3/9v.1	12c26	此第八論	3B/51r.2	338c23
#0685	由斯汝義		3/9v.2	12c27	第九曲結	3B/52v.5	339a24
	謂此正理		3/9v.3	12c28	自下申其	3B/52v.7	339a26
	觀現在法		3/9v.4	12c29	謂大乘中	3B/53r.2	339b01
	觀現在法		3/9v.5	13a01	其因亦爾	3B/53v.1	339b09
	假謂現識		3/9v.5	13a02	何者為假	3B/53v.5	339b14
#0686	如是因果		3/9v.6	13a02	此結勸學	3B/54r.3	339b21
#0689	有餘部說		3/10r.1	13a04	自下第二	3B/56r.2	339c26
#0690	謂現在法		3/10r.2	13a05	下出法體	3B/56v.8	340a12
	生時酬因		3/10r.3	13a06	下顯因果	3B/57r.6	340a19
	前因正滅		3/10r.4	13a07	三於二法	3B/57v.6	340a28
#0691	如是因果	3/11	3/10r.5	13a08	此總結也	3B/58r.2	340b03

#0692	彼有虛言	3/10r.6	13a09	下破有七	3B/58r.8	340b10	
	生滅相違	3/10r.7	13a10	此第二難	3B/58v.4	340b15	
	滅若現在	3/10r.7	13a11	此難令同	3B/58v.6	340b18	
	有故名生	3/10v.1	13a11	此令同大	3B/58v.8	340b21	
	滅若非無	3/10v.2	13a12	以生違滅	3B/59r.3	340b25	
	生既現有	3/10v.2	13a13	生既現在	3B/59r.6	340b29	
	又二相違	3/10v.3	13a13	此立比量	3B/59v.1	340c03	
	生滅若一	3/10v.4	13a14	生滅若一	3B/59v.5	340c08	
	故生滅時	3/10v.5	13a15	生滅二時	3B/60r.1	340c13	
#0693	經部師等	3/10v.6	13a16	破諸部計	3B/60r.6	340c18	
#0694	由此應信	3/10v.7	13a18	第三總結	3B/60v.8	341a01	
#0696	此識無始	3/12	3/11r.2	13a19	此第八段	3B/61r.3	341a04
#0698	阿羅漢位		3/11r.2	13a19	此正舉頌	3B/61r.6	341a08
#0700	謂諸聖者		3/11r.3	13a20	下廣答也	3B/61r.7	341a10
	爾時此識		3/11r.4	13a21	由於彼位	3B/62r.2	341a23
#0704	此中所說		3/11r.5	13a22	下正廣解	3B/62v.3	341b03
	皆已永害		3/11r.6	13a23	阿羅漢言	3B/63r.4	341b13
#0705	云何知然		3/11r.7	13a24	第二外人	3B/63v.4	341b22
#0706	決擇分說		3/11r.7	13a25	第三此答	3B/63v.6	341b25
	集論復說		3/11v.2	13a26	又如雜集	3B/64r.5	341c03
#0707	若爾菩薩		3/11v.3	13a28	第四徵也	3B/65r.1	341c17
#0709	彼說二乘		3/11v.6	13b01	第五釋也	3B/66r.1	342a06
#0710	即攝在此	3/13	3/12r.1	13b04	彼攝在此	3B/66v.4	342a18
#0712	又不動地		3/12r.2	13b05	此即護法	3B/67r.1	342a24
	法駛流中		3/12r.3	13b06	此第二理	3B/67r.8	342b03
	能諸行中		3/12r.4	13b07	此第三理	3B/67v.3	342b07
	剎那剎那		3/12r.4	13b07	此第四理	3B/69r.1	342c01
	此位方名		3/12r.5	13b08	此四因中	3B/69r.7	342c08
#0713	然此菩薩		3/12r.5	13b08	上解不退	3B/69v.4	342c14
	由斯永捨		3/12r.7	13b10	此師意說	3B/69v.6	342c16
#0716	有義初地		3/12v.1	13b12	下文有六	3B/70r.8	342c28
	已得二種		3/12v.2	13b13	此第二因	3B/70v.5	343a04
	已斷分別		3/12v.3	13b13	此第三因	3B/70v.6	343a06
	能一行中		3/12v.3	13b14	此第四因	3B/70v.8	343a08
	雖為利益		3/12v.4	13b14	即第五因	3B/71r.3	343a12
#0718	然此菩薩		3/12v.5	13b16	上釋不退	3B/71r.7	343a16
#0719	故集論中	3/14	3/13r.2	13b19	下引證也	3B/71v.2	343a20
#0720	彼說非理		3/13r.5	13b23	第二破也	3B/71v.7	343a26
#0721	若彼分別		3/13r.7	13b25	若彼已下	3B/72r.2	343a29
#0722	則預流等		3/13v.1	13b26			

#0723	地上菩薩	3/13v.2	13b27	十地菩薩	3B/72v.2	343b10	
#0725	彼六識中	3/13v.4	13b29	下第六段	3B/72v.6	343b15	
	由此故知	3/13v.7	13c03	此結非也	3B/73r.7	343b24	
#0726	然阿羅漢	3/15	3/13v.7	13c03	下結正義	3B/73v.5	343c02
	由斯永失	3/14r.2	13c05	不復執藏	3B/74r.2	343c08	
	勿阿羅漢	3/14r.3	13c06	無第八體	3B/74r.5	343c11	
#0729	然第八識	3/14r.4	13c07	上來已廣	3B/74v.2	343c17	
#0733	謂或名心	3/14r.5	13c08	梵云質多	3B/74v.7	343c22	
#0734	或名阿陀	3/14r.6	13c09	梵云阿陀	3B/75r.6	344a02	
#0735	或名所知	3/14v.7	13c10	所知者即	3B/75v.4	344a08	
#0736	或名種子	3/14v.1	13c12	即與諸法	3B/75v.8	344a13	
#0737	此等諸名	3/14v.2	13c13	此言等者	3B/76r.4	344a18	
#0739	或名阿賴	3/14v.2	13c13	能藏所藏	3B/76r.8	344a23	
	此名唯在	3/14v.4	13c15	此在異生	3B/76v.8	344b03	
#0740	或名異熟	3/14v.5	13c16	此意顯是	3B/77r.8	344b11	
	此名唯在	3/14v.6	13c17	此名唯在	3B/77v.3	344b15	
#0741	或名無垢	3/16	3/15r.1	13c19	唯無漏依	3B/79r.1	344c09
	此名唯在	3/15r.2	13c20	今顯此識	3B/79r.5	344c14	
	如契經說	3/15r.4	13c22	如來無垢	3B/79v.4	344c21	
#0742	阿賴耶名	3/15r.6	13c25	雜染執藏	3B/80v.2	345a08	
	異熟識體	3/15r.6	13c25	前言識名	3B/80v.7	345a14	
	無垢識體	3/15v.1	13c27	以大乘人	3B/82r.2	345b07	
	心等通故	3/15v.2	13c28	謂此心等	3B/82r.7	345b12	
#0745	然第八識	3/15v.2	13c28	前來八段	3B/82v.5	345b19	
#0746	唯與觸等	3/15v.3	13c29	唯與觸等	3B/82r.2	345b24	
#0747	但緣前說	3/15v.4	14a01	但緣前說	3B/82r.3	345b24	
#0749	二無漏位	3/15v.4	14a01	此唯如來	3B/83v.2	345c04	
#0750	與二十一	3/15v.5	14a02	假實通說	3B/83v.6	345c09	
	與一切心	3/15v.6	14a03	觸等五法	3B/84r.4	345c15	
	常樂證知	3/15v.6	14a03	由此有欲	3B/84r.6	345c18	
	於所觀境	3/15v.7	14a04	故有勝解	3B/84r.7	345c20	
	於曾受境	3/15v.7	14a04	由斯有念	3B/84v.1	345c23	
	世尊無有	3/16r.1	14a05	故得有定	3B/84v.3	345c25	
	於一切法	3/16r.1	14a05	故言有惠	3B/84v.5	345c27	
	極淨信等	3/16r.2	14a06	善十一數	3B/85r.3	346a06	
	無染污故	3/16r.2	14a06	貪等本六	3B/85r.6	346a09	
	無散動故	3/16r.2	14a07	惡作睡眠	3B/85r.8	346a12	
#0751	此亦唯與	3/17	3/16r.2	14a07	亦如本識	3B/86r.4	346a26
#0752	以一切法	3/16r.3	14a08	此辨緣境	3B/87v.3	346b23	
#0754	云何應知	3/16r.5	14a10	此即外問	4A/01r.4	347a05	

#0756	聖教正理	3/16r.5	14a11	答中有二	4A/02r.6	347a28
#0763	謂有大乘	3/16r.6	14a11	此簡小乘	4A/03r.1	347b12
#0765	無始時來	3/16v.1	14a13	無始時來	4A/03r.7	347b19
#0768	此第八識	3/16v.2	14a15	下釋有二	4A/03v.3	347b23
#0770	頌中初半	3/16v.2	14a16	此初判也	4A/03v.7	347b29
#0774	界是因義	3/16v.4	14a17	下別釋有	4A/04r.6	347c07
#0776	依是緣義	3/18 3/16v.5	14a18	下解第二	4A/04v.7	347c17
#0778	謂能執持	3/16v.7	14a20	下別解依	4A/05r.3	347c23
#0780	變為彼者	3/17r.1	14a21	下別釋依	4A/05v.1	348a01
#0783	為彼依者	3/17r.2	14a22	即總七轉	4A/05v.4	348a05
#0785	以能執受	3/17r.3	14a23	由此執受	4A/05v.6	348a08
#0786	又與末那	3/17r.3	14a24	雖第八識	4A/06r.3	348a14
#0787	末那意識	3/17r.4	14a25	七六二識	4A/06.1	348a22
#0788	第八理應	3/17r.5	14a26	量云八應	4A/07r.1	348b03
#0789	是謂此識	3/17r.6	14a27	第二總結	4A/07v.4	348b15
#0792	由此有者	3/17r.7	14a27	調由有前	4A/07v.7	348b20
	有諸趣者	3/17r.7	14a28	以善惡言	4A/08r.4	348b25
#0794	謂由有此	3/17v.1	14a28	此下第二	4A/08r.6	348b27
#0796	雖惑業生	3/17v.2	14b01	下正料簡	4A/08v.7	348c09
#0797	或諸趣言	3/17v.3	14b02	此第二義	4A/09r.8	348c20
	諸趣資具	3/17v.4	14b02	調器世間	4A/09v.3	348c24
#0798	諸惑業生	3/19 3/17v.4	14b03	第三總結	4A/10r.1	349a01
#0800	及涅槃證	3/17v.5	14b04	自下第二	4A/10r.5	349a06
#0802	謂由有此	3/17v.6	14b05	此廣別解	4A/10v.1	349a11
#0804	此中但說	3/17v.7	14b06	下料簡有	4A/11r.7	349a28
#0805	或此但說	3/18r.1	14b07	此第二說	4A/11v.2	349b03
#0806	或此雙說	3/18r.2	14b08	此第三義	4A/11v.4	349b05
	調涅槃言	3/18r.3	14b09	即頌涅槃	4A/12r.3	349b13
	由能斷道	3/18r.4	14b10	調由還故	4A/12r.5	349b15
#0807	能所斷證	3/18r.5	14b11	第三總結	4A/12r.7	349b17
#0809	又此頌中	3/18r.6	14b12	於中有三	4A/12v.3	349b22
#0810	雜染法者	3/18v.1	14b14	下別解也	4A/13r.5	349c05
	清淨法者	3/18v.2	14b15	調滅道二	4A/13v.3	349c12
#0811	彼二皆依	3/18v.3	14b16	第三總結	4A/13v.7	349c17
#0813	或復初句	3/18v.4	14b17	第三解中	4A/14r.2	349c20
#0814	謂依他起	3/20 3/18v.5	14b18	調依他起	4A/14r.5	349c25
#0815	今此頌中	3/18v.6	14b19	此總結也	4A/15r.3	350a11
#0817	即彼經中	3/18v.7	14b20	由攝藏諸	4A/15r.4	350a12
#0819	由此本識	3/19r.2	14b24	下釋有三	4A/15r.6	350a14
#0820	依斯建立	3/19r.2	14b25	下第二總	4A/15v.4	350a21

	非如勝性		3/19r.3	14b25	此遮僧佉	4A/16r.4	350b01
	能依所依		3/19r.4	14b26	諸法及識	4A/16r.7	350b05
	與雜染法		3/19r.4	14b26	頌中但破	4A/16v.3	350b09
#0821	已入見道		3/19r.6	14b28	下第四句	4A/17r.2	350b17
	或諸菩薩		3/19v.1	14c01	不問地上	4A/17r.8	350b24
#0822	非諸轉識	3/21	3/19v.3	14c03	此總結也	4A/17v.6	350c02
#0824	解深密經		3/19v.3	14c03	長行自解	4A/18r.2	350c07
#0826	以能執持		3/19v.6	14c07	此三義釋	4A/18r.3	350c09
	無性有情		3/19v.7	14c09	五種姓中	4A/18v.5	350c20
	是一切法		3/20r.2	14c10	正出現行	4A/19v.4	351a07
	緣擊便生		3/20r.2	14c11	此即正出	4A/19v.5	351a09
#0828	凡即無性		3/20r.3	14c12	即前所除	4A/20r.2	351a15
	恐彼於此		3/20r.4	14c12	若起分別	4A/20r.3	351a16
#0829	唯第八識		3/20r.5	14c14	第三總結	4A/22r.1	351b19
#0831	入楞伽經	3/22	3/20r.6	14c14	楞伽是師	4A/22r.2	351b21
#0832	如海遇風		3/20r.7	14c15	如海遇風	4A/22v.1	351b28
#0833	眼等諸識		3/20v.2	14c19	此總結成	4A/23r.4	351c11
#0834	此等無量		3/20r.3	14c20	大乘經者	4A/23r.6	351c13
#0836	諸大乘經		3/20r.4	14c21	說至教者	4A/23v.4	351c20
#0839	又聖慈氏		3/20r.7	14c25	自下第二	4A/26v.1	352b09
#0841	一先不記	3/23	3/21r.1	14c26	謂小乘者	4A/27r.4	352b21
#0842	二本俱行		3/21r.4	14c28	莊嚴論言	4A/29r.1	352c24
#0843	三非餘境		3/21r.5	14c29	莊嚴論言	4A/29v.5	353a08
#0844	四應極成		3/21r.7	15a03	若言大乘	4A/30v.7	353a28
#0846	五有無有		3/21v.2	15a05	莊嚴論第	4A/31r.4	353b05
#0847	若無大乘		3/21v.4	15a06	若無大乘	4A/32r.3	353b21
#0848	六能對治		3/21v.7	15a09	莊嚴論云	4A/33v.1	353c16
#0849	七義異文	3/24	3/22r.2	15a12	大乘意深	4A/33v.7	353c23
#0850	是故大乘		3/22r.4	15a14	總結之也	4A/34v.2	354a06
#0851	如莊嚴論		3/22r.4	15a14	先不記俱	4A/34v.3	354a07
#0853	餘部經中		3/22r.6	15a18	下引共教	4A/35r.1	354a14
#0855	謂大眾部		3/22r.6	15a19	攝論亦同	4A/35r.4	354a18
#0856	上座部經		3/22v.2	15a21	分別論者	4A/35v.2	354a25
#0857	化地部說		3/22v.4	15a23	人中國主	4A/36r.1	354b04
#0859	說一切有	3/25	3/23r.1	15a27	於中有三	4A/36v.2	354b14
#0861	謂阿賴耶		3/23r.2	15a28	四名如論	4A/37r.3	354b24
	有情執為		3/23r.4	15b01	執為內我	4A/37v.4	354c06
#0863	不應執餘		3/23r.5	15b03	總標生下	4A/37v.8	354c11
#0865	謂生一向		3/23r.6	15b03	自下第一	4A/38r.2	354c14
#0866	五欲亦非		3/23v.1	15b06	有言五欲	4A/38r.8	354c21

#0867	樂受亦非	3/23v.3	15b08	樂受是我	4A/38v.5	354c27
#0868	身見亦非	3/23v.4	15b09	有計我見	4A/39r.3	355a05
#0869	轉識等亦	3/26 3/23v.6	15b11	轉識亦非	4A/39v.2	355a12
#0870	色身亦非	3/24r.1	15b13	即是五根	4A/40r.2	355a21
#0871	不相應行	3/24r.2	15b14	無實體故	4A/40r.5	355a25
#0872	異生有學	3/24r.3	15b15	此下第三	4A/40v.4	355b05
#0873	由是彼說	3/24r.5	15b17	此總結也	4A/41r.2	355b11
#0875	已引聖教	3/24r.7	15b19	次依經附	4A/41v.2	355b22
#0878	調契經說	3/24r.7	15b19	第一引經	4A/42r.4	355c03
	若無此識	3/24v.1	15b20	無第八識	4A/42v.6	355c14
#0885	調諸轉識	3/24v.2	15b21	自下第二	4A/43r.3	355c20
	根境作意	3/24v.3	15b22	經部六識	4A/44v.1	356a16
	如電光等	3/24v.3	15b23	此則同喻	4A/46r.3	356b16
	非可熏習	3/24v.4	15b23	下三宗之	4A/46r.5	356b19
#0886	此識一類	3/27 3/24v.5	15b24	此顯正義	4A/46v.2	356b25
#0888	若不許有	3/24v.6	15b27	第二違理	4A/47v.2	356c13
#0889	調諸所起	3/24v.7	15b28	下出別理	4A/47v.4	356c16
	染淨起時	3/25r.1	15b29	若現行起	4A/47v.8	356c20
#0890	色不相應	3/25r.2	15c01	量云色不	4A/48r.7	356c28
	又彼離識	3/25r.4	15c04	此色不相	4A/48v.4	357a06
#0891	轉識相應	3/25r.5	15c05	下第三遮	4A/49r.1	357a11
#0892	故持種心	3/25r.7	15c07	此總結也	4A/49r.8	357a20
#0894	有說六識	3/25r.7	15c07	此敘彼宗	4A/50r.2	357b02
#0896	彼言無義	3/28 3/25v.3	15c10	下破有四	4A/50r.6	357b07
#0897	所以者何	3/25v.3	15c10	次彼返詰	4A/50r.7	357b08
#0899	執類是實	3/25v.3	15c11	第三別破	4A/50r.7	357b09
	許類是假	3/25v.4	15c11	此徵假也	4A/50v.3	357b13
#0900	又執識類	3/25v.5	15c12	次三性徵	4A/51r.2	357b21
	若是善惡	3/25v.5	15c13	此類應不	4A/51r.3	357b23
	若是無記	3/25v.6	15c14	若唯無覆	4A/51r.6	357b26
	非事善惡	3/25v.7	15c15	非識自體	4A/51v.2	357c02
#0901	又無心位	3/26r.1	15c16	設縱類無	4A/52r.1	357c10
#0902	又阿羅漢	3/26r.3	15c17	第四徵類	4A/52r.5	357c15
#0903	故不應執	3/26r.5	15c20	下徵根法	4A/52v.3	357c22
#0904	又六識身	3/26r.6	15c21	第三破事	4A/53r.6	358a06
#0905	執唯六識	3/26v.1	15c22	此既別破	4A/54r.8	358a26
#0907	有執色心	3/26v.2	15c24	於中有三	4A/54v.7	358b05
#0909	彼執非理	3/29 3/26v.4	15c25	次申難有	4A/55r.3	358b09
	謂彼自類	3/26v.4	15c26	既無熏習	4A/55r.5	358b12
#0910	又間斷者	3/26v.5	15c27	此第二難	4A/55v.2	358b18

#0911	二乘無學	3/26v.5	15c27	此第三難	4A/55v.6	358b22
#0912	亦不應執	3/26v.6	15c28	下破轉救	4A/56r.7	358c04
#0914	有說三世	3/27r.1	16a01	敘彼宗計	4A/56v.6	358c12
	然經說心	3/27r.2	16a02	心用強勝	4A/57r.1	358c17
#0916	彼說非理	3/27r.3	16a03	過去未來	4A/57r.6	358c23
#0917	又無作用	3/27r.4	16a05	其去來世	4A/57r.8	358c26
#0919	有執大乘	3/27r.6	16a06	第五清辨	4A/57v.3	359a01
#0921	彼持違害	3/27r.7	16a08	違前染淨	4A/58r.7	359a14
#0922	智斷證修	3/27v.1	16a08	知苦斷集	4A/58r.9	359a16
#0923	外道毀謗	3/30 3/27v.2	16a09	則同外道	4A/58v.4	359a20
#0924	若一切法	3/27v.3	16a11	一切法無	4A/58v.8	359a24
#0925	故應信有	3/27v.5	16a13	因果不無	4A/59r.4	359a29
#0926	彼心即是	3/27v.6	16a14	持種等心	4A/59v.2	359b07
#0928	又契經說	3/27v.7	16a16	第二異熟	4A/59v.4	359b10
#0931	調眼等識	3/28r.1	16a17	下文有四	4A/59v.7	359b13
	異熟不應	3/28r.2	16a19	彼說命根	4A/60v.2	359b25
#0932	眼等六識	3/28r.3	16a20	破小乘言	4A/60v.6	359c01
#0933	定應許有	3/28r.5	16a21	自下第二	4A/61r.4	359c07
	身器離心	3/28r.6	16a23	身器離心	4A/61v.5	359c17
	不相應法	3/28r.7	16a23	以其無故	4A/62r.1	359c22
	諸轉識等	3/28r.7	16a24	亦不可依	4A/62r.2	359c24
	若無此心	3/28v.1	16a24	若無第八	4A/62r.5	359c27
#0934	又在定中	3/31 3/28v.2	16a25	第三明身	4A/62r.7	360a01
	此若無者	3/28v.3	16a27	若在定等	4A/63r.2	360a13
	若不恆有	3/28v.4	16a28	若無第八	4A/63v.2	360a21
#0935	非佛起餘	3/28v.5	16a29	第四立異	4A/63v.4	360a24
#0936	由是恆有	3/28v.6	16b01	由此道理	4A/64v.5	360b14
#0938	又契經說	3/29r.1	16b03	說趣生體	4A/64v.8	360b18
#0940	調要實有	3/29r.2	16b04	下文有三	4A/65r.2	360b21
#0942	非異熟法	3/29r.3	16b05	下遮餘非	4A/66r.1	360c09
#0943	諸異熟色	3/29r.4	16b06	此第二遮	4A/66v.3	360c20
#0944	諸生得善	3/29r.5	16b07	即第三遮	4A/67r.4	360c29
#0945	不相應行	3/29r.7	16b09	即第四遮	4A/67v.4	361a10
#0947	唯異熟心	3/32 3/29v.1	16b10	自下第三	4A/68r.4	361a18
#0948	此心若無	3/29v.2	16b11	下破他非	4A/68v.2	361a24
	設許趣生	3/29v.3	16b12	次第二設	4A/69r.3	361b06
	勿有前過	3/29v.4	16b14	勿有前說	4A/69v.2	361b14
#0949	由是如來	3/29v.5	16b15	下簡佛位	4A/69v.6	361b18
	亦非界攝	3/29v.6	16b16	四智俱善	4A/69v.8	361b20
#0950	正實趣生	3/29v.7	16b17	世尊有處	4A/70r.6	361b27

#0952	又契經說	3/30r.3	16b20	自下第四	4A/70v.1	361c02
#0954	謂五色根	3/30r.4	16b21	下文有三	4A/70v.4	361c05
#0956	唯異熟心	3/30r.5	16b22	下明執心	4A/71v.3	361c21
#0957	此言意顯	3/33 3/30r.7	16b24	下簡言濫	4A/72v.3	362a10
	然能執受	3/30v.3	16b27	執有漏身	4A/73r.5	362a21
#0960	謂諸轉識	3/30v.4	16b28	下破異計	4A/73r.8	362a24
	異熟生者	3/30v.5	16b29	此對前說	4A/74r.4	362b08
#0961	諸心識言	3/30v.7	16c02	例破心所	4A/75r.1	362b21
#0962	非諸色根	3/31r.1	16c03	自下別破	4A/75r.5	362b26
#0963	故應別有	3/31r.2	16c05	餘既不能	4A/75v.7	362c08
#0965	又契經說	3/31r.4	16c06	自下第五	4A/76r.1	362c11
	若無此識	3/31r.4	16c06	總以理成	4A/76r.7	362c18
#0967	謂諸轉識	3/31r.5	16c08	此非轉識	4A/76v.1	362c21
#0968	唯異熟識	3/34 3/31r.7	16c09	此即賴耶	4A/77r.1	363a01
#0970	經說三法	3/31v.1	16c11	後難異執	4A/77v.4	363a15
#0971	雖說三法	3/31v.3	16c12	此外返質	4A/78r.3	363a23
#0973	此於前理	3/31v.4	16c14	下解徵也	4A/78r.8	363a29
	前以此理	3/31v.6	16c16	前者我言	4A/78v.6	363b07
#0974	又三法中	3/32r.1	16c18	前不齊解	4A/79r.8	363b18
	生無色界	3/32r.2	16c19	且許有色	4A/80r.2	363c01
#0975	由此故知	3/32r.3	16c20	總結之也	4A/80r.7	363c07
#0977	又契經說	3/35 3/32r.5	16c23	自下第六	4A/81r.1	363c19
#0980	謂生死時	3/32r.6	16c25	下文有五	4A/81v.4	364a01
#0981	又此位中	3/32v.1	16c26	子段第二	4A/83r.8	364b03
#0982	六種轉識	3/32v.1	16c27	第三段設	4A/83v.7	364b10
#0983	真異熟識	3/32v.3	16c28	第二顯第	4A/84v.1	364b22
#0985	有說五識	3/32v.6	17a02	下第三破	4A/85r.8	364c09
#0986	若爾有情	3/33r.1	17a04	破上異師	4A/86r.6	364c24
#0987	若謂彼定	3/33r.3	17a07	彼復救解	4A/86v.7	365a05
#0988	彼初生時	3/36 3/33r.4	17a08	論主難云	4A/87r.2	365a09
	又欲色界	3/33r.5	17a08	下初受生	4A/87r.4	365a12
#0989	若由昏昧	3/33r.6	17a09	若汝救言	4A/87r.7	365a15
#0990	此即前因	3/33r.6	17a10	此即是前	4A/87v.2	365a18
#0991	有餘部執	3/33r.7	17a10	上座部師	4A/87v.3	365a19
	應知即是	3/33v.1	17a12	此即是我	4A/87v.8	365a25
#0993	又將死時	3/33v.2	17a13	下第五難	4A/89v.2	365b25
	若無此識	3/33v.3	17a14	如上所明	4A/89v.7	365c01
#0994	眼等五識	3/33v.4	17a15	五識依別	4A/89v.8	365c03
	第六意識	3/33v.5	17a17	意識住身	4A/90r.3	365c07

境不定故	3/33v.5	17a17	又第六識	4A/90r.7	365c11
遍寄身中	3/33v.5	17a17	第六意識	4A/90v.1	365c14
#0995 唯異熱心	3/33v.6	17a18	下總結言	4A/91r.1	365c24
#0996 冷觸起處	3/34r.1	17a20	識不執處	4A/91r.5	365c28
#0998 又契經說	3/37 3/34r.3	17a23	自下第七	4A/91v.1	366a04
#1000 謂彼經中	3/34r.5	17a25	下文有四	4A/91v.3	366a07
此二與識	3/34r.6	17a26	謂名與色	4A/91v.7	366a12
#1001 眼等轉識	3/34r.7	17a28	第二申難	4A/93r.7	366b09
#1002 亦不可說	3/34v.1	17a29	三破救也	4A/93v.2	366b13
#1003 又諸轉識	3/34v.3	17b01	四立量也	4A/94v.3	366c01
#1004 故彼識言	3/34v.4	17b03	下第八證	4A/94v.3	366c08
#1006 又契經說	4/1 4/1r.2	17b11	下第八證	4B/01r.2	366c15
#1008 謂契經說	4/1r.3	17b12	此則總標	4B/02r.3	367a05
#1012 一者段食	4/1r.3	17b12	陳宗有四	4B/02r.5	367a08
謂欲界繫	4/1r.4	17b13	由此准知	4B/02v.3	367a15
由此色處	4/1r.5	17b14	勝定果色	4B/03r.7	367a28
#1013 二者觸食	4/1r.6	17b15	如六十六	4B/04r.2	367b12
此觸雖與	4/1r.7	17b16	此觸食體	4B/04r.6	367b17
#1014 三意思食	4/1v.2	17b18	此體即是	4B/05r.3	367c03
此思雖與	4/1v.3	17b20	此食通與	4B/05v.3	367c11
#1015 四者識食	4/2 4/1v.5	17b21	由前三食	4B/05v.8	367c18
此識雖通	4/1v.6	17b23	識食體通	4B/06r.6	367c24
#1016 由是集論	4/2r.1	17b24	第二法攝	4B/06v.2	367c29
#1017 此四能持	4/2r.2	17b25	第三釋食	4B/07r.2	368a09
#1018 段食唯於	4/2r.3	17b26	第四辨界	4B/07r.3	368a11
#1021 眼等轉識	4/2r.4	17b28	此是初總	4B/07v.3	368a21
#1022 謂無心定	4/2r.5	17b29	釋上間斷	4B/07v.7	368a25
設有心位	4/2r.6	17c01	設除此五	4B/08r.1	368a28
#1023 諸有執無	4/2r.7	17c02	二十部中	4B/08r.6	368b04
#1025 非無心位	4/2v.2	17c04	破薩婆多	4B/08v.2	368b09
設有體用	4/2v.3	17c05	自下設許	4B/09r.3	368b18
亦不可說	4/2v.4	17c06	上來破世	4B/09r.7	368b23
住無心時	4/2v.5	17c07	不然住無	4B/09v.2	368b27
#1026 又不可說	4/3 4/2v.56	17c08	難本計已	4B/09v.6	368c02
段等四食	4/2v.7	17c09	如聲等法	4B/10r.1	368c05
不相應法	4/2v.7	17c10	假法非食	4B/10r.2	368c07
#1027 有執滅定	4/3r.1	17c10	至下當知	4B/10r.7	368c12
#1029 又彼應說	4/3r.2	17c12	諸識不並	4B/10v.2	368c15
亦不可執	4/3r.4	17c14	此但破經	4B/10v.5	368c19
#1030 復不可說	4/3r.6	17c16	上本宗下	4B/11r.3	368c26

	又無色無	4/3v.1	17c18	設許身是	4B/11r.8	369a02
#1031	由此定知	4/3v.2	17c19	自下第三	4B/11v.3	369a06
	世尊依此	4/3v.3	17c20	由本識故	4B/11v.5	369a08
#1032	唯依取蘊	4/4 4/3v.4	17c21	此中正顯	4B/12r.2	369a14
	說為有情	4/3v.5	17c22	示現為有	4B/12r.4	369a16
#1033	既異熟識	4/3v.6	17c23	第三總結	4B/12r.6	369a19
#1035	又契經說	4/4r.1	17c25	自下第九	4B/12v.2	369a23
	若無此識	4/4r.2	17c27	此總非已	4B/13r.5	369b05
#1039	謂眼等識	4/4r.3	17c28	眼等諸識	4B/13v.2	369b11
	若不許有	4/4r.6	18a02	下正結云	4B/14r.5	369b23
#1041	若謂後時	4/4v.1	18a03	次下第二	4B/14v.5	369c03
#1042	是則不應	4/5 4/4v.2	18a04	下難有五	4B/14v.8	369c08
	壽煖諸根	4/4v.2	18a05	第二難壽	4B/15r.6	369c14
	故應許識	4/4v.3	18a06	下結正也	4B/15v.4	369c21
	又此位中	4/4v.4	18a07	第三汝住	4B/15v.7	369c24
	又異熟識	4/4v.5	18a08	第四在此	4B/16r.3	369c28
	既爾後識	4/4v.7	18a10	第五既爾	4B/16r.7	370a04
	諸異熟識	4/5r.1	18a11	若有阿賴	4B/16v.2	370a08
#1044	又若此位	4/5r.2	18a12	第一難此	4B/17r.3	370a19
	過去未來	4/5r.3	18a13	第二難去	4B/17r.6	370a22
	諸色等法	4/5r.4	18a14	第三難色	4B/17v.4	370a29
	然減定等	4/5r.5	18a15	第四比量	4B/17v.8	370b06
#1045	由斯理趣	4/5r.6	18a17	總結文也	4B/18r.4	370b10
#1048	若謂此位	4/5r.7	18a18	初破有心	4B/18r.8	370b15
#1049	若無五識	4/6 4/5v.2	18a19	下達理中	4B/18v.8	370b24
	意識攝在	4/5v.3	18a21	第二比量	4B/19v.2	370c06
	或此位識	4/5v.4	18a22	彼亦自說	4B/19v.4	370c10
	若此位有	4/5v.5	18a23	此第四量	4B/19v.8	370c14
#1050	本為止息	4/5v.6	18a24	此總結成	4B/20r.6	370c21
#1052	又若此位	4/5v.7	18a25	此總徵也	4B/20v.1	370c25
#1055	若有心所	4/6r.1	18a26	許大地法	4B/20v.5	371a01
	又不應名	4/6r.2	18a27	既有心所	4B/20v.8	371a05
#1056	此定加行	4/6r.3	18a28	上來難訖	4B/21r.3	371a09
	受想二法	4/6r.4	18a29	謂修靜慮	4B/21r.8	371a15
#1057	無想定中	4/6r.5	18b01	自下第三	4B/21v.3	371a18
	既唯受想	4/6r.6	18b02	受想所倚	4B/21v.7	371a23
#1058	如身行滅	4/6r.7	18b03	此經部救	4B/22r.2	371a27
#1059	若爾語行	4/7 4/6v.1	18b04	應尋伺滅	4B/22r.4	371b02
	然行於法	4/6v.2	18b05	此論主釋	4B/22v.5	371b12
	非遍行者	4/6v.3	18b07	入第四禪	4B/23r.1	371b17

	尋伺於語	4/6v.4	18b08	尋伺引語	4B/23r.5	371b22
	受想於心	4/6v.5	18b09	如尋伺故	4B/23r.8	371b25
	受想滅時	4/6v.6	18b10	汝之此位	4B/24r.5	371c10
	又許思等	4/6v.7	18b11	此返難云	4B/24v.1	371c15
	既爾信等	4/7r.1	18b12	經部以思	4B/24v.3	371c17
	如何可言	4/7r.2	18b13	既思信等	4B/24v.6	371c21
	既許思等	4/7r.2	18b13	此無心位	4B/24v.8	371c23
	又此定中	4/7r.3	18b14	上來但總	4B/25r.3	371c26
	若許有觸	4/7r.5	18b16	此位之中	4B/25r.8	372a03
	既許有受	4/7r.5	18b16	此應有想	4B/25v.1	372a05
#1060	如受緣愛	4/7r.6	18b17	自下第六	4B/25v.4	372a08
#1061	彼救不然	4/8 4/7v.1	18b19	此論主非	4B/26r.1	372a14
	謂佛自簡	4/7v.1	18b20	佛簡別言	4B/26r.3	372a17
	故若有觸	4/7v.3	18b21	此位有觸	4B/26r.6	372a22
	或應如餘	4/7v.4	18b22	此位受想	4B/26v.1	372a24
	許便違害	4/7v.5	18b23	初違教失	4B/26v.5	372a29
#1064	若無心所	4/7v.6	18b24	於中有二	4B/27r.5	372b10
	餘遍行滅	4/7v.7	18b25	前難中云	4B/27v.3	372b18
	受等應非	4/7v.7	18b26	以心有時	4B/27v.6	372b22
	此識應非	4/8r.1	18b26	此相應法	4B/28r.1	372b27
	許則應無	4/8r.1	18b27	謂此位心	4B/28r.5	372c03
	又契經說	4/8r.2	18b28	引經可知	4B/28v.4	372c12
	若此定中	4/8r.3	18b29	不淨觸體	4B/28v.6	372c15
	觸既定與	4/8r.4	18c01	觸既非無	4B/28v.8	372c18
#1065	若謂餘時	4/8r.5	18c02	自下第二	4B/29r.5	372c23
#1066	若爾應名	4/9 4/8v.1	18c05	且就他破	4B/29v.6	373a05
#1067	若謂厭時	4/8v.2	18c06	自下第四	4B/29v.8	373a08
#1068	既爾此中	4/8v.3	18c07	自下第五	4B/30r.3	373a12
	不爾如何	4/8v.4	18c08	論主難云	4B/30v.2	373a21
#1070	又此定位	4/8v.4	18c09	此總問也	4B/30v.8	373a28
#1072	不應是染	4/8v.5	18c09	初破非善	4B/31r.1	373a29
	諸善定中	4/8v.5	18c10	今但總言	4B/31r.6	373b06
	餘染無記	4/8v.6	18c10	此位既無	4B/31r.8	373b09
	不應厭善	4/8v.6	18c11	非求善定	4B/31v.2	373b11
	非求寂靜	4/8v.7	18c12	量云汝宗	4B/31v.5	373b14
#1073	若謂是善	4/8v.7	18c12	未見經部	4B/31v.7	373b18
	此心不應	4/9r.1	18c13	設彼若言	4B/32r.4	373b23
	若謂此心	4/9r.3	18c15	彼復轉計	4B/32r.8	373b27
	善心無間	4/9r.5	18c17	餘位善心	4B/32v.4	373c03
	故心是善	4/9r.6	18c17	以是義故	4B/32v.6	373c06

	既爾必與	4/9r.6	18c18	此心必與	4B/32v.8	373c08
#1074	如是推徵	4/10 4/9r.7	18c19	此下第三	4B/33r.4	373c12
	人減定時	4/9v.2	18c22	如成業論	4B/33r.7	373c16
#1075	無想等位	4/9v.3	18c23	無想定無	4B/33v.4	373c22
#1077	又契經說	4/9v.5	18c24	自下第十	4B/34r.1	373c28
#1079	調染淨法	4/9v.6	18c25	下別解中	4B/34r.7	374a06
#1082	然雜染法	4/10r.1	18c27	下別解中	4B/35v.7	374b02
#1084	若無此識	4/10r.2	18c28	餘文可知	4B/36r.5	374b09
	餘法不能	4/10r.3	18c29	經部若言	4B/37r.1	374b22
	過去未來	4/10r.4	19a01	彼論釋言	4B/37r.5	374b26
	若諸煩惱	4/10r.4	19a01	此牒計非	4B/37v.5	374c06
#1086	若無此識	4/11 4/10r.6	19a03	此下第二	4B/37v.7	374c09
	餘種餘因	4/10r.7	19a04	彼若教言	4B/38v.7	374c26
	若諸業果	4/10r.7	19a05	若此業果	4B/39r.3	375a01
	煩惱亦應	4/10v.2	19a06	此文可解	4B/39r.6	375a05
#1087	又行緣識	4/10v.2	19a07	攝論第二	4B/39r.8	375a07
	結生染識	4/10v.3	19a08	自下雙破	4B/39v.3	375a11
	應說名色	4/10v.4	19a08	既約分位	4B/40r.3	375a21
	時分懸隔	4/10v.4	19a09	懸調懸遠	4B/40v.3	375b01
	此不成故	4/10v.5	19a09	此則如文	4B/41v.2	375b18
#1089	諸清淨法	4/10v.5	19a10	淨法有三	4B/41v.7	375b25
#1092	若無此識	4/10v.6	19a11	於中有二	4B/42r.3	375c01
	所執餘因	4/10v.7	19a12	准染應知	4B/42v.7	375c14
	若二淨道	4/11r.1	19a13	入涅槃已	4B/42v.8	375c15
	所依亦應	4/11r.2	19a14	論主難云	4B/43r.3	375c19
#1093	又出世道	4/11r.3	19a15	難經部師	4B/43r.7	375c24
	有漏類別	4/11r.4	19a16	前第二卷	4B/43v.3	375c29
	無因而生	4/11r.4	19a16	說有因生	4B/43v.6	376a04
	初不生故	4/11r.5	19a17	此初無漏	4B/43v.7	376a06
#1095	若無此識	4/12 4/11r.6	19a18	要由本識	4B/44r.3	376a10
	調道起時	4/11r.7	19a19	無漏道起	4B/44r.4	376a12
	染淨二心	4/11v.1	19a20	有漏種等	4B/44v.1	376a18
	道相應心	4/11v.1	19a20	聖道不持	4B/44v.2	376a21
	去來得等	4/11v.2	19a21	此則雙破	4B/44v.4	376a24
	餘法持種	4/11v.2	19a22	一切色等	4B/45r.3	376b03
	既無所斷	4/11v.3	19a22	既無所斷	4B/45r.5	376b06
#1096	若由道力	4/11v.4	19a23	此牒計非	4B/45r.8	376b09
	後諸煩惱	4/11v.5	19a24	釋前所以	4B/45v.3	376b13
#1097	許有此識	4/11v.6	19a25	總結一章	4B/46r.1	376b20
#1098	證此識有	4/11v.7	19a26	第三此即	4B/46r.6	376b25

#1099	別有此識	4/12r.1	19a27	此總結上	4B/46v.4	376c04
#1101	如是已說	4/12r.2	19a28	下文有二	4B/46v.6	376c08
#1103	頌曰次第	4/12r.2	19a29	下依問辨	4B/47r.1	376c11
#1107	論曰次初	4/13	4/12r.7	下有二文	4B/48v.4	377a11
	是識聖教	4/12v.1	19b08	即指此識	4B/49r.3	377a20
#1108	此名何異	4/12v.2	19b09	上釋頌文	4B/50r.3	377b09
	此持業釋	4/12v.2	19b09	意是自體	4B/50v.2	377b17
	然諸聖教	4/12v.3	19b11	諸聖教中	4B/51r.6	377c02
	又標意名	4/12v.4	19b12	唯立意名	4B/51v.1	377c06
	或欲顯此	4/12v.5	19b13	顯此第七	4B/51v.5	377c11
#1111	依彼轉者	4/12v.6	19b14	此下有二	4B/52v.2	377c26
#1113	彼謂即前	4/12v.7	19b14	自下即別	4B/52v.5	377c29
#1115	有義此意	4/13r.1	19b15	是第一義	4B/53r.1	378a05
#1116	有義此意	4/14	4/13r.3	此第七識	4B/53r.5	378a11
#1117	轉謂流轉	4/13r.5	19b20	流是相續	4B/56r.1	378c01
#1120	諸心心所	4/13r.7	19b22	汎出所依	4B/56v.1	378c12
#1121	一因緣依	4/13r.7	19b22	自下別列	4B/57r.6	378c26
	二增上緣	4/13v.2	19b24	謂內六處	4B/57v.2	379a01
	三等無間	4/13v.3	19b26	謂前減意	4B/57v.5	379a05
#1122	唯心心所	4/13v.5	19b27	此言可解	4B/59r.3	379a29
#1125	初種子依	4/15	4/13v.6	此有二說	4B/59v.2	379b09
	無種已生	4/13v.7	19b29	謂無學最	4B/62r.8	380a01
	種與芽等	4/13v.7	19c01	此為理證	4B/62v.6	380a07
#1127	有義彼說	4/14r.1	19c01	此說有四	4B/63r.3	380a14
	種生芽等	4/14r.2	19c02	此下比量	4B/63v.1	380a20
	種滅芽生	4/14r.2	19c03	又種與芽	4B/63v.5	380a26
	焰炷同時	4/14r.3	19c03	如燈炷生	4B/64r.2	380b02
#1128	然種自類	4/14r.3	19c04	二立理有	4B/64r.4	380b04
	故喻伽說	4/14r.4	19c05	三引證也	4B/64r.6	380b08
	自性言顯	4/14r.5	19c06	釋瑜伽文	4B/64v.3	380b14
	攝大乘說	4/14r.7	19c08	又攝論說	4B/64v.5	380b16
	又說種子	4/14v.1	19c09	攝論第二	4B/64v.7	380b18
#1129	設有處說	4/14v.2	19c10	三會諸文	4B/65r.4	380b24
#1130	如是八識	4/14v.3	19c11	四結正此	4B/65r.6	380b26
#1134	次俱有依	4/14v.4	19c12	此即難陀	4B/65r.8	380b29
	無別眼等	4/14v.5	19c13	此師意說	4B/66r.5	380c14
#1135	二十唯識	4/14v.6	19c14	下引教證	4B/66r.7	380c17
	彼頌意說	4/15r.2	19c18	為成十二	4B/67r.3	381a01
	觀所緣論	4/15r.4	19c20	觀所緣論	4B/67r.7	381a06
	彼頌意說	4/15r.6	19c23	彼觀所緣	4B/67v.4	381a11

種與色識	4/15r.7	19c24	釋頌下半	4B/68v.5	381a29
#1136 第七八識	4/16 4/15v.1	19c25	七八二識	4B/69v.5	381b18
#1137 第六意識	4/15v.2	19c26	第六別有	4B/70r.1	381b22
#1140 有義彼說	4/15v.3	19c27	下文有二	4B/70r.5	381b28
#1145 然十八界	4/15v.4	19c29	如前已說	4B/71r.2	381c13
#1146 又五識種	4/15v.5	20a01	此定問也	4B/71r.3	381c15
若見分種	4/15v.7	20a02	若即見種	4B/71r.4	381c16
便違聖教	4/15v.7	20a03	如前已說	4B/71v.4	381c24
#1147 又若五根	4/17 4/16r.1	20a04	不應說為	4B/71v.6	381c27
#1148 又鼻舌根	4/16r.3	20a05	對法第四	4B/72r.2	382a03
眼耳身根	4/16r.5	20a07	以眼耳身	4B/72v.1	382a11
#1149 又五識種	4/16r.6	20a08	因種隨現	4B/72v.6	382a17
#1150 又五識種	4/16r.7	20a09	執為自體	4B/73r.5	382a25
#1151 又五色根	4/16v.1	20a10	若五根五	4B/73v.2	382b03
#1152 又瑜伽論	4/16v.2	20a12	如瑜伽第	4B/73v.8	382b10
#1153 又諸聖教	4/16v.3	20a13	如對法第	4B/74r.4	382b15
#1155 有避如前	4/16v.5	20a14	上難本宗	4B/74v.4	382b24
#1156 彼有虛言	4/18 4/17r.1	20a18	下安惠破	4B/75r.3	382c03
又彼應非	4/17r.2	20a19	第二依身	4B/75r.5	382c06
鼻舌唯應	4/17r.2	20a20	第五鼻舌	4B/75v.1	382c11
感意識業	4/17r.3	20a21	七以五根	4B/75v.4	382c15
又若五識	4/17r.5	20a23	第九五識	4B/75v.8	382c20
#1157 又諸聖教	4/17r.7	20a25	聖說本識	4B/76v.1	383a01
許眼等識	4/17v.2	20a27	何故許色	4B/76v.5	383a05
#1158 然伽他說	4/17v.3	20a28	二會前文	4B/76v.7	383a08
#1159 又緣五境	4/19 4/17v.7	20b03	二非六識	4B/77v.1	383a19
若彼不依	4/18r.1	20b04	不然即有	4B/77v.4	383a22
#1160 又第七識	4/18r.2	20b06	三非七也	4B/78r.2	383a29
不爾彼應	4/18r.4	20b07	彼若不許	4B/78r.6	383b05
故應許彼	4/18r.5	20b08	其文可解	4B/78v.2	383b10
如瑜伽說	4/18r.6	20b09	以何為量	4B/78v.3	383b12
彼論意言	4/18r.7	20b11	正取現行	4B/78v.5	383b15
不爾應說	4/18v.1	20b12	前師若言	4B/78v.7	383b16
#1161 由此彼說	4/18v.2	20b13	由此彼非	4B/79v.5	383b23
#1162 是故應言	4/18v.2	20b13	二總結正	4B/79r.5	383b24
第六轉識	4/18v.4	20b15	意識與七	4B/79v.2	383b29
第七轉識	4/18v.4	20b16	以七有轉	4B/79v.4	383c03
唯第八識	4/18v.6	20b17	以於因中	4B/79v.5	383c05
#1165 有義此說	4/20 4/18v.7	20b18	於中有三	4B/80r.1	383c09
第八類餘	4/19r.1	20b19	總例餘識	4B/80r.6	383c15

	第七八識	4/19r.2	20b20	謂此二識	4B/80v.4	383c22
#1166	許現起識	4/19r.3	20b21	謂共許現	4B/81r.5	384a04
	能熏異熟	4/19r.4	20b22	皆是依義	4B/82r.5	384a22
	識種離彼	4/19r.4	20b23	以是義故	4B/82v.4	384b01
#1167	又異熟識	4/19r.5	20b24	此初總出	4B/82v.8	384b06
	如契經說	4/19r.6	20b25	楞伽經文	4B/83r.2	384b09
	瑜伽亦說	4/19r.7	20b26	瑜伽八證	4B/83r.5	384b12
	若異熟識	4/19v.1	20b27	量斥前師	4B/83v.2	384b18
	或所立因	4/19v.2	20b28	謂彼論以	4B/84r.3	384b28
#1168	是故藏識	4/19v.3	20b29	第八現起	4B/84v.7	384c12
	若識種子	4/19v.4	20c01	第八現行	4B/85r.2	384c16
#1169	餘如前說	4/21 4/19v.5	20c02	第三指前	4B/85r.6	384c20
#1171	有義前說	4/19v.5	20c03	此總非前	4B/85r.8	384c24
#1175	依謂一切	4/19v.6	20c04	下申正義	4B/85v.2	384c26
	諸所杖託	4/19v.7	20c05	其喻可知	4B/86r.4	385a08
#1176	若法決定	4/20r.1	20c06	此解所依	4B/86r.8	385a13
	餘非有境	4/20r.3	20c07	謂前所除	4B/88v.2	385b22
	此但如王	4/20r.3	20c08	如世間王	4B/89r.8	385c08
	故諸聖教	4/20r.4	20c08	即前有境	4B/89v.5	385c13
	但說心所	4/20r.5	20c10	但說心所	4B/89v.8	385c18
#1177	然有處說	4/20r.6	20c11	此解相違	4B/90v.3	386a02
#1179	由此五識	4/20r.7	20c12	下解具依	4B/91r.1	386a09
	隨闕一種	4/20v.1	20c13	望彼五識	4B/92v.8	386b14
#1180	聖教唯說	4/20v.2	20c14	言五根者	4B/94r.3	386c06
#1181	第六意識	4/20v.4	20c16	此第六識	4B/94r.7	386c12
	雖五識俱	4/20v.5	20c17	雖五識俱	4B/94v.4	386c19
	聖教唯說	4/20v.6	20c18	以染淨依	4B/95r.1	386c25
#1182	第七意識	4/22 4/20v.7	20c19	此依第八	4B/95r.6	387a02
	如伽他說	4/21r.2	20c21	楞伽經第	4B/95v.2	387a07
#1183	阿賴耶識	4/21r.4	20c24	下第四段	4B/95v.6	387a11
	論說藏識	4/21r.5	20c25	下引證也	4B/96r.1	387a16
	而說三位	4/21r.6	20c26	下會違也	4B/96v.7	387b03
	雖有色界	4/21v.1	20c28	闕一義故	4B/97v.5	387b19
	識種不能	4/21v.2	20c29	下解種子	4B/97v.8	387b23
#1184	心所所依	4/21v.3	21a01	第二段解	4B/98r.8	387c03
#1185	若作是說	4/23 4/21v.4	21a02	三總結正	4B/98v.5	387c09
#1187	後開導依	4/21v.4	21a03	即是難陀	5A/01r.2	387c19
#1188	必第六識	4/21v.5	21a04	如前數引	5A/01v.4	388a02
#1189	第六意識	4/21v.6	21a05	或由五識	5A/02r.1	388a07
#1190	第七八識	4/22r.1	21a06	自相續故	5A/02r.4	388a11

#1193	有義前說	4/22r.2	21a08	安惠等解	5A/02v.1	388a16	
#1196	且前五識	4/22r.2	21a08	下別破斥	5A/02v.4	388a20	
#1198	若自在位	4/22r.3	21a09	翻第一位	5A/03r.5	388b02	
#1200	等流五識	4/22r.5	21a11	自下乃至	5A/04v.2	388b25	
#1201	故瑜伽說	4/22r.7	21a13	第三決定	5A/05r.1	388c04	
#1202	彼意定顯	4/24	4/22v.4	21a17	下重成非	5A/05r.7	388c10
	既眼識時	4/22v.5	21a18	論主難云	5A/05v.3	388c15	
#1204	若增盛境	4/22v.6	21a19	自下文有	5A/06r.2	388c23	
#1205	故瑜伽言	4/23r.1	21a21	五十二說	5A/06v.7	389a09	
#1206	若五識前	4/23r.2	21a23	下理成也	5A/07r.1	389a11	
	既不如是	4/23r.5	21a25	結五識也	5A/07r.8	389a19	
#1208	五識起時	4/23r.6	21a26	調瑜伽第	5A/07v.3	389a23	
#1209	無心睡眠	4/23r.7	21a27	此下第二	5A/08r.3	389b02	
	若彼用前	4/23v.2	21a29	難前師說	5A/08v.3	389b11	
#1210	平等性智	4/25	4/23v.3	21b02	即顯末那	5A/09r.4	389b22
#1211	圓鏡智俱	4/23v.5	21b03	此識唯在	5A/09v.4	389c02	
	又異熱心	4/23v.6	21b04	此第二以	5A/09v.7	389c06	
	既爾必應	4/23v.7	21b05	既有三證	5A/10r.6	389c14	
#1212	由此彼言	4/23v.7	21b06		5A/10r.6	389c14	
#1213	應說五識	4/24r.1	21b07	以下結正	5A/10v.1	389c17	
	第六意識	4/24r.2	21b08	不假五引	5A/10v.4	389c21	
	第七末那	4/24r.3	21b09	如起大乘	5A/10v.7	389c24	
	阿陀那識	4/24r.4	21b10	第八初起	5A/11r.1	389c26	
#1215	有義此說	4/24r.5	21b11	於中有三	5A/11r.5	390a02	
#1217	開導依者	4/24r.6	21b12	下申其義	5A/11r.7	390a06	
	此於後生	4/24r.7	21b13	前念心王	5A/12r.3	390a19	
#1219	若此與彼	4/24v.1	21b14	下破前非	5A/12r.7	390a24	
	若許為依	4/24v.3	21b16	若互為依	5A/12v.7	390b04	
#1221	又一身中	4/26	4/24v.4	21b18	以下第二	5A/13r.3	390b08
	便違聖說	4/24v.5	21b19	心心所法	5A/13v.4	390b18	
#1222	然攝大乘	4/24v.6	21b20	下釋相違	5A/14r.2	390b25	
	若謂等言	4/25r.2	21b22	前師復救	5A/15r.2	390c13	
#1223	是故八識	4/25r.3	21b24	大文第三	5A/15r.7	390c19	
	心所此依	4/25r.4	21b25	其心所法	5A/15v.2	390c22	
#1225	雖心心所	4/25r.5	21b26	受想等法	5A/15v.6	390c27	
#1226	然諸心所	4/25v.1	21b29	其心所法	5A/16v.2	391a11	
#1227	若心心所	4/27	4/25v.2	21c01	心唯望心	5A/17r.1	391a19
	則違聖說	4/25v.3	21c02	既違聖教	5A/17r.6	391a25	
#1228	無心睡眠	4/25v.4	21c03	彼位雖斷	5A/17v.2	391b02	
	間斷五識	4/25v.5	21c05	以第六意	5A/17v.5	391b05	

	彼先減時	4/25v.7	21c06	曾住現在	5A/17v.7	391b09
#1229	然聖教中	4/26r.1	21c07	此前所引	5A/18r.8	391b19
	瑜伽論說	4/26r.3	21c09	八十五卷	5A/18v.2	391b22
	言總意別	4/26r.5	21c12	彼論言總	5A/18v.8	391b29
#1230	故自類依	4/26r.6	21c12	第三結正	5A/19r.5	391c05
#1231	傍論已了	4/26r.6	21c13	因此識依	5A/19r.7	391c08
	此能變識	4/26r.7	21c13	除無間緣	5A/19v.4	391c14
	為顯此識	4/26v.1	21c14	此有二解	5A/19v.6	391c17
	又前二依	4/26v.1	21c15	俱依相近	5A/20r.3	391c23
	或開導依	4/26v.2	21c15	以開導依	5A/20r.5	391c26
#1233	如是已說	4/28 4/26v.3	21c17	即初文也	5A/20v.2	392a03
#1236	謂即緣彼	4/26v.3	21c17	下文有三	5A/20v.3	392a04
#1238	彼謂即前	4/26v.3	21c17	自下別釋	5A/20v.6	392a09
	聖說此識	4/26v.4	21c18	大論顯揚	5A/21r.2	392a14
#1241	有義此意	4/26v.4	21c18	此顯不緣	5A/21r.5	392a18
#1242	論說末那	4/26v.5	21c19	由此緣識	5A/21v.2	392a25
#1243	謂緣彼體	4/26v.6	21c20	以理屬教	5A/21v.6	392b01
#1244	然諸心所	4/26v.7	21c21	謂諸心所	5A/22r.2	392b06
#1246	有義彼說	4/27r.1	21c22	火辨等解	5A/22r.6	392b11
#1247	應言此意	4/27r.2	21c23	許緣彼識	5A/22v.5	392b20
#1249	有義此說	4/27r.4	21c25	此安惠說	5A/23r.6	392b29
	應同五識	4/27r.4	21c26	五識緣五	5A/23v.3	392c06
	應如意識	4/27r.5	21c27	意識緣五	5A/23v.6	392c10
	應生無色	4/27r.5	21c27	下緣有色	5A/23v.8	392c13
	厭色生彼	4/27r.6	21c28	若言彼有	5A/24r.3	392c16
#1250	應說此意	4/29 4/27r.6	21c28	此但緣彼	5A/24r.8	392c22
#1251	以種即是	4/27v.1	22a01	種子是彼	5A/24v.2	392c24
#1253	有義前說	4/27v.2	22a02	護法菩薩	5A/25v.1	393a12
	論說種子	4/27v.3	22a03	即違彼宗	5A/26r.1	393a21
	假應如無	4/27v.3	22a03	又種是假	5A/26r.4	393a24
	又此識俱	4/27v.3	22a04	此薩婆多	5A/26r.7	393a28
	無一心中	4/27v.5	22a05	且於世事	5A/26v.7	393b08
	亦不應說	4/27v.6	22a06	非前羣後	5A/27r.7	393b17
#1254	應知此意	4/27v.7	22a07	下申正義	5A/27v.2	393b21
	恆與諸法	4/28r.1	22a09	夫言我者	5A/28r.3	393c04
#1255	此唯執彼	4/28r.2	22a09	乘語勢故	5A/28r.8	393c11
	或此執彼	4/28r.3	22a10	執彼第八	5A/28v.3	393c15
#1256	若作是說	4/28r.4	22a11	此順理教	5A/29r.1	393c21
	我我所執	4/28r.4	22a12	行相及境	5A/29v.2	394a02
#1258	未轉依位	4/28r.5	22a13	自下第二	5A/29v.7	394a07

#1259	此中且說	4/30	4/28v.1	22a16	今此論說	5A/30v.5	394a22
#1260	如何此識		4/28v.3	22a18	自下第三	5A/31r.1	394a27
	如有後識		4/28v.3	22a18	如第六識	5A/31r.3	394b01
#1262	頌言思量		4/28v.4	22a19	此中雙顯	5A/31v.2	394b09
#1263	意以思量		4/28v.5	22a20	第七末那	5A/31v.4	394b12
	由斯兼釋		4/28v.6	22a21	通名心識	5A/32r.2	394b18
	未轉依位		4/28v.7	22a22	初地已前	5A/32r.5	394b21
#1265	此意相應		4/29r.2	22a24	此即初問	5A/32v.7	394c03
#1271	且與四種		4/29r.2	22a24	下答之中	5A/32v.8	394c04
#1272	此中俱言		4/29r.2	22a25	釋頌俱言	5A/33r.6	394c11
#1273	謂從無始	4/31	4/29r.3	22a25	顯與四種	5A/33r.7	394c13
#1275	其四者何		4/29r.4	22a27	下烈別名	5A/33v.3	394c17
#1277	謂我癡我		4/29r.5	22a27	舉頌第六	5A/33v.4	394c19
#1278	我癡者謂		4/29r.5	22a28	釋二種名	5A/33v.8	394c24
	我慢者謂		4/29v.1	22b01	釋此二名	5A/34r.4	394c29
	并表慢愛		4/29v.3	22b03	自下第三	5A/34r.7	395a05
#1279	此四常起		4/29v.4	22b04	自下卻解	5A/34v.5	395a11
	有情由此		4/29v.5	22b05	有情由此	5A/35r.3	395a18
#1282	彼有十種		4/29v.5	22b06	自下第二	5A/35r.7	395a23
#1284	有我見故		4/29v.6	22b07	說無餘見	5A/35v.2	395a26
	如何此識		4/29v.7	22b08	此外人問	5A/35v.4	395a28
	二取邪見		4/29v.7	22b08	此中三見	5A/35v.6	395b01
	我所邊見		4/30r.2	22b10	我所及邊	5A/36r.2	395b06
#1285	由見審決	4/32	4/30r.3	22b11	此中身見	5A/36v.3	395b17
#1287	見慢愛三		4/30r.5	22b13	自下第二	5A/37r.2	395b24
	行相無違		4/30r.5	22b13	此論主答	5A/37r.4	395b27
#1288	瑜伽論說		4/30r.6	22b15	外人復曰	5A/37r.6	395b29
	分別俱生		4/30r.7	22b16	此論主答	5A/37v.1	395c03
#1290	此意心所		4/30v.1	22b17	此即外人	5A/38v.6	395c27
#1292	不爾及餘		4/30v.1	22b17	答中有二	5A/39r.2	396a02
#1296	有義此意		4/30v.2	22b18	第一師中	5A/39r.7	396a08
	前說觸等		4/30v.4	22b20	此第二解	5A/39v.7	396a18
#1297	及是義集		4/30v.5	22b21	及是相違	5A/40r.5	396a26
#1299	此意何故		4/30v.6	22b22	此外人問	5A/40v.4	396b05
#1301	謂欲希望		4/30v.7	22b23	欲緣從來	5A/40v.7	396b09
	勝解印持		4/31r.1	22b24	勝解但能	5A/41r.7	396b18
	念唯記憶		4/31r.2	22b26	念能憶昔	5A/41v.3	396b23
	定唯繫心		4/31r.4	22b27	定唯別作	5A/41v.6	396b27
	惠即我見		4/31r.5	22b29	惠與我見	5A/42r.8	396c09
#1302	善是淨故	4/33	4/31r.6	22b29	第二簡善	5A/43r.1	396c19

#1303	隨煩惱生	4/31r.6	22c01	煩惱分位	5A/43r.4	396c22
#1304	惡作追悔	4/31v.2	22c03	其文可解	5A/44r.1	397a09
	睡眠必依	4/31v.3	22c05	睡眠若起	5A/44r.2	397a11
	尋伺俱依	4/31v.5	22c07	尋伺二法	5A/44v.1	397a19
#1306	有義彼釋	4/31v.7	22c09	下第二師	5A/45v.2	397b08
#1310	此中有義	4/34 4/32r.2	22c11	文意有二	5A/46r.7	397b23
#1311	如集論說	4/32r.3	22c12	此引證也	5A/46v.2	397b27
#1312	若離無堪	4/32r.5	22c14	下立理也	5A/46v.5	397c02
	煩惱起時	4/32r.5	22c15	煩惱起位	5A/47r.4	397c09
	煩惱若起	4/32r.6	22c15	諸煩惱起	5A/47r.6	397c12
#1314	掉舉雖遍	4/32r.7	22c17	下會違也	5A/47v.8	397c24
	如眠與悔	4/32v.1	22c17	其惡作者	5A/48v.1	398a06
#1315	雖餘處說	4/32v.2	22c19	下會六十	5A/49r.3	398a17
	謂依二十	4/32v.4	22c21	依二十種	5A/49r.6	398a21
	依二十二	4/32v.6	22c22	解十遍文	5A/50v.8	398b21
#1317	然此意俱	4/32v.7	22c24	下解此識	5A/51r.5	398b27
	我見雖是	4/33r.1	22c25	我見即是	5A/51r.8	398c03
#1318	何緣此意	4/35 4/33r.3	22c26	下顯無也	5A/51v.6	398c09
	謂忿等十	4/33r.3	22c27	且從染答	5A/51v.8	398c12
	無慚無愧	4/33r.4	22c28	彼唯不善	5A/52r.5	398c18
	散亂令心	4/33r.5	22c28	散亂若別	5A/52r.6	398c20
	不正知者	4/33r.7	23a01	此數設是	5A/52v.5	398c28
	無餘心所	4/33v.1	23a02	此例與上	5A/53r.5	399a08
#1321	有義應說	4/33v.1	23a03	文亦有二	5A/53v.5	399a17
#1322	瑜伽論說	4/33v.2	23a04	下引證也	5A/53v.8	399a21
#1323	忘念散亂	4/33v.3	23a05	下立理也	5A/54r.5	399a26
	要緣曾受	4/33v.5	23a06	起諸煩惱	5A/54v.1	399b01
	煩惱起時	4/33v.6	23a08	煩惱起時	5A/55r.7	399b18
#1325	昏沈掉舉	4/36 4/33v.7	23a09	下會違也	5A/55v.5	399b25
	論說五法	4/34r.1	23a10	彼論言遍	5A/56r.1	399c01
#1326	說十遍言	4/34r.2	23a11	如初家說	5A/56v.4	399c15
#1328	然此意俱	4/34r.3	23a12	下此識俱	5A/56v.5	399c17
	此別說念	4/34r.4	23a13	此別說念	5A/56v.8	399c21
	并有定者	4/34r.5	23a14	何意有定	5A/57r.7	399c28
	加昏沈者	4/34r.6	23a15	無明重故	5A/57v.3	400a04
#1329	無掉舉者	4/34r.7	23a16	下顯無也	5A/57v.5	400a06
	無餘心所	4/34r.7	23a16	無別境欲	5A/57v.6	400a08
#1332	有義復說	4/34v.1	23a17	此第三師	5A/58r.2	400a12
#1333	瑜伽論說	4/34v.2	23a18	下引證也	5A/58r.4	400a14
#1334	若無邪欲	4/34v.4	23a20	下立理也	5A/58r.7	400a18

	於所受境	4/34v.5	23a21	不問何世	5A/58v.2	400a22
#1336	諸疑理者	4/34v.6	23a23	下會違也	5A/59r.6	400b07
	於所緣事	4/34v.7	23a24	若於事中	5A/60r.6	400b26
#1337	餘處不說	4/37 4/35r.1	23a25	餘論不說	5A/61r.8	400c16
#1338	餘互有無	4/35r.3	23a26	五中無餘	5A/61v.5	400c23
#1340	此意心所	4/35r.3	23a27	下解識俱	5A/62r.1	400c27
#1341	無餘心所	4/35r.5	23a28	下辨無也	5A/62r.4	401a02
#1343	有義前說	4/35r.5	23a29	護法菩薩	5A/62r.6	401a05
#1346	且疑他世	4/35r.5	23a29	申理中有	5A/62r.8	401a09
	煩惱起位	4/35r.6	23b01	次破第二	5A/64r.1	401b07
	掉舉若無	4/35r.7	23b02	又染心位	5A/64r.8	401b15
	若染心中	4/35v.1	23b03	次難初師	5A/65r.1	401b25
#1347	故染污心	4/35v.3	23b05	下顯遍隨	5A/65v.7	401c12
	忘念不正	4/35v.5	23b07	為簡別境	5A/66r.2	401c15
#1348	然此意俱	4/38 4/36r.1	23b10	下顯識俱	5A/67r.4	402a06
	無餘心所	4/36r.2	23b11	無別境四	5A/67r.7	402a10
#1349	若作是說	4/36r.3	23b12		5A/67v.4	402a14
#1351	此染污意	5/1 5/1r.2	23b20	解此因位	5A/67v.5	402a17
#1353	有義此俱	5/1r.2	23b20	我既欣行	5A/68r.2	402a23
#1355	有義不然	5/1r.3	23b21	應許喜受	5A/68r.4	402a25
#1356	應說此意	5/1r.4	23b22	許此意與	5A/68v.2	402b03
#1358	有義彼說	5/1v.2	23b27	第三師言	5A/69r.4	402b14
#1359	又此末那	5/1v.3	23b29	謂此本頌	5A/69v.2	402b21
#1360	未轉依位	5/2 5/1v.6	23c02	自下第二	5A/70r.7	402c06
#1362	末那心所	5/2r.2	23c06	此為問起	5A/71r.7	402c24
#1365	有覆無記	5/2r.3	23c06	此舉頌答	5A/71v.2	402c27
#1366	此意相應	5/2r.3	23c07	今以相應	5A/71v.3	402c28
#1367	如上二界	5/2r.5	23c09	上界定力	5A/71v.6	403a03
#1368	若已轉依	5/2r.7	23c11	上依本頌	5A/72v.5	403a19
#1371	末那心所	5/2r.7	23c11	此為問已	5A/72v.8	403a24
#1373	隨彼所生	5/2v.1	23c12	答中有二	5A/73r.1	403a25
#1375	謂生欲界	5/2v.1	23c12	下釋頌答	5A/73r.3	403a27
	任運恆緣	5/2v.3	23c14	此識恆執	5A/73v.1	403b06
#1377	若起彼地	5/3 5/2v.4	23c15	若起彼地	5A/74r.5	403b20
#1378	或為彼地	5/2v.6	23c17	此第二解	5A/74v.5	403b29
#1379	若已轉依	5/2v.7	23c18	此在因中	5A/75v.4	403c16
#1381	此染污意	5/3r.1	23c19	於中初問	5A/75v.7	403c20
#1385	阿羅漢滅	5/3r.1	23c19	此下隨答	5A/76r.1	403c22
#1387	阿羅漢者	5/3r.2	23c20	別釋之中	5A/76v.3	404a04
	學位減定	5/3r.4	23c22	隨其所應	5A/77v.3	404a22

#1390	調染污意	5/3r.5	23c23	上總解頌	5A/77v.8	404a27
	後得無漏	5/3r.7	23c25	無漏後得	5A/78v.5	404b12
	真無我解	5/3v.1	23c26	顯出世道	5A/79r.1	404b17
#1391	滅定既是	5/3v.2	23c27	次解滅盡	5A/79r.3	404b19
#1392	由未永斷	5/3v.3	23c28	後顯前二	5A/79r.6	404b23
#1394	然此染意	5/4 5/3v.4	23c29	解阿羅漢	5A/79v.2	404b28
#1395	極微細故	5/3v.6	24a02	此識染法	5A/79v.6	404c04
#1396	二乘無學	5/4r.1	24a05	若斷種子	5A/81v.5	405a08
#1398	此中有義	5/4r.3	24a07	下更淨也	5A/82r.8	405a20
	又說四惑	5/4r.5	24a08	顯揚第一	5A/82v.4	405a25
	又說為識	5/4r.5	24a09	攝論第一	5A/82v.8	405a29
#1400	有義彼說	5/4r.6	24a09	護法等釋	5A/83r.2	405b03
#1401	無染意識	5/4r.7	24a10	彼言有學	5A/83v.2	405b12
#1402	論說藏識	5/4r.7	24a11	至下當知	5A/83v.7	405b18
	若住滅定	5/4v.4	24a14	此難前說	5A/84r.1	405b20
	住聖道時	5/4v.5	24a16	此難聖道	5A/84r.5	405b26
#1403	顯揚論說	5/5 5/4v.7	24a18	彼第一說	5A/84r.8	405c01
#1404	若由論說	5/5r.2	24a20	若由大論	5A/84v.5	405c06
	彼既不爾	5/5r.4	24a22	彼第八既	5A/85r.1	405c11
#1405	又諸論言	5/5r.4	24a23	莊嚴論攝	5A/85r.3	405c14
	不可說彼	5/5r.7	24a25	又彼若言	5A/85r.8	405c20
#1406	又無學位	5/5v.1	24a26	無學無此	5A/85v.7	405c28
#1407	又如未證	5/6 5/5v.2	24a28	又難如凡	5A/86r.3	406a04
	非依第八	5/5v.5	24b01	彼說八識	5A/86r.7	406a08
	由此應信	5/5v.5	24b02	二乘聖道	5A/86v.2	406a11
#1408	又諸論中	5/5v.6	24b03	瑜伽第五	5A/86v.5	406a15
	聖道起時	5/5v.7	24b04	若聖道起	5A/86v.7	406a18
	或應五識	5/6r.2	24b06	義雖不然	5A/87v.6	406b05
#1409	是故定有	5/6r.3	24b07	故無染意	5A/88r.2	406b10
#1411	此意差別	5/6r.6	24b10	上來依頌	5B/01r.2	406b26
#1412	一補特伽	5/6r.6	24b10	即列名也	5B/01r.6	406c02
#1415	初通一切	5/6r.7	24b11	由此三種	5B/01r.7	406c04
	彼緣阿賴	5/6v.2	24b13	此識緣阿	5B/02r.2	406c16
#1416	次通一切	5/7 5/6v.2	24b14	即是第二	5B/02v.6	406c29
	彼緣異熟	5/6v.4	24b15	此法執心	5B/03v.6	407a16
#1417	後通一切	5/6v.4	24b16	即平等智	5B/04r.2	407a21
	彼緣無垢	5/6v.6	24b17	此第三智	5B/05r.1	407b08
#1420	補特伽羅	5/6v.7	24b18	自下第二	5B/06r.5	407c02
#1421	我法二見	5/7r.2	24b20	下顯體用	5B/07r.7	407c22
#1424	二乘有學	5/7r.4	24b22	廣前第二	5B/08r.1	408a05

#1425	二乘無學	5/7r.6	24b25	明此二種	5B/08v.8	408a22
#1427	八地以上	5/8 5/7v.1	24b26	重諍八地	5B/09v.1	408b03
#1428	如契經說	5/7v.3	24b29	八地已上	5B/10r.5	408b17
	此所知障	5/7v.5	24c01	八地已去	5B/10r.7	408b20
#1429	法執俱意	5/7v.6	24c02	於二乘等	5B/11r.5	408c07
	是異熟生	5/8r.1	24c05	有四無記	5B/11v.1	408c12
	如增上緣	5/8r.3	24c07	三緣不攝	5B/11v.5	408c16
#1431	云何應知	5/8r.3	24c08	文中有三	5B/12r.4	408c24
#1433	聖教正理	5/8r.4	24c09	是總答也	5B/12r.8	408c29
#1437	謂薄伽梵	5/8r.5	24c09	自下別答	5B/12v.1	409a01
#1439	如是三義	5/9 5/8r.7	24c11	雖通八識	5B/12v.7	409a08
#1440	如入楞伽	5/8v.3	24c15	即是彼經	5B/13v.1	409a19
	又大乘經	5/8v.5	24c18	謂入楞伽	5B/14r.1	409a27
	諸大乘經	5/8v.5	24c18	經教成佛	5B/14r.4	409b01
#1442	解脫經中	5/8v.6	24c19	此大小乘	5B/14r.5	409b03
#1443	彼經自釋	5/9r.2	24c23	釋頌初半	5B/14v.2	409b09
	對治道生	5/9r.4	24c25	釋頌後半	5B/14v.6	409b14
	爾時此意	5/9r.4	24c26	釋第四句	5B/15r.1	409b18
	如是等教	5/9r.6	24c27	指略說也	5B/15v.6	409c03
#1445	已引聖教	5/10 5/9v.1	24c29	此結前顯	5B/15v.8	409c06
#1448	謂契經說	5/9v.1	24c29	此第七識	5B/16r.1	409c08
#1451	謂諸異生	5/9v.2	25a02	下釋有二	5B/16v.5	409c21
	如伽他說	5/9v.4	25a03	真義之心	5B/17r.4	409c29
	是故契經	5/9v.6	25a06	說異生類	5B/17r.6	410a03
#1452	若異生位	5/9v.7	25a07	下正申難	5B/17v.6	410a12
	俱異生位	5/10r.1	25a08	此違比量	5B/17v.8	410a15
	此依六識	5/10r.2	25a09	若謂不共	5B/18r.3	410a18
#1454	染意恆與	5/11 5/10r.3	25a11	初小乘問	5B/18v.7	410b02
#1456	有義此俱	5/10r.4	25a12	下有三說	5B/18v.8	410b04
#1458	有義彼說	5/10r.5	25a13	此師有三	5B/19r.7	410b12
	此三十六	5/10r.6	25a14	依瑜伽等	5B/19v.5	410b18
	處處皆說	5/10r.7	25a14	論說與四	5B/19v.7	410b21
#1459	應說四中	5/10v.1	25a15	此申義也	5B/20r.5	410b28
#1460	此俱見等	5/10v.3	25a17	下釋難也	5B/20v.2	410c05
	如無明故	5/10v.4	25a18	餘三為主	5B/20v.5	410c09
#1462	有義此癡	5/10v.4	25a19	下文有三	5B/21v.5	410c26
#1463	若爾餘識	5/10v.5	25a20	下問答辨	5B/22r.2	411a03
	依殊勝義	5/10v.6	25a21	此答也謂	5B/22r.5	411a07
	謂第七識	5/10v.7	25a22	重顯前義	5B/22v.1	411a11
	既爾此俱	5/11r.2	25a24	此外人難	5B/22v.2	411a13

	無明是主		5/11r.2	25a24	此論主通	5B/22v.4	411a16
	或許餘三		5/11r.3	25a25	此第二釋	5B/22v.6	411a19
#1465	不共無明	5/12	5/11r.4	25a26	下顯差別	5B/23r.5	411a26
#1466	故瑜伽說		5/11r.5	25a27	下引證有	5B/23v.3	411b05
	是主獨行		5/11r.7	25a29	下釋別此	5B/23v.8	411b10
	非主獨行		5/11v.2	25b02	第二不共	5B/24r.7	411b18
#1467	恆行不共		5/11v.3	25b03	大小異也	5B/24v.7	411b27
#1469	又契經說		5/11v.4	25b04	自下第二	5B/25r.2	411c02
#1471	謂如五識		5/11v.5	25b06	破中有四	5B/25v.2	411c11
	意識既是		5/11v.6	25b07	此舉有法	5B/25v.5	411c15
	此識若無		5/11v.7	25b08	結上明非	5B/26r.1	411c19
#1472	不可說色	5/13	5/12r.1	25b08	第二上座	5B/26r.2	411c21
#1473	亦不可說		5/12r.2	25b10	第三經部	5B/26v.1	411c28
	又識與根		5/12r.4	25b11	若說芽影	5B/26v.6	412a06
#1474	由此理趣		5/12r.5	25b12	極成意識	5B/27r.7	412a16
#1476	又契經說		5/12r.7	25b16	自下第三	5B/29v.2	412b25
#1477	謂若意識		5/12v.1	25b17	第二破薩	5B/29v.4	412b27
	過去未來		5/12v.2	25b17	彼言去來	5B/29v.8	412c02
	若謂假說		5/12v.3	25b19	經部宗言	5B/30r.5	412c08
	若謂現在		5/12v.4	25b20	彼經部救	5B/30v.7	412c19
#1478	故知別有		5/12v.5	25b21	第三總結	5B/31r.4	412c26
#1480	又契經說	5/14	5/12v.6	25b22	自下第四	5B/31v.4	413a06
#1481	謂彼二定		5/12v.7	25b23	第二正破	5B/31v.7	413a09
	若謂加行		5/13r.2	25b25	而彼教言	5B/32v.3	413a22
	此若無者		5/13r.4	25b27	設言但因	5B/33r.5	413b04
#1482	是故定應		5/13r.4	25b27	第三總結	5B/33r.7	413b07
#1484	又契經說		5/13r.5	25b28	自下第五	5B/33r.8	413b08
#1486	謂彼長時		5/13r.6	25b29	下第二文	5B/33v.3	413b11
	非於餘處		5/13r.7	25c01	以餘具縛	5B/33v.7	413b16
#1487	初後有故		5/13v.2	25c03	第二薩婆	5B/34r.4	413b22
	中間長時		5/13v.2	25c04	中間長時	5B/34r.6	413b26
	去來有故		5/13v.3	25c04	長時雖不	5B/34v.1	413c01
	彼非現常		5/13v.3	25c05	汝去來世	5B/34v.2	413c03
	所得無故		5/13v.4	25c05	小乘教言	5B/34v.4	413c05
#1488	不相應法		5/13v.4	25c06	上已破故	5B/35r.2	413c11
#1489	藏識無故		5/13v.5	25c06	何有種子	5B/35r.5	413c16
	餘法受熏		5/13v.5	25c07	唯除藏識	5B/35r.7	413c19
#1490	故應別有		5/13v.6	25c07	第三總結	5B/35v.1	413c21
#1492	又契經說	5/15	5/13v.7	25c09	自下第六	5B/35v.4	413c25
#1495	謂異生類		5/14r.1	25c10	下第二文	5B/35v.8	413c29

	由執我故	5/14r.2	25c11	亡由無也	5B/36r.3	414a05
#1496	故瑜伽說	5/14r.3	25c12	瑜伽五十	5B/36v.6	414a18
#1498	言相縛者	5/14r.5	25c14	下釋教也	5B/37r.8	414a29
#1499	依如是義	5/14r.7	25c16	無性攝論	5B/38v.2	414b20
#1501	又善無覆	5/14v.3	25c20	第二破他	5B/38v.6	414b26
	去來緣縛	5/14v.4	25c22	其世體無	5B/39r.5	414c05
	非由他惑	5/14v.5	25c22	彼若救言	5B/39r.7	414c07
#1502	又不可說	5/16 5/14v.6	25c23	第二大眾	5B/39v.4	414c13
#1504	亦不可說	5/15r.1	25c25	第三經部	5B/39v.7	414c16
#1505	非由漏種	5/15r.2	25c27	彼若救言	5B/40r.6	414c24
#1506	雖由煩惱	5/15r.3	25c28	此即牒前	5B/40v.8	415a07
	又無記業	5/15r.5	25c29	若以漏發	5B/41r.8	415a15
#1507	然諸有漏	5/15r.6	26a01	第三成有	5B/41v.3	415a19
	由此熏成	5/15r.7	26a03	有漏現行	5B/42r.2	415a27
	異生既然	5/15v.1	26a04	異生三種	5B/42r.5	415b02
	無學有漏	5/15v.2	26a04	無學有漏	5B/42r.7	415b06
#1508	由有末那	5/15v.3	26a06	第三總結	5B/42v.4	415b11
#1509	證有此識	5/17 5/15v.5	26a08	自下第三	5B/42v.7	415b14
#1510	然有經中	5/15v.6	26a09	總第三文	5B/43r.2	415b18
	或隨所依	5/15v.7	26a10	此第二解	5B/43r.4	415b21
#1512	如是已說	5/16r.1	26a11	於中有二	5B/43v.1	415b27
#1515	頌曰次第	5/16r.2	26a12	今初頌中	5B/44r.3	415c09
#1518	論曰此中	5/16r.4	26a15	於此釋中	5B/44r.4	415c11
#1520	此識差別	5/16r.5	26a16	解第二句	5B/44r.8	415c16
	隨六根境	5/16r.5	26a16	謂根與境	5B/44v.4	415c20
#1523	謂名眼識	5/16r.6	26a17	何者依根	5B/45r.1	415c25
	隨根立名	5/16r.6	26a17	勝於境故	5B/45r.7	416a04
	五謂依發	5/16r.6	26a18	何謂五義	5B/45r.8	416a06
	雖六識身	5/16r.7	26a18	若如所問	5B/47v.2	416b16
	或唯依意	5/16v.1	26a20	調眼等五	5B/48r.4	416b27
	辨識得名	5/16v.2	26a20	調識有六	5B/48v.1	416c04
#1524	或名色識	5/18 5/16v.2	26a21	此亦依土	5B/49r.2	416c15
	隨境立名	5/16v.3	26a21	謂了境名	5B/49r.4	416c17
	色等五識	5/16v.4	26a22	前之五識	5B/49v.1	416c23
	或能了別	5/16v.5	26a23	謂十二處	5B/49v.4	416c27
	故六識名	5/16v.5	26a24	由斯理故	5B/50r.4	417a07
#1526	此後隨境	5/16v.6	26a24	下料簡也	5B/50v.1	417a13
#1527	莊嚴論說	5/17r.1	26a27	彼第二卷	5B/51r.6	417a28
#1528	佛地經說	5/17r.2	26a28	佛地論第	5B/52r.3	417b14
#1529	然六轉識	5/17r.4	26b01	下顯不說	5B/53v.2	417c09

	前隨義便	5/17r.5	26b02	然所依少	5B/54r.1	417c17
#1531	次言了境	5/19 5/17r.6	26b03	於中有二	5B/54v.3	417c29
	由斯兼釋	5/17v.1	26b05	釋心意識	5B/54v.5	418a03
#1533	如契經說	5/17v.2	26b06	下會經也	5B/54v.8	418a06
#1534	彼經且說	5/17v.4	26b08	彼經且說	5B/55r.4	418a12
	餘所依了	5/17v.5	26b09	餘依者即	5B/56r.2	418a27
#1536	此六轉識	5/17v.5	26b10	此即問起	5B/56v.7	418b13
#1537	謂善不善	5/17v.6	26b10	此舉頌答	5B/57r.6	418b21
#1540	俱非者謂	5/17v.6	26b11	別釋有三	5B/57r.7	418b23
	能為此世	5/17v.7	26b12	謂一一法	5B/57v.5	418c01
	能為此世	5/18r.2	26b14	此中不善	5B/58r.6	418c11
	於善不善	5/18r.4	26b16	此違順益	5B/58v.1	418c14
#1541	此六轉識	5/18r.5	26b17	此中未必	5B/58v.5	418c19
	與無慚等	5/18r.6	26b18	義准不善	5B/58v.8	418c22
	俱不相應	5/18r.6	26b18	通前二故	5B/59r.3	418c26
#1544	有義六識	5/20 5/18r.7	26b19	自下第二	5B/59v.6	419a10
#1545	五識必由	5/18v.1	26b20	第二因云	5B/60r.7	419a20
	若許五識	5/18v.2	26b21	若雖導生	5B/60v.3	419a25
#1546	瑜伽等說	5/18v.3	26b22	下釋難也	5B/61v.2	419b12
#1548	有義六識	5/18v.5	26b24	此師正義	5B/62r.4	419b23
#1549	率爾等流	5/18v.6	26b25	言率爾等	5B/62r.7	419b27
#1550	五識與意	5/18v.7	26b26	此釋難也	5B/63v.2	419c18
#1552	故瑜伽說	5/19r.1	26b27	下引證也	5B/63v.8	419c25
	非唯彼定	5/19r.2	26b29	此顯聞聲	5B/64v.3	420a08
	若不爾者	5/19r.3	26b29	返成耳識	5B/64v.7	420a12
	非取聲時	5/19r.4	26c02	顯聞聲位	5B/65r.6	420a20
#1553	在定耳識	5/21 5/19r.5	26c03	上引教已	5B/65v.1	420a24
#1554	由此誠證	5/19r.7	26c04	此結五六	5B/65v.6	420a29
#1556	諸處但言	5/19v.1	26c05	下解違也	5B/66r.2	420b06
#1557	雜集論說	5/19v.2	26c06	彼雖非證	5B/66v.3	420b17
#1558	若五識中	5/19v.3	26c07	且散心位	5B/68r.1	420c13
#1559	得自在位	5/19v.4	26c09	自下顯在	5B/68v.6	420c27
#1562	六識與幾	5/19v.6	26c11	此問起也	5B/71r.1	421b06
#1563	頌曰此心	5/19v.6	26c11	上三句列	5B/71r.2	421b07
#1566	論曰此六	5/20r.1	26c14	下文有二	5B/71r.4	421b09
#1569	恆依心起	5/20r.2	26c15	自下別解	5B/71r.8	421b14
	如屬我物	5/20r.3	26c16	舉喻已顯	5B/72v.3	421c06
#1571	心於所緣	5/22 5/20r.3	26c16	上解心所	5B/72v.6	421c11
	助成心事	5/20r.4	26c17	助成心事	5B/73r.4	421c18
#1572	故瑜伽說	5/20r.5	26c18	上總舉下	5B/73v.1	421c24

觸能了此	5/20r.7	26c20	觸能取三	5B/74r.8	422a12
想能了此	5/20r.7	26c21	言說因相	5B/74v.3	422a15
此表心所	5/20v.2	26c22	瑜伽說此	5B/75r.1	422a22
餘處復說	5/20v.2	26c23	中邊第一	5B/75v.2	422b03
#1573 由此於境	5/20v.4	26c25	子段第三	5B/75v.6	422b07
#1574 諸心所法	5/20v.5	26c25	第三總結	5B/75v.8	422b10
#1576 雖諸心所	5/20v.6	26c27	下文有六	5B/76r.3	422b14
#1577 謂遍行有	5/20v.7	26c27	列位也解	5B/76r.6	422b18
#1578 如是六位	5/23 5/21r.1	26c29	結數也此	5B/76r.8	422b20
#1579 一切心中	5/21r.2	27a01	釋名也	5B/76v.3	422b24
唯善心中	5/21r.3	27a02	十一善法	5B/76v.8	422c01
唯是煩惱	5/21r.4	27a03	二十隨惑	5B/77r.2	422c03
#1580 然瑜伽論	5/21r.4	27a04	會文有二	5B/77v.2	422c11
復以四一	5/21r.5	27a05	即彼第三	5B/77v.5	422c15
五中遍行	5/21r.6	27a06	一一如彼	5B/78r.4	422c24
善唯有一	5/21r.7	27a07	善中地者	5B/78r.8	422c28
#1581 由此五位	5/21v.2	27a08	此總結也	5B/78v.7	423a06
#1584 此六轉識	5/21v.2	27a08	於中有二	5B/79r.1	423a09
領順境相	5/21v.3	27a10	增上出生	5B/79r.6	423a15
#1587 如是三受	5/21v.6	27a12	五識通依	5B/79v.4	423a22
又三皆通	5/22r.1	27a14	一云若憂	5B/80r.1	423a27
#1588 或各分三	5/24 5/22r.2	27a15	此准前說	5B/80v.1	423b08
又學無學	5/22r.3	27a17	非二謂非	5B/81r.6	423b22
#1590 或總分四	5/22r.3	27a17	此長徒義	5B/81v.3	423b28
#1592 有義三受	5/22r.4	27a18	此說有四	5B/81v.5	423c01
#1593 彼皆容與	5/22r.6	27a20	欲界見道	5B/82r.4	423c09
#1594 瑜伽論說	5/22r.6	27a20	下引證也	5B/82r.6	423c13
雜集論說	5/22v.2	27a23	雜集第四	5B/82v.6	423c21
#1595 故知三受	5/22v.4	27a25		5B/83v.1	424a04
#1597 或總分五	5/22v.4	27a26	此門有三	5B/83v.3	424a06
#1598 三中苦樂	5/22v.5	27a26	下釋開合	5B/83v.5	424a09
由無分別	5/22v.6	27a27	又在五識	5B/84r.1	424a14
不苦不樂	5/22v.7	27a28	翻前三相	5B/84r.7	424a21
#1601 諸適悅受	5/25 5/23r.1	27b01	下辨處位	5B/84v.1	424a24
#1602 意識相應	5/23r.2	27b01	大乘初二	5B/84v.3	424a27
若在第三	5/23r.4	27b04	第三禪中	5B/85r.3	424b06
#1604 諸逼迫受	5/23r.5	27b05	上解悅受	5B/86r.4	424b25
#1607 意識俱者	5/23r.6	27b05	此中第一	5B/86r.6	424b27
#1608 瑜伽論說	5/23r.7	27b07	六十六等	5B/86v.2	424c03
又說地獄	5/23v.2	27b08	瑜伽第五	5B/87r.4	424c14

#1609	故知意地	5/23v.3	27b09	此結也以	5B/87r.8	424c19
#1611	有義通二	5/23v.4	27b10	下護法等	5B/87v.6	424c26
	捺落迦中	5/23v.5	27b12	其諸地獄	5B/88r.4	425a03
#1612	瑜伽論說	5/26 5/23v.6	27b14	二引證也	5B/88v.4	425a12
	又說俱生	5/24r.1	27b15	五十八云	5B/88v.6	425a14
	此俱苦受	5/24r.2	27b16	既言三受	5B/88v.8	425a17
	又瑜伽說	5/24r.3	27b17	五十七說	5B/89r.3	425a21
#1614	餘三定是	5/24r.4	27b19	三立理有	5B/90r.3	425b10
#1615	豈不客捨	5/24r.5	27b20	二返詰此	5B/90r.7	425b15
#1617	寧知彼文	5/24r.6	27b20	三更徵有	5B/90v.4	425b21
	應不說彼	5/24r.6	27b21	汝以受依	5B/91r.1	425b28
	不應彼論	5/24r.7	27b22	不應瑜伽	5B/91r.5	425c04
#1619	又若彼論	5/24v.1	27b23	下別生徵	5B/91r.8	425c08
#1621	若謂五識	5/24v.2	27b24	彼若教言	5B/91v.2	425c11
#1622	有執苦根	5/24v.3	27b25	汝設若以	5B/92r.3	425c21
#1623	設執一形	5/24v.4	27b26	隨何男女	5B/92v.1	425c28
	彼由惡業	5/24v.6	27b27	彼惡業故	5B/92v.7	426a07
	非於無間	5/24v.7	27b29	非於彼中	5B/93r.2	426a11
#1624	由斯第八	5/27 5/25r.1	27c01	故彼第八	5B/93r.7	426a17
#1625	如極樂地	5/25r.2	27c02	下舉例徵	5B/93v.3	426a21
#1626	故餘三言	5/25r.3	27c03	四總結彼	5B/93v.8	426a27
#1628	餘處說彼	5/25r.4	27c04	四會違有	5B/94r.2	426b02
#1629	然諸聖教	5/25r.6	27c06	又對法第	5B/94r.8	426b09
#1631	瑜伽論說	5/25r.7	27c08	下會六十	5B/95r.1	426b19
#1632	又彼苦根	5/25v.3	27c11	彼地獄等	5B/95v.2	426c01
#1633	或彼苦根	5/25v.4	27c11	彼地獄等	5B/95v.7	426c07
	如近分喜	5/25v.5	27c12	初二近分	5B/96r.1	426c09
	然未至地	5/25v.6	27c14	地法無故	5B/96r.8	426c17
#1634	由此應知	5/28 5/25v.7	27c15	五總結也	5B/96v.3	426c22
#1635	此等聖教	5/26r.1	27c16	此下第二	5B/97r.4	427a02
#1637	有義六識	5/26r.2	27c17	於中有三	5B/97r.7	427a06
#1638	有義六識	5/26r.6	27c21	此亦同前	5B/97v.2	427a11
	於偏注境	5/26v.1	27c23	此中所說	5B/97v.5	427a14
#1639	得自在位	5/26v.2	27c24	此中果位	5B/98r.2	427a19
#1641	前所略標	5/26v.3	27c25	自下重解	6A1/01r.2	427b28
#1645	且初二位	5/26v.4	27c27	即初問也	6A1/01v.1	427c08
#1646	頌曰初遍	5/29 5/26v.4	27c27	下第二段	6A1/01v.2	427c09
#1649	論曰六位	5/26v.6	28a01	此即總釋	6A1/01v.8	427c16
#1651	此遍行相	5/26v.7	28a02	下有三初	6A1/02r.4	427c20
#1653	由教及理	5/26v.7	28a02	下答有二	6A1/02r.7	427c24

#1656	此中教者	5/27r.1	28a03	即是別答	6A1/02v.1	427c26
#1657	又契經說	5/27r.3	28a06	即象跡喻	6A1/02v.8	428a05
	餘經復言	5/27r.4	28a07	經復說故	6A1/03r.1	428a07
#1658	此等聖教	5/27r.7	28a09	大論第三	6A1/03r.6	428a13
#1660	理謂識起	5/27r.7	28a10	下引理證	6A1/03v.3	428a18
#1661	作意引心	5/27v.2	28a12	作意之性	6A1/03v.8	428a24
#1662	受能領納	5/30 5/27v.3	28a13	歡等三相	6A1/04r.2	428a27
#1663	想能安立	5/27v.4	28a14	謂如取是	6A1/04r.4	428a29
#1664	思令心取	5/27v.6	28a16	能取正因	6A1/04r.8	428b04
#1665	由此證知	5/27v.7	28a17	結上所明	6A1/04v.2	428b07
#1668	次別境者	5/28r.2	28a19	第一列名	6A1/05r.1	428b16
	所緣境事	5/28r.2	28a19	釋第四句	6A1/05r.4	428b19
#1672	云何為欲	5/28r.3	28a20	自下各有	6A1/05r.8	428b25
#1674	於所樂境	5/28r.3	28a20	然勤依者	6A1/05v.2	428b28
#1677	有義所樂	5/28r.4	28a21	其可欣境	6A1/06r.2	428c07
#1678	於可厭事	5/28r.5	28a23	此外人問	6A1/06r.6	428c12
#1679	此但求彼	5/28r.6	28a24	論主答云	6A1/06v.2	428c16
#1680	故於可厭	5/28r.7	28a25	可厭之處	6A1/06v.6	428c21
#1681	有義所樂	5/31 5/28v.1	28a26	第二師所	6A1/07r.3	428c26
#1683	有義所樂	5/28v.4	28a29	第三師所	6A1/07v.3	429a06
#1684	由斯理趣	5/28v.6	28b02	結也於此	6A1/08r.1	429a13
#1686	有說要由	5/28v.6	28b02	自下破執	6A1/08r.3	429a16
#1687	彼說不然	5/29r.1	28b04	今破不然	6A1/08r.7	429a20
#1688	如說諸法	5/29r.3	28b06	此即難言	6A1/08v.3	429a24
	故說欲為	5/29r.4	28b07	經中所說	6A1/08v.7	429a29
#1691	云何勝解	5/29r.6	28b10	此判文等	6A1/09r.8	429b10
#1692	謂邪正等	5/29r.7	28b11	謂此勝解	6A1/09v.1	429b12
#1693	故猶預境	5/32 5/29v.2	28b12	即疑心中	6A1/10r.2	429b22
#1695	有說心等	5/29v.3	28b14	順正理云	6A1/10r.5	429b25
#1696	彼說非理	5/29v.4	28b15	汝言不拘	6A1/10v.3	429c02
	勝發起者	5/29v.5	28b16	勝發起因	6A1/10v.8	429c09
	若由此故	5/29v.6	28b17	亦應勝解	6A1/11r.4	429c14
#1699	云何為念	5/29v.7	28b18	故四法跡	6A1/11v.5	429c23
#1700	謂數憶持	5/30r.1	28b19	重釋業用	6A1/11v.6	429c25
	於曾未受	5/30r.2	28b20	釋曾未受	6A1/12r.8	430a07
	設曾所受	5/30r.3	28b21	此類非一	6A1/12v.5	430a13
#1702	有說心起	5/30r.4	28b22	然經部師	6A1/12v.7	430a16
#1703	彼說非理	5/30r.5	28b23	今破彼計	6A1/13r.3	430a21
	前心心所	5/30r.6	28b24	心等取境	6A1/13v.2	430a29
#1707	云何為定	5/30r.7	28b25	能生智者	6A1/13v.6	430b04

#1708	調觀德失	5/33	5/30v.1	28b26	心專一境	6A1/13v.8	430b07
#1709	心專注言		5/30v.2	28b28	此專注言	6A1/14r.4	430b11
	不爾見道		5/30v.3	28b29	其相見道	6A1/14r.7	430b15
#1710	若不繫心		5/30v.4	28c01	即散亂心	6A1/14v.2	430b19
#1713	有說爾時		5/30v.5	28c02	正理師等	6A1/14v.7	430b24
#1715	若定能令		5/30v.6	28c03	若彼教言	6A1/15r.2	430b28
#1716	若謂此定		5/31r.1	28c04	又汝若言	6A1/15r.6	430c03
#1717	若言由定		5/31r.2	28c06	彼復教言	6A1/16r.4	430c18
#1719	有說此定		5/31r.4	28c08	此經部師	6A1/16r.7	430c22
	彼非誠證		5/31r.5	28c09	今破不然	6A1/16v.2	430c25
#1720	根力覺支		5/31r.6	28c10	五根五力	6A1/16v.4	430c28
#1723	云何為惠	5/34	5/31r.7	28c11	此說勝惠	6A1/16v.8	431a04
#1724	調觀德失		5/31v.1	28c12	釋業義顯	6A1/17r.2	431a06
#1725	有說爾時		5/31v.3	28c14	但相微隱	6A1/17r.7	431a12
	對法說為		5/31v.4	28c15	天愛教言	6A1/17v.1	431a14
	諸部對法		5/31v.4	28c16	今應難曰	6A1/17v.3	431a17
#1726	唯觸等五		5/31v.5	28c17	唯五是遍	6A1/17v.6	431a21
	然欲等五		5/31v.6	28c18	此中比量	6A1/18r.1	431a25
#1728	有義此五		5/31v.7	28c19	此師意說	6A1/18r.4	431a29
#1730	有義不定		5/32r.1	28c20	起欲等五	6A1/18v.5	431b10
	又說此五		5/32r.2	28c21	五十五說	6A1/19r.1	431b15
#1733	應說此五		5/32r.3	28c22	此欲等五	6A1/19r.6	431b21
#1735	或於所觀		5/32r.5	28c24	於第四境	6A1/19v.3	431b26
#1736	彼加行位	5/35	5/32r.7	28c26	此愚昧者	6A1/20r.2	431c05
	或依多分		5/32r.7	28c27	此第二解	6A1/20r.7	431c11
#1737	或於所觀		5/32v.2	28c29	或唯起惠	6A1/20v.6	431c19
#1738	或時起二		5/32v.3	29a01	此說於境	6A1/21r.2	431c23
#1739	或時起三		5/32v.6	29a04	此說於四	6A1/21v.5	432a07
#1740	或時起四		5/33r.1	29a06	謂於四境	6A1/22r.8	432a20
#1741	或時起五		5/33r.3	29a08	文易知故	6A1/22v.8	432a29
#1742	如是於四		5/33r.4	29a09	合前一一	6A1/23r.1	432b01
#1743	或有心位		5/33r.5	29a10	六識一時	6A1/23r.3	432b04
#1745	第七八識	5/36	5/33r.7	29a12	此七八識	6A1/23v.1	432b11
#1746	第六意識		5/33v.1	29a13	若在因中	6A1/23v.3	432b13
#1748	有義五識		5/33v.2	29a14	此五皆無	6A1/23v.6	432b17
#1751	有義五識		5/33v.4	29a17	第二師云	6A1/24r.8	432b28
#1752	雖不作意		5/34r.1	29a20	五識雖無	6A1/25r.3	432c11
#1753	雖於所緣		5/34r.3	29a22	五識雖無	6A1/26r.6	433a03
#1755	未自在位		5/34r.5	29a25	因中五識	6A1/26v.6	433a13
#1756	樂觀諸境	5/37	5/34r.6	29a26	此釋佛地	6A1/27r.1	433a16

#1758	此別境五	5/34v.2	29a29	此下第五	6A1/27r.5	433a21
#1760	有義欲三	5/34v.2	29a29	欲通三受	6A1/27r.6	433a23
	餘四通四	5/34v.3	29b01	餘四通四	6A1/27v.2	433a27
#1762	有義一切	5/34v.4	29b02	第二師說	6A1/27v.5	433b02
	純受苦處	5/34v.5	29b04	此證苦俱	6A1/28r.1	433b07
	論說貪愛	5/34v.6	29b05	對法第七	6A1/28r.5	433b11
	苦根既有	5/34v.7	29b06	如前已說	6A1/28r.8	433b15
	又五識俱	5/35r.1	29b07	此說正義	6A1/28v.3	433b18
#1763	由斯欲等	5/35r.2	29b08	結政義也	6A1/28v.6	433b22
#1764	此五復依	5/35r.3	29b08	任自思取	6A1/29r.1	433b27
#1766	已說遍行	6/1	6/1r.2	明心所中	6A2/01r.2	433c05
#1767	頌曰善調		6/1r.3	自下依問	6A2/01r.3	433c07
#1769	論曰唯善		6/1r.5	解善得名	6A2/01v.3	433c16
#1773	云何為信		6/1r.6	次下第二	6A2/02r.5	433c27
	對治不信		6/1r.7	此明業用	6A2/02v.4	434a06
#1775	然信差別		6/1r.7	下廣前難	6A2/03r.2	434a13
	一信實有		6/1r.7	調於一切	6A2/03r.5	434a16
	二信有德		6/1v.1	同體別體	6A2/03v.2	434a22
	三信有能		6/1v.2	調於有漏	6A2/03v.5	434a25
#1776	由斯對治		6/1v.4	正治不信	6A2/04r.4	434b04
#1778	忍謂勝解	6/2	6/1v.5	此外問也	6A2/04r.8	434b10
#1779	豈不適言		6/1v.6	適者向也	6A2/04v.6	434b17
#1780	此猶未了		6/1v.7	三外難言	6A2/04v.7	434b19
#1781	此性澄清		6/2r.1	論主通曰	6A2/05r.5	434b26
	如水精珠		6/2r.2	喻如水精	6A2/05v.4	434c05
	慚等雖善		6/2r.3	其餘慚等	6A2/05v.8	434c09
	又諸染法		6/2r.4	此第二義	6A2/06r.5	434c14
#1783	有說信者		6/2r.6	上座部義	6A2/06v.3	434c21
	應通三性		6/2r.7	論主難云	6A2/06v.5	434c23
#1784	有執信者		6/2v.1	或大乘異	6A2/07r.4	435a03
	應通三性		6/2v.1	境有三性	6A2/07r.6	435a05
	若印順者		6/2v.2	論主難云	6A2/07v.1	435a08
	離彼二體		6/2v.2	論主難云	6A2/07v.5	435a13
#1787	云何為慚		6/2v.3	下第二段	6A2/08r.1	435a18
	謂依自法		6/2v.5	謂於自身	6A2/08v.2	435a28
#1788	云何為愧	6/3	6/2v.6	依世間力	6A2/08v.8	435b05
	謂依世間		6/3r.1	謂為世人	6A2/09r.7	435b13
#1790	羞恥過惡		6/3r.2	下總解有	6A2/09v.1	435b16
#1791	若執羞恥		6/3r.3	下難古說	6A2/09v.6	435b23
	若待自他		6/3r.5	此非實有	6A2/10r.3	435b29

	若許慚愧	6/3r.6	29c23	不遍善難	6A2/10v.1	435c06
#1792	崇重輕拒	6/3r.7	29c24	下解釋外	6A2/10v.5	435c11
	誰言二法	6/3v.1	29c25	此論主答	6A2/11r.2	435c18
	不爾如何	6/3v.2	29c26	此外人難	6A2/11r.4	435c20
	善心起時	6/3v.2	29c26	此論主通	6A2/11r.5	435c21
	豈不我說	6/3v.4	29c28	外人復徵	6A2/11v.4	435c29
	汝執慚愧	6/3v.4	29c28	此論主釋	6A2/11v.7	436a03
#1793	然聖教說	6/4 6/3v.5	29c29	下解自他	6A2/12r.3	436a08
#1795	無貪等者	6/3v.7	30a03	下文有二	6A2/12v.3	436a16
#1799	云何無貪	6/4r.1	30a04	下別釋有	6A2/13r.6	436a29
#1800	云何無瞋	6/4r.3	30a05	苦謂三苦	6A2/13v.4	436b06
	善心起時	6/4r.4	30a07	此總解二	6A2/13v.7	436b09
#1803	云何無癡	6/4r.6	30a09	此略也無	6A2/14r.8	436b19
#1806	有義無癡	6/4r.7	30a10	廣有二說	6A2/14v.2	436b22
#1807	此雖即惠	6/5 6/4v.2	30a13	為顯善品	6A2/15r.3	436c03
#1809	有義無癡	6/4v.4	30a14	下文有四	6A2/15r.5	436c06
#1810	論說大悲	6/4v.5	30a15	下引證有	6A2/15v.4	436c14
	又若無癡	6/4v.7	30a17	又引論難	6A2/16r.4	436c23
#1811	然集論說	6/5r.2	30a19	此會違也	6A2/16v.2	437a01
#1812	以貪瞋癡	6/5r.3	30a21	下立理也	6A2/16v.8	437a09
	斷彼必由	6/5r.4	30a22	斷彼三時	6A2/17r.5	437a15
#1814	勤調勝進	6/5r.6	30a23	下文有二	6A2/18r.7	437b06
#1816	勇表精進	6/5r.7	30a25	下廣解有	6A2/19r.3	437b20
#1818	此相差別	6/6 6/5v.2	30a27	有五如文	6A2/19v.1	437b28
#1819	即經所說	6/5v.3	30a28	即以經屬	6A2/19v.4	437c02
#1820	此五別者	6/5v.4	30a29	今此第一	6A2/20v.1	437c17
	或初發心	6/5v.5	30b01	下第二解	6A2/20v.7	437c24
	或資糧等	6/5v.6	30b02	自下第三	6A2/21r.5	438a01
	二乘究竟	6/5v.7	30b03	二乘無學	6A2/21r.8	438a06
	或二加行	6/6r.1	30b04	又加行等	6A2/21v.4	438a10
#1822	安調輕安	6/6r.1	30b05	亦牒頌解	6A2/21v.6	438a13
#1823	謂此伏除	6/6r.3	30b06	釋轉依業	6A2/22r.6	438a21
#1825	不放逸者	6/6r.4	30b07	下有略廣	6A2/22v.2	438a25
#1827	謂即四法	6/6r.6	30b09	下廣有二	6A2/22v.6	438b01
	雖信慚等	6/6v.1	30b12	其餘六法	6A2/23r.3	438b07
#1829	豈不防修	6/7 6/6v.2	30b13	順正理等	6A2/23r.8	438b14
#1830	防修何異	6/6v.3	30b14	此質也汝	6A2/23v.5	438b20
#1831	彼要待此	6/6v.3	30b14	外人答曰	6A2/23v.7	438b22
#1832	此應復待	6/6v.4	30b15	論主難曰	6A2/24r.2	438b26
#1833	勤唯遍策	6/6v.4	30b15	外人徵曰	6A2/24r.7	438c03

#1835	汝防修用	6/6v.5	30b16	此論主問	6A2/24v.2	438c06
#1836	若普依持	6/6v.6	30b17	若普依持	6A2/24v.3	438c07
	令不散亂	6/6v.6	30b18	若令心等	6A2/24v.8	438c13
#1837	如是推尋	6/7r.2	30b20	由前道理	6A2/25r.4	438c17
#1839	云何行捨	6/7r.3	30b21	行者行蘊	6A2/25v.2	438c24
#1841	謂即四法	6/7r.5	30b23	下文有二	6A2/25v.5	438c28
#1842	此無別體	6/8 6/7v.1	30b26	下廢立然	6A2/26v.3	439a14
#1845	云何不害	6/7v.2	30b28	此總舉已	6A2/27r.5	439a26
#1847	謂即無瞋	6/7v.4	30c01	於有情不	6A2/27r.6	439a27
#1849	無瞋翻對	6/7v.5	30c02	此有二解	6A2/27v.2	439b02
#1850	理實無瞋	6/7v.7	30c04	理實無瞋	6A2/28r.2	439b12
#1851	有說不害	6/8r.2	30c06	薩婆多師	6A2/28v.8	439b27
	此相云何	6/8r.3	30c07	此論主問	6A2/29r.2	439c01
	謂不損惱	6/8r.3	30c07	此外人答	6A2/29r.3	439c02
	無瞋亦爾	6/8r.3	30c07	非離無瞋	6A2/29r.4	439c03
#1855	及顯十一	6/8r.4	30c09	自下第三	6A2/29r.7	439c07
	雖義有別	6/8r.5	30c09	釋不應為	6A2/29v.6	439c15
#1857	欣謂欲俱	6/9 6/8r.6	30c10	此是無瞋	6A2/30r.4	439c22
#1858	不忿恨惱	6/8r.7	30c11	翻二十隨	6A2/30v.2	439c28
#1859	厭謂惠俱	6/8v.1	30c12	此即無貪	6A2/30v.8	440a07
#1860	不慳憍等	6/8v.2	30c13	翻隨二法	6A2/31r.2	440a09
#1862	不覆誑詔	6/8v.3	30c14	不覆不誑	6A2/31r.6	440a14
#1863	有義不覆	6/8v.4	30c16	此教為證	6A2/31v.4	440a21
#1864	有義不慢	6/8v.5	30c17	三說可知	6A2/32r.2	440a29
#1865	有義不疑	6/9r.1	30c20	不疑三解	6A2/32r.7	440b05
#1866	不散亂體	6/9r.4	30c23	不亂體即	6A2/32v.6	440b13
#1867	悔眠尋伺	6/10 6/9r.5	30c24	不定四法	6A2/33r.7	440b23
#1869	何緣諸染	6/9r.6	30c25	外人問曰	6A2/34r.1	440c05
#1870	相用別者	6/9r.7	30c26	論主答曰	6A2/34r.4	440c09
	又諸染法	6/9v.1	30c27	論主答曰	6A2/34r.7	440c13
	慢等忿等	6/9v.2	30c28	根本中慢	6A2/34v.2	440c16
	害雖亦然	6/9v.2	30c28	論主答曰	6A2/34v.8	440c22
	失念散亂	6/9v.4	31a01	失念散亂	6A2/35r.8	441a02
#1872	染淨相翻	6/9v.5	31a02	第三徵責	6A2/35v.3	441a06
#1873	淨勝染劣	6/9v.6	31a03	論主答曰	6A2/35v.6	441a09
	又解理通	6/9v.6	31a03	此第二解	6A2/36r.2	441a14
#1874	此十一法	6/10r.1	31a05	對法等同	6A2/37r.4	441b06
#1877	有義十一	6/10r.2	31a07	此第一師	6A2/37v.3	441b15
#1878	推尋事理	6/10r.3	31a08	解七不遍	6A2/37v.7	441b20
	要世間道	6/10r.5	31a10	世道離欲	6A2/38r.4	441b26

#1879	論說十一	6/11	6/10r.7	31a12	下引證也	6A2/38v.5	441c07
#1882	有義彼說		6/10v.4	31a16	下文有五	6A2/39r.6	441c18
#1883	慚愧類異		6/10v.6	31a18	此之二法	6A2/39v.3	441c24
#1884	若出世道		6/10v.7	31a19	無漏之位	6A2/39v.7	441c28
#1885	若世間道		6/11r.1	31a20	若捨不放	6A2/40r.5	442a07
#1886	善心起時		6/11r.3	31a22	不害之數	6A2/40v.5	442a15
#1887	論說六位		6/11r.4	31a23	此釋難也	6A2/41r.1	442a21
#1888	應說信等	6/12	6/11r.5	31a25	下顯正也	6A2/41r.7	442a28
#1889	決擇分說		6/11r.7	31a27	下引證六	6A2/41v.3	442b04
#1891	有義定加		6/11v.2	31a28	上來是總	6A2/41v.6	442b09
#1892	有義輕安		6/11v.4	31b02	不然輕安	6A2/42v.3	442b23
	說一切地		6/11v.6	31b04	此等皆通	6A2/43r.1	442c01
#1894	此十一種		6/11v.7	31b05	此等可知	6A2/43r.7	442c07
#1896	有義五識		6/12r.2	31b07	五無輕安	6A2/43r.8	442c09
#1897	有義五識		6/12r.3	31b08	此有三解	6A2/43v.3	442c12
#1898	此善十一	6/13	6/12r.5	31b10	第七五受	6A2/44v.3	443a01
	十五相應		6/12r.5	31b10	十一中除	6A2/44v.4	443a03
#1899	此與別境		6/12r.6	31b11	自下第八	6A2/45r.7	443a15
#1900	十一唯善		6/12r.7	31b12	第九三性	6A2/45v.5	443a22
#1901	輕安非欲		6/12r.7	31b12			
#1902	皆學等三		6/12v.1	31b13			
#1903	非見所斷		6/12v.1	31b13	十二三斷	6A2/46r.5	443b03
#1904	餘門分別		6/12v.2	31b14	謂有報無	6A2/47v.7	443c02
#1906	如是已說		6/12v.3	31b15	別解六位	6B/01r.2	443c10
#1907	頌曰煩惱		6/12v.3	31b16	百法等說	6B/01r.4	443c14
#1909	論曰此貪		6/12v.6	31b18	此釋總名	6B/01v.1	443c20
#1912	云何為貪		6/12v.7	31b19	自下第二	6B/01v.7	443c27
#1913	調由愛力		6/13r.1	31b20	若發業若	6B/02v.1	444a10
#1915	云何為瞋		6/13r.1	31b20	於苦苦具	6B/02v.6	444a15
#1916	調瞋必令	6/14	6/13r.3	31b22	瞋必起業	6B/03v.4	444a29
#1918	云何為癡		6/13r.4	31b23	於理事者	6B/03v.8	444b05
#1919	調由無明		6/13r.5	31b25	此釋前業	6B/04r.2	444b07
#1921	云何為慢		6/13r.6	31b26	能障不慢	6B/04v.6	444b20
#1922	調若有慢		6/13v.1	31b27	於勝德法	6B/04v.8	444b22
#1923	此慢差別		6/13v.2	31b29	有七九種	6B/05r.4	444b27
#1924	一切皆通		6/13v.3	31c01	彼小乘中	6B/06r.7	444c20
#1926	云何為疑		6/13v.4	31c02	此中說疑	6B/06v.4	444c25
#1928	有義此疑		6/13v.6	31c04	疑以慧為	6B/07r.1	445a01
	毘助末底		6/13v.7	31c05	所謂末底	6B/07r.5	445a07
#1929	有義此疑		6/14r.1	31c06	別有自體	6B/07v.2	445a13

瑜伽論說	6/14r.2	31c07	五十五說	6B/07r.5	445a16
毘助末底	6/14r.3	31c08	訓釋辭中	6B/08r.2	445a22
界由助力	6/14r.4	31c10	又且末底	6B/08r.8	445a29
#1931 云何惡見	6/15 6/14r.5	31c11	文中有二	6B/08v.4	445b04
#1932 謂惡見者	6/14r.7	31c12	此釋前業	6B/08v.8	445b09
#1934 此見行相	6/14r.7	31c13	此總標舉	6B/09r.3	445b13
#1937 一薩迦耶	6/14r.7	31c13	下別釋有	6B/09r.4	445b14
#1938 此見差別	6/14v.2	31c14	謂二十句	6B/10v.4	445c10
#1940 二邊執見	6/14v.3	31c15	謂由於前	6B/12r.8	446a12
#1941 此見差別	6/14v.4	31c17	此下別說	6B/12v.4	446a16
#1943 三邪見謂	6/14v.6	31c19	謗因者謂	6B/21r.6	447c19
#1944 此見差別	6/15r.1	31c21	二無因者	6B/22r.4	448a05
及計後際	6/15r.2	31c22	一見現在	6B/24r.6	448b14
或計自在	6/15r.3	31c23	自在者自	6B/25r.4	448b29
或計自在	6/15r.4	31c24	即一切物	6B/25v.8	448c15
或有忘執	6/15r.5	31c25	計非道為	6B/26r.5	448c21
#1945 四見取／	6/16 6/15r.6	31c26	此於諸見	6B/27r.2	449a06
#1947 五戒禁取	6/15r.7	31c28	謂依諸見	6B/27v.4	449a17
#1948 然有處說	6/15v.2	32a01	此有二解	6B/28r.7	449b01
不爾如何	6/15v.4	32a02	若非影說	6B/28v.7	449b09
#1952 如是總別	6/15v.6	32a05	此初門中	6B/29v.8	449b29
疑後三見	6/15v.7	32a06	疑一及邪	6B/30r.6	449c06
#1954 邊執見中	6/17 6/16r.1	32a07	下異解釋	6B/30v.1	449c10
瑜伽等說	6/16r.3	32a09	此引教也	6B/30v.6	449c16
故禽獸等	6/16r.5	32a11	此以世事	6B/31r.2	449c20
#1955 有義彼論	6/16r.6	32a12	下文有三	6B/31r.3	449c22
謂禽獸等	6/16r.7	32a13	引事也如	6B/31v.3	450a03
故顯揚等	6/16r.7	32a14	類教也顯	6B/31v.7	450a08
#1957 此十煩惱	6/16v.2	32a15	此下第二	6B/32r.8	450a18
#1960 貪與瞋疑	6/16v.2	32a16	答文有六	6B/32v.1	450a20
愛憎二境	6/16v.3	32a16	染憎不俱	6B/32v.5	450a24
於境不決	6/16v.3	32a17	此釋愛疑	6B/33r.1	450a29
#1961 貪與慢見	6/16v.4	32a17	見即五見	6B/33r.3	450b04
所愛所陵	6/16v.4	32a18	此解彼云	6B/33r.6	450b07
於五見境	6/16v.6	32a19	愛見二種	6B/33v.3	450b13
#1963 瞋與慢疑	6/18 6/16v.7	32a20	第二瞋為	6B/34r.3	450b21
初猶豫時	6/17r.1	32a22	釋與疑俱	6B/34v.1	450b28
疑順違事	6/17r.3	32a24	又順違事	6B/34v.5	450c04
#1964 瞋與二取	6/17r.3	32a24	此必不俱	6B/35r.3	450c11
#1965 此與三見	6/17r.4	32a25	瞋與三見	6B/35r.7	450c15

	斷見翻此	6/17r.7	32a28	斷見返此	6B/35v.5	450c22
	邪見誹撥	6/17r.7	32a29	惡事好事	6B/36r.1	450c26
#1967	慢於境定	6/17v.1	32b01	下第三慢	6B/36r.6	451a03
#1968	慢與五見	6/17v.2	32b02	此總明慢	6B/36v.2	451a08
	然與斷見	6/17v.3	32b03	斷見及慢	6B/36v.4	451a11
#1969	與身邪見	6/17v.4	32b04	准下憂俱	6B/36v.7	451a14
#1970	疑不審決	6/17v.4	32b04	下第四疑	6B/37r.5	451a21
#1971	五見展轉	6/17v.5	32b05	下第五五	6B/37r.8	451a25
#1972	癡與九種	6/19 6/17v.6	32b06	下第六無	6B/37v.4	451a29
#1973	此十煩惱	6/17v.7	32b07	此為問起	6B/37v.7	451b04
	藏識全無	6/18r.1	32b08	第七八識	6B/38r.1	451b06
#1975	此十煩惱	6/18r.3	32b10	第四諸受	6B/38r.7	451b13
#1978	貪瞋癡三	6/18r.3	32b10	下文有二	6B/38r.8	451b15
	貪會違緣	6/18r.4	32b11	逐難釋也	6B/39r.2	451b26
#1980	有義俱生	6/18r.5	32b12	第二明慢	6B/39v.2	451c06
#1981	有義俱生	6/18r.5	32b15	俱生之慢	6B/39v.8	451c13
#1982	分別慢等	6/18r.7	32b15	其地獄中	6B/40r.3	451c16
	然彼不造	6/18v.1	32b16	所以者何	6B/40r.8	451c21
#1983	疑後三見	6/18v.2	32b17	第三明疑	6B/40v.6	451c28
	二取若緣	6/18v.3	32b19	若緣憂俱	6B/41r.5	452a06
#1985	有義俱生	6/18v.4	32b20	第四明身	6B/41r.8	452a10
	分別二見	6/18v.6	32b21	分別二見	6B/41v.6	452a16
#1986	有義二見	6/20 6/18v.7	32b24	此第二師	6B/42r.3	452a22
	論說俱生	6/19r.2	32b25	引論為證	6B/42r.6	452a26
#1988	此依實義	6/19r.3	32b26	下明羶相	6B/42v.5	452b04
#1989	貪癡俱樂	6/19r.5	32b29	下明俱地	6B/43r.3	452b11
	餘受俱起	6/19r.7	32c01	貪等與喜	6B/43v.8	452b26
#1991	此與別境	6/19r.7	32c02	此問起也	6B/44r.3	452c01
#1992	貪瞋癡慢	6/19v.1	32c02	貪等四法	6B/44r.5	452c03
	疑及五見	6/19v.2	32c03	此之六法	6B/44r.7	452c06
#1994	此十煩惱	6/19v.3	32c05	此問起也	6B/44v.7	452c15
#1996	瞋唯不善	6/19v.3	32c05	瞋唯不善	6B/44v.8	452c17
#1997	上二界者	6/19v.4	32c06	在上二界	6B/45r.3	452c20
	若欲界繫	6/19v.5	32c07	欲界應分	6B/45r.4	452c22
	餘無記攝	6/19v.7	32c09	即唯除瞋	6B/45r.8	452c26
	當知俱生	6/20r.1	32c10	重顯二見	6B/45v.4	453a02
#1999	此十煩惱	6/21 6/20r.2	32c11	此下第七	6B/45v.8	453a07
#2002	生在下地	6/20r.3	32c12	子段第二	6B/46r.2	453a09
#2003	謂有漏道	6/20r.5	32c14	此顯伏修	6B/46v.8	453a25
#2004	彼但迷事	6/20r.7	32c16	何以世間	6B/47r.3	453a28

#2005	得彼定已	6/20v.1	32c17	下分別惑	6B/48r.2	453b16
#2007	生在上地	6/20v.2	32c18	此總立宗	6B/48v.5	453b27
#2008	生第四定	6/20v.3	32c19	對法第六	6B/48v.6	453b29
#2009	而言生上	6/22 6/20v.4	32c21	調餘三見	6B/49v.7	453c20
#2012	下地煩惱	6/20v.5	32c22	第三子門	6B/51r.4	454a14
	既說瞋恚	6/20v.7	32c24	此唯見斷	6B/51r.8	454a18
	總緣諸行	6/21r.1	32c25	總緣諸行	6B/51v.3	454a22
	餘五緣上	6/21r.2	32c26	調癡疑邪	6B/52r.7	454b07
#2013	而有處言	6/21r.2	32c26	對法第六	6B/52v.8	454b16
	不見世間	6/21r.3	32c28	一解云無	6B/53v.4	454c01
#2015	上地煩惱	6/21r.5	32c29	上地之惑	6B/54v.6	454c20
#2016	總緣諸行	6/21r.6	33a01	如前已說	6B/55r.1	454c24
	疑後三見	6/21r.7	33a02	癡已極成	6B/55r.4	454c28
#2017	而說上惑	6/21r.7	33a03	五十八等	6B/55v.3	455a06
#2018	此十煩惱	6/21v.1	33a04	第八大門	6B/55v.6	455a10
#2020	此十煩惱	6/21v.2	33a05	此問第九	6B/56r.2	455a14
#2022	非非所斷	6/21v.3	33a05	此即總答	6B/56r.3	455a16
#2024	分別起者	6/21v.3	33a06	分別皆見	6B/56r.5	455a19
#2027	見所斷十	6/23 6/21v.5	33a07	下別解斷	6B/56v.1	455a24
#2029	然迷諦相	6/21v.6	33a08	下別解分	6B/57r.3	455b06
#2031	別謂別迷	6/21v.7	33a10	集滅道三	6B/59r.1	455c09
#2034	調疑三見	6/22r.2	33a12	以上總解	6B/60r.7	456a04
	二取執彼	6/22r.3	33a13	見戒二取	6B/60v.3	456a08
	於自他見	6/22r.4	33a14	於自見起	6B/60v.8	456a14
	相應無明	6/22r.5	33a15	若此九相	6B/61r.3	456a17
	疑及邪見	6/22r.6	33a16	於集滅道	6B/61v.4	456a27
	然瞋亦能	6/22r.7	33a17	瞋亦親迷	6B/61v.8	456b03
#2035	迷諦親疏	6/22r.7	33a18	未盡理故	6B/62v.1	456b13
#2036	委細說者	6/22v.1	33a18	疑三見無	6B/62v.3	456b15
#2038	俱生二見	6/22v.2	33a19	身邊二見	6B/63r.7	456b29
#2039	瞋餘愛等	6/24 6/22v.3	33a21	瞋及除前	6B/63v.2	456c04
#2040	雖諸煩惱	6/22v.4	33a22	煩惱心等	6B/64r.1	456c12
#2041	彼親所緣	6/22v.6	33a23	此下第十	6B/66v.1	457a27
#2042	緣自地者	6/22v.7	33a25	自下第十	6B/66v.8	457b05
#2043	餘門分別	6/23r.2	33a27	謂有無異	6B/67r.8	457b14
#2045	已說根本	6/23r.3	33a28	結前生後	6B/67v.2	457b17
#2046	頌曰隨煩	6/23r.4	33a29	下第四段	6B/67v.4	457b18
#2049	論曰唯是	6/23r.7	33b05	長行為二	6B/67v.5	457b20
#2050	此二十種	6/23v.1	33b06	自下第二	6B/68v.3	457c06
	無慚等二	6/23v.2	33b07	自得俱生	6B/68v.6	457c10

	掉舉等八	6/23v.3	33b08	自得俱生	6B/68v.7	457c12
#2053	云何為忿	6/25 6/23v.3	33b08	今以時分	6B/69r.4	457c18
	能障不忿	6/23v.4	33b09	此顯作用	6B/69v.1	457c24
	此即瞋恚	6/23v.5	33b11	此對外人	6B/69v.5	457c29
#2054	云何為恨	6/23v.6	33b12	恨忿後起	6B/70r.2	458a05
	能障不恨	6/23v.7	33b13	熱惱為業	6B/70r.3	458a07
#2056	云何為覆	6/24r.2	33b15	自作罪已	6B/70r.8	458a12
#2058	有義此覆	6/24r.5	33b17	皆由不懼	6B/70v.3	458a15
#2059	有義此覆	6/24r.6	33b19	諸覆罪者	6B/70v.8	458a21
	論據顯顯	6/24r.7	33b20	論據無智	6B/71r.1	458a23
	然說掉舉	6/24v.1	33b21	二論說掉	6B/71r.5	458a27
#2060	云何為惱	6/26 6/24v.2	33b22	追先忿恨	6B/71r.8	458b02
	謂追往惡	6/24v.3	33b24	此釋前業	6B/71v.2	458b05
#2061	云何為嫉	6/24v.6	33b26	殉自名利	6B/71v.6	458b11
#2062	云何為慳	6/25r.2	33c01	財法者資	6B/72r.8	458b21
#2063	云何為誑	6/25r.5	33c04	矯調不實	6B/72v.6	458b28
#2064	云何為諂	6/27 6/25v.2	33c08	險者不實	6B/73r.7	458c09
#2065	云何為害	6/25v.6	33c13	於有情所	6B/74r.4	458c24
	瞋害別相	6/26r.2	33c16	瞋障無瞋	6B/74v.3	459a03
#2066	云何為僞	6/26r.2	33c16	僞中於自	6B/74v.6	459a06
#2068	云何無慚	6/26r.5	33c19	此返慚相	6B/75v.8	459a26
#2070	云何無愧	6/28 6/26v.1	33c22	准返善中	6B/76r.1	459a28
#2072	不恥過惡	6/26v.4	33c26	總解有四	6B/76r.5	459b04
#2073	若執不恥	6/26v.5	33c27	下難古有	6B/76v.2	459b10
	由斯二法	6/26v.6	33c28	此不俱生	6B/77r.1	459b18
	若待自他	6/26v.7	33c29	次非實有	6B/77r.3	459b21
#2074	不善心時	6/27r.2	34a02	此解行相	6B/77v.1	459b28
#2075	然諸聖教	6/27r.4	34a04	下釋違文	6B/77v.3	459c02
	而論說為	6/27r.6	34a06	會相違也	6B/77v.6	459c05
#2078	云何掉舉	6/27r.7	34a07	令心不靜	6B/78r.2	459c10
#2080	有義掉舉	6/27v.1	34a08	初師謂唯	6B/78v.2	459c18
#2081	有義掉舉	6/27v.2	34a10	第二師說	6B/78v.8	459c25
	又掉舉相	6/27v.3	34a11	申正也諸	6B/79r.4	460a01
	雖依一切	6/27v.5	34a12	會違也貪	6B/79v.1	460a07
#2082	有義掉舉	6/27v.5	34a13	第三師說	6B/79v.5	460a11
	而論說為	6/27v.7	34a15	此會文也	6B/80r.6	460a21
	掉舉別相	6/28r.1	34a16	此申正也	6B/80v.6	460b01
	若離煩惱	6/28r.2	34a17	破第二師	6B/80v.8	460b04
#2084	云何昏沈	6/28r.4	34a19	此乃別障	6B/81r.5	460b09
#2086	有義昏沈	6/30 6/28r.5	34a20	此第一師	6B/81r.7	460b12

#2087	有義惛沈	6/28r.6	34a22	此第二師	6B/81v.1	460b15
	雖依一切	6/28v.1	34a24	會論如前	6B/81v.5	460b19
#2088	有義惛沈	6/28v.2	34a26	此第三師	6B/81v.6	460b21
	隨他相說	6/28v.4	34a27	此釋說名	6B/82r.2	460b26
	惛沈別相	6/28v.5	34a28	此申正也	6B/82r.5	460c01
	若離煩惱	6/28v.6	34a29	難第二師	6B/82v.1	460c05
	此與癡相	6/28v.7	34b02	下辨差別	6B/82v.5	460c10
#2090	云何不信	6/29r.2	34b04	下文有二	6B/83r.1	460c14
#2091	不信三相	6/31 6/29r.4	34b06	下廣有三	6B/83r.4	460c18
	由不信故	6/29r.7	34b09	下解不忍	6B/83r.6	460c21
	若於餘事	6/29v.1	34b10	若於染法	6B/83v.4	460c27
#2092	云何懈怠	6/29v.2	34b11	業中增者	6B/83v.8	461a03
	於諸染事	6/29v.4	34b13	非但於善	6B/84r.1	461a05
	如於無記	6/29v.6	34b16	此以喻成	6B/84r.4	461a08
#2093	云何放逸	6/29v.7	34b17	縱謂縱恣	6B/84v.1	461a14
	雖慢疑等	6/30r.3	34b20	何以不依	6B/84v.4	461a17
#2095	云何失念	6/32 6/30r.5	34b22	由失念故	6B/84v.7	461a21
#2097	有義失念	6/30r.7	34b25	此初師云	6B/85r.1	461a24
#2098	有義失念	6/30v.1	34b25	此第二師	6B/85r.4	461a27
#2099	有義失念	6/30v.2	34b27	此第三師	6B/85r.7	461b02
#2101	云何散亂	6/30v.4	34b28	餘文可知	6B/85v.2	461b05
#2103	有義散亂	6/30v.6	34c02	此第一師	6B/85v.4	461b08
#2104	有義散亂	6/30v.7	34c02	第二師說	6B/85v.6	461b10
	調貪瞋癡	6/31r.1	34c04	此之三法	6B/86r.2	461b15
#2105	有義散亂	6/31r.2	34c06	述第三師	6B/86r.4	461b18
	散亂別相	6/31r.4	34c08	調躁擾是	6B/86v.3	461b26
	掉舉散亂	6/31r.6	34c10	下顯差別	6B/86v.6	461c01
	彼令易解	6/31r.6	34c10	下論主答	6B/86v.8	461c03
	雖一剎那	6/31r.7	34c11	雖一念中	6B/87r.4	461c08
	染污心時	6/31v.1	34c12	答此問云	6B/87v.3	461c17
#2107	云何不正	6/33 6/31v.3	34c14	非迷於境	6B/88r.1	461c24
#2109	有義不正	6/31v.5	34c17	第一師以	6B/88r.5	461c28
#2110	有義不正	6/31v.6	34c18	此第二師	6B/88r.6	462a01
#2111	有義不正	6/31v.7	34c19	此第三師	6B/88v.3	462a06
#2112	與并及言	6/32r.2	34c21	自下第四	6B/88v.6	462a10
#2113	隨煩惱名	6/34 6/32r.3	34c22	自下第五	6B/89r.3	462a16
#2114	唯說二十	6/32r.5	34c24	自下第六	6B/89v.2	462a23
	此餘染法	6/32r.6	34c25	然此二十	6B/90r.2	462b03
#2116	如是二十	6/32v.1	34c27	自下第二	6B/90v.3	462b13
#2117	二十皆通	6/32v.4	35a02	此第二俱	6B/91r.8	462b28

#2119	此二十中	6/32v.5	35a03	第三自相	6B/91v.5	462c04	
#2120	中二一切	6/32v.6	35a04	無慚等中	6B/92r.2	462c09	
#2121	有處說六	6/33r.1	35a06	若八遍染	6B/92v.2	462c18	
	有處但說	6/33r.2	35a07	對法六中	6B/93r.7	463a03	
#2122	此唯染故	6/35	6/33r.3	35a08	第四諸識	6B/93v.5	463a10
#2124	由斯中大	6/33r.6	35a11	第五受俱	6B/94r.2	463a15	
#2127	有義小十	6/33r.6	35a11	此第一師	6B/94r.5	463a19	
#2128	有義忿等	6/33v.1	35a14	此第二師	6B/94v.2	463a25	
#2129	此受俱相	6/33v.2	35a15	問忿等如	6B/94v.6	463b01	
#2130	實義如是	6/33v.3	35a15	此上所說	6B/94v.8	463b04	
#2132	如是二十	6/33v.4	35a17	第六別境	6B/95r.6	463b11	
#2133	染念染惠	6/33v.5	35a18	此中忘念	6B/95v.2	463b15	
	念亦緣現	6/33v.6	35a20	念緣曾習	6B/95v.6	463b21	
	染定起時	6/34r.1	35a21	染定起時	6B/96r.6	463c01	
#2135	中二大八	6/36	6/34r.2	35a22	第七根本	6B/96v.1	463c04
#2136	小十定非	6/34r.2	35a23	小十行體	6B/96v.5	463c09	
	忿等五法	6/34r.3	35a23	忿恨惱嫉	6B/97r.2	463c15	
	慳癡慢俱	6/34r.4	35a24	慳與癡慢	6B/97v.2	463c24	
	憍唯癡俱	6/34r.5	35a25	憍唯癡俱	6B/97v.4	463c27	
	覆誑與諂	6/34r.6	35a26	此三與貪	6B/97v.7	464a02	
#2137	小七中二	6/34r.6	35a27	第八三性	6B/98r.7	464a11	
#2139	小七中二	6/34r.7	35a28	第九界門	6B/98v.2	464a15	
#2141	生在下地	6/34v.1	35a29	第二子門	6B/98v.7	464a20	
#2142	若生上地	6/34v.2	35b01	若生上地	6B/99r.2	464a25	
	小十生上	6/34v.3	35b02	此十忿等	6B/99r.5	464a28	
#2145	中二大八	6/34v.4	35b03	十下緣上	6B/99v.1	464b05	
#2147	有義小十	6/34v.5	35b05	此第一師	6B/99v.3	464b07	
#2148	有義嫉等	6/34v.6	35b06	第二師說	6B/99v.8	464b12	
#2149	大八諂誑	6/34v.7	35b07	中二忿等	6B/100v.4	464b26	
#2150	二十皆非	6/37	6/35r.2	35b09	第十一學	6B/101r.2	464c03
#2152	後十唯通	6/35r.3	35b09	下第十二	6B/101r.3	464c05	
	見所斷者	6/35r.4	35b10	第二子門	6B/101r.7	464c09	
#2153	前十有義	6/35r.6	35b13	第一師唯	6B/101v.1	464c12	
	有義亦通	6/35r.7	35b15	第二師唯	6B/101v.3	464c15	
	見所斷者	6/35v.1	35b16	下第二段	6B/102r.8	464c29	
	此中有義	6/35v.2	35b17	第三子門	6B/102v.4	465a04	
	有義嫉等	6/35v.4	35b20	又說七得	6B/103r.4	465a13	
#2154	然忿等十	6/35v.5	35b21	下第十三	6B/103v.2	465a21	
	緣有漏等	6/35v.5	35b22	唯有無漏	6B/103v.6	465a25	
#2156	已說二十	7/1	7/1r.1	35c06	下第五以	7A/01r.2	466a05

#2157	頌曰不定	7/1r.2	35c07	上二字標	7A/01r.4	466a08
#2160	論曰悔眠	7/1r.5	35c09	於長行中	7A/01r.6	466a10
	非如觸等	7/1r.5	35c09	於五七八	7A/01v.4	466a18
	非如欲等	7/1r.6	35c10	此界繫局	7A/01v.8	466a22
#2164	悔謂惡作	7/1r.7	35c11	自下第二	7A/02r.2	466a25
	障止為業	7/1r.7	35c11	非是五蓋	7A/04r.1	466b29
	此即於果	7/1r.7	35c12	惡作是因	7A/04r.3	466c03
	悔先不作	7/1v.2	35c13	今顯緣無	7A/04r.6	466c06
#2165	眠謂睡眠	7/1v.3	35c14	以此單名	7A/04v.6	466c14
	障觀為業	7/1v.4	35c15	即毘鉢舍	7A/05r.1	466c18
	謂睡眠位	7/1v.4	35c15	釋上不自	7A/05r.3	466c21
	昧簡在定	7/1v.5	35c16	雖專注微	7A/05r.8	466c26
	有無心位	7/1v.6	35c17	世間聖教	7A/05v.7	467a05
#2167	有義此二	7/2 7/1v.7	35c18	下總解二	7A/07r.3	467a27
#2168	有義不然	7/2r.1	35c19	亦通善故	7A/07r.8	467b03
#2169	有義此說	7/2r.3	35c21	此下第三	7A/07v.8	467b12
	應說惡作	7/2r.3	35c22	惡作思惠	7A/08r.4	467b17
	睡眠合用	7/2r.4	35c23	睡眠思想	7A/08r.7	467b21
	論俱說為	7/2r.5	35c24	瑜伽五十	7A/08v.4	467b26
#2170	有義彼說	7/2r.7	35c26	此下第四	7A/09r.1	467c04
	應說此二	7/2v.1	35c27	此顯正義	7A/10r.2	467c22
#2171	尋謂尋求	7/2v.2	35c28	二行相同	7A/10r.7	467c27
	此二俱以	7/2v.4	36a01	身心若安	7A/11r.4	468a12
	並用思惠	7/2v.5	36a02	不深推度	7A/11v.1	468a17
	若離思惠	7/2v.6	36a04	尋伺離思	7A/12r.2	468a27
#2173	二各二者	7/3 7/2v.7	36a05	自下第三	7A/12r.5	468b01
#2175	有義此釋	7/3r.1	36a06	初破前師	7A/12r.7	468b04
#2176	應說如前	7/3r.2	36a07			
#2178	有義彼釋	7/3r.4	36a09	第三安惠	7A/12v.4	468b09
#2180	應言二者	7/3r.5	36a10			
	此二二種	7/3r.6	36a11	由此理故	7A/13r.4	468b19
#2181	此各有二	7/3r.7	36a12	謂此各有	7A/13v.5	468b29
#2182	非如善染	7/3r.7	36a12	以非如前	7A/13v.8	468c03
	為顯不定	7/3v.2	36a14	第三又為	7A/14r.2	468c06
#2186	四中尋伺	7/4 7/3v.3	36a16	第一假實	7A/14r.6	468c12
#2188	悔眠有義	7/3v.4	36a16	前四說中	7A/14r.8	468c14
#2189	有義此二	7/3v.5	36a17	下第二師	7A/14v.3	468c18
	又如內種	7/3v.7	36a19	下以喻成	7A/14v.8	468c24
#2191	四中尋伺	7/4r.1	36a20	自下第二	7A/15r.6	469a02
	依於尋伺	7/4r.1	36a21	此同瑜伽	7A/15v.7	469a12

#2192	俱與前二	7/4r.3	36a23	尋伺與悔	7A/16v.6	469a29
#2194	四皆不與	7/4r.4	36a24	第三識相	7A/17r.1	469b03
#2197	有義尋伺	7/4r.5	36a25	此第一師	7A/17r.6	469b08
#2198	又說尋伺	7/4r.6	36a26	大論第五	7A/17v.4	469b15
#2200	有義尋伺	7/4v.1	36a28	此第二師	7A/18r.6	469b25
#2201	論說尋求	7/5 7/4v.1	36a28			
	又說尋伺	7/4v.2	36a29	第二證也	7A/18v.4	469c03
	捨受遍故	7/4v.3	36b01	捨受遍相	7A/19r.5	469c14
	雖初靜慮	7/4v.4	36b02	初定有意	7A/19v.1	469c19
	雖純苦處	7/4v.5	36b03	彼意地苦	7A/19v.7	469c26
	又說尋伺	7/4v.6	36b04	第三證也	7A/20r.2	470a01
#2202	然說五識	7/4v.7	36b06	此下會違	7A/20r.6	470a05
	雜集所言	7/5r.1	36b07	對法第二	7A/21v.5	470b01
#2203	故彼所引	7/5r.4	36b10	總非前教	7A/22v.7	470b20
#2206	有義惡作	7/5v.5	36b11	以此惡作	7A/23v.3	470c04
#2207	睡眠喜憂	7/5r.6	36b12	睡眠與欲	7A/24v.4	470c23
#2208	尋伺憂喜	7/5r.7	36b13	尋伺與四	7A/24v.7	470c27
#2209	有義此四	7/6 7/5v.1	36b14	第二師說	7A/25r.3	471a02
#2210	四皆容與	7/5v.2	36b15	第五別境	7A/25r.7	471a07
#2211	悔眠但與	7/5v.3	36b16	自下第六	7A/25v.1	471a09
#2213	悔但容與	7/5v.5	36b18	自下第七	7A/25v.8	471a17
#2214	睡眠尋伺	7/5v.6	36b19	此三與本	7A/26v.5	471b01
#2215	悔與中大	7/5v.6	36b20	下第八隨	7A/27r.1	471b06
#2217	此四皆通	7/6r.1	36b22	第九三性	7A/27r.6	471b11
#2220	有義初二	7/6r.2	36b23	下第二別	7A/27v.4	471b19
#2221	有義初二	7/6r.4	36b24	聞思等位	7A/28r.5	471b28
#2222	後三皆通	7/6r.5	36b25	染謂有覆	7A/28r.8	471c02
	四無記中	7/6r.6	36b26	染無記中	7A/28v.4	471c07
	眠除第四	7/6r.7	36b27	眠非變化	7A/29r.8	471c20
	尋伺除初	7/6v.1	36b28	除異熱心	7A/29v.3	471c24
#2224	惡作睡眠	7/7 7/6v.2	36b29	二唯欲界	7A/30r.4	472a04
#2225	悔眠生上	7/6v.3	36c02	二法生上	7A/30v.1	472a11
#2227	下上尋伺	7/6v.4	36c03	第三子門	7A/31r.3	472a22
#2229	有義悔眠	7/6v.5	36c03	第一師有	7A/31r.6	472a25
#2230	有義此二	7/6v.6	36c04	第二師說	7A/31v.1	472a29
#2232	悔非無學	7/6v.7	36c06	以離欲時	7A/32r.6	472b15
#2233	睡眠尋伺	7/7r.1	36c06	皆通三種	7A/32v.4	472b22
#2235	悔眠唯通	7/7r.2	36c08	十二見等	7A/32v.7	472b26
	非無漏道	7/7r.3	36c09	謂苦根在	7A/33r.5	472c04
	亦非如憂	7/7r.4	36c10	其彼憂根	7A/33v.1	472c09

	若已斷故	7/7r.4	36c10	六十六說	7A/33v.4	472c12
#2237	尋伺雖非	7/7r.5	36c11	下文有二	7A/34r.4	472c21
#2239	有義尋伺	7/8 7/7r.7	36c13	下別解也	7A/34v.3	472c29
#2240	有義此二	7/7v.1	36c14	於中有三	7A/34v.7	473a05
	又說彼是	7/7v.3	36c16	對法第十	7A/35r.4	473a11
	未究竟位	7/7v.3	36c16	下立理也	7A/35v.5	473a21
	雖說尋伺	7/7v.5	36c19	下會違也	7A/37r.3	473b16
#2241	餘門准上	7/7v.7	36c20	緣有無漏	7A/37v.7	473c01
#2243	如是六位	7/8r.1	36c22	於中有四	7A/38r.3	473c05
#2244	設爾何失	7/8r.2	36c23	此論主答	7A/38r.4	473c08
#2246	二俱有過	7/8r.2	36c23	下第三徵	7A/38r.6	473c10
#2249	若離心體	7/8r.2	36c24	下別難也	7A/38r.7	473c12
	又如何說	7/8r.3	36c25	攝論第四	7A/38v.6	473c21
	染淨由心	7/8r.4	36c25	無垢稱經	7A/39r.1	473c24
	士夫六界	7/8r.4	36c25	四大空識	7A/39r.4	473c27
#2250	莊嚴論說	7/8r.4	36c26	此意難云	7A/39r.7	474a02
#2251	若即是心	7/9 7/8r.7	36c29	若但心分	7A/40r.3	474a15
	又如何說	7/8v.1	37a01	如日與光	7A/40v.1	474a22
	瑜伽論說	7/8v.2	37a02	五十六說	7A/40v.4	474a26
#2253	應說離心	7/8v.5	37a06	下釋有二	7A/42v.7	474c06
	心所依心	7/8v.5	37a07	以諸心所	7A/43v.3	474c20
	又識心言	7/8v.6	37a08	言心識者	7A/44r.5	475a02
	唯識等言	7/8v.7	37a08	總結前義	7A/45r.4	475a19
#2254	此依世俗	7/9r.1	37a09	下以真釋	7A/45r.6	475a21
#2256	已說六識	7/10 7/9r.3	37a11	問雖但有	7A/46r.3	475b06
#2257	頌曰依止	7/9r.4	37a12	依止根本	7A/46v.2	475b13
#2259	論曰根本	7/9r.	37a17	下長行中	7A/47r.5	475b26
	依止者謂	7/9r.5	37a18	七轉識中	7A/47v.6	475c07
#2260	五識者謂	7/9v.2	37a19	五識者牒	7A/48r.7	475c18
	隨緣現言	7/9v.2	37a20	隨緣現者	7A/48v.4	475c24
	緣謂作意	7/9v.3	37a20	若小乘五	7A/49r.1	476a01
	謂五識身	7/9v.3	37a21	但由五識	7A/49v.7	476a16
	如水濤波	7/9v.6	37a23	彼解深密	7A/50r.7	476a25
	此等法喻	7/9v.6	37a24	如解深密	7A/50v.4	476b01
#2263	由五轉識	7/9v.7	37a24	即眼等也	7A/51r.6	476b13
	第六意識	7/10r.1	37a25	雖亦羶動	7A/51v.3	476b19
	第七八識	7/10r.3	37a27	第七八識	7A/52r.2	476b27
#2264	又五識身	7/11 7/10r.4	37a28	第二翻解	7A/52v.4	476c08
	第六意識	7/10r.5	37b01	自能思慮	7A/53r.1	476c14
#2266	五位者何	7/10v.1	37b03	問生下也	7A/53v.5	476c28

#2268	生無想等	7/10v.2	37b04	答中有三	7A/53v.6	476c29
#2271	無想天者	7/10v.1	37b04	自下第二	7A/53v.8	477a03
#2272	故六轉識	7/10v.3	37b06	此即第二	7A/54r.5	477a18
#2275	有義彼天	7/10v.4	37b06	自下第三	7A/54r.8	477a21
	說彼唯有	7/10v.4	37b07	瑜伽第十	7A/55r.8	477b01
	又說彼為	7/10v.5	37b08	瑜伽第十	7A/55v.5	477b07
#2276	有義彼天	7/10v.5	37b08	下第二師	7A/56r.8	477b19
	瑜伽論說	7/10v.7	37b10	瑜伽五十	7A/56v.4	477b24
	然說彼無	7/11r.1	37b11	下會論文	7A/57r.3	477c03
#2277	有義生時	7/12 7/11r.2	37b12	第三師說	7A/57r.8	477c09
	如餘本有	7/11r.	37b13	此意說言	7A/58r.1	477c19
	瑜伽論說	7/11r.3	37b14	第十二卷	7A/58r.8	477c27
	彼本有初	7/11r.5	37b15	彼天本有	7A/58v.4	478a03
#2278	決擇分言	7/11r.6	37b16	此中辨報	7A/59r.1	478a09
	此言意顯	7/11r.7	37b17	此顯彼天	7A/59r.4	478a12
	如善引生	7/11v.2	37b19	此以喻成	7A/59v.2	478a19
	不爾轉識	7/11v.2	37b20	彼處轉識	7A/59v.5	478a23
#2279	彼天唯在	7/11v.4	37b21	此受無想	7A/60r.8	478b07
#2280	即能引發	7/11v.5	37b23	自下第五	7A/61r.1	478b16
#2282	及無心二	7/11v.6	37b24	自下第二	7A/62r.8	478c12
#2285	無想定者	7/13 7/11v.7	37b25	此下別解	7A/63r.1	478c22
#2286	修習此定	7/12r.3	37b28	下第二文	7A/64r.2	479a12
	中品修者	7/12r.6	37c01	中品修者	7A/64v.4	479a22
	上品修者	7/12v.1	37c04	其文可知	7A/64v.8	479a27
#2287	此定唯屬	7/12v.3	37c06	自下第三	7A/65r.4	479b03
	又唯是善	7/12v.3	37c06	第三段中	7A/65v.1	479b08
#2288	四業通三	7/12v.4	37c07	第四段文	7A/65v.3	479b11
#2290	有義此定	7/12v.5	37c08	第五文第	7A/66r.3	479b19
#2291	有義欲界	7/14 7/12v.6	37c09	此第二義	7A/66v.2	479b27
#2292	此由厭想	7/13r.1	37c11	下第六文	7A/67v.1	479c15
#2294	滅盡定者	7/13r.1	37c12	明二無心	7A/68r.5	479c27
	由偏厭受	7/13r.5	37c15	彼心心所	7A/69v.2	480a22
#2295	修習此定	7/13r.5	37c16	自下文第	7A/70r.7	480b07
#2296	此定初修	7/13v.1	37c19	自下文第	7A/71r.3	480b20
	雖屬有頂	7/13v.3	37c20	以無漏引	7A/72v.1	480c16
	若修此定	7/13v.3	37c21	前言初修	7A/72v.5	480c21
#2297	雖屬道諦	7/13v.4	37c22	文第四義	7A/75r.4	481b05
#2298	此定初起	7/13v.5	37c23	文第五義	7A/75v.8	481b17
	後上二界	7/13v.6	37c24	若後二界	7A/76r.7	481b25
	於藏識教	7/14r.1	37c26	於第八識	7A/77r.7	481c14

#2300	要斷三界	7/15	7/14r.3	37c28	文第六義	7A/78v.7	482a11
#2304	有義下八		7/14r.5	38a02	下明修惑	7A/79v.3	482a25
#2305	有義要斷		7/14v.2	38a06	此第二師	7A/80v.3	482b12
#2306	若伏下惑	7/16	7/14v.5	38a09	此第二問	7A/81r.5	482b23
	斷亦無失		7/14v.7	38a10	論主初且	7A/81v.2	482b29
	然不還者		7/15r.1	38a11	此第三果	7A/81v.6	482c05
#2307	若諸菩薩		7/15r.3	38a14	下文第二	7A/83r.6	483a01
	若不爾者		7/15r.5	38a16	若頓悟菩	7A/83v.2	483a05
	有從初地		7/15v.1	38a19	復有頓悟	7A/84r.1	483a13
#2309	無心睡眠		7/15v.3	38a21	調有極重	7A/86v.7	483c04
#2311	疲極等緣	7/17	7/15v.5	38a23	對法第一	7A/87v.3	483c17
	此睡眠時		7/15v.6	38a24	此有二解	7A/88r.3	483c27
#2312	風熱等緣		7/15v.7	38a25	大論第一	7A/88r.8	484a03
#2313	或此俱是		7/16r.1	38a26	然悶有身	7A/88v.3	484a07
#2314	除斯五位		7/16r.1	38a27	二無心定	7A/89r.5	484a18
#2317	正死生時		7/16r.2	38a27	上來第二	7A/89r.8	484a21
#2318	有義死生		7/16r.3	38a28	第一師云	7A/89v.6	484a28
	彼說非理		7/16r.3	38a29	第二師云	7A/89v.8	484b02
	說及與言		7/16r.5	38b02	即一相違	7A/90r.6	484b08
#2319	此顯六識		7/16r.6	38b03	雖六位說	7A/90r.7	484b10
#2320	此五位中		7/16r.7	38b04	異生四具	7A/90v.3	484b15
#2322	是故八識	7/18	7/16v.2	38b06	如五十一	7A/91r.3	484b24
#2324	若一有情		7/16v.5	38b09	自下第二	7A/91r.7	484b29
	若立有情		7/16v.6	38b10	汝立有情	7A/91v.5	484c08
	又他分心		7/16v.7	38b11	卻難外曰	7A/91v.7	484c11
	然立有情		7/17r.1	38b12	依命根數	7A/92r.3	484c16
#2325	一身唯一		7/17r.2	38b14	一有情身	7A/92v.3	484c26
	既許此一		7/17r.3	38b14	下答有二	7A/92v.5	484c29
	又誰定言		7/17r.4	38b15	下解有五	7A/93r.3	485a07
	又欲一時		7/17r.5	38b17	此返難彼	7A/93r.7	485a12
	又心所性		7/17r.7	38b19	舉心所以	7A/93v.6	485a19
	又如浪像		7/17v.2	38b20	以外喻識	7A/94r.2	485a24
	又若不許		7/17v.2	38b21	又難外曰	7A/94r.8	485b02
#2326	如何五俱	7/19	7/17v.4	38b23	第三問答	7A/94v.6	485b09
	如眼等識		7/17v.5	38b24	論主喻曰	7A/95r.6	485b18
#2327	何故諸識		7/17v.6	38b25	第四問答	7A/95v.2	485b23
	於自所緣		7/17v.7	38b26	論主答曰	7A/95v.7	485b27
	若爾五識		7/18r.1	38b27	此用前義	7A/96r.1	485c01
	五俱意識		7/18r.2	38b28	此論主答	7A/96r.3	485c04
	又於彼所		7/18r.3	38b29	此第二解	7A/96r.7	485c09

	由此聖教	7/18r.4	38c01	此總結意	7A/96v.6	485c17
#2328	多識俱轉	7/18r.5	38c02	第五外人	7A/97r.1	485c21
	非同境故	7/18r.5	38c02	謂六七八	7A/97r.3	485c23
#2330	八識自性	7/18r.6	38c04	此三義釋	7A/97v.3	486a03
	亦非定異	7/18v.1	38c06	若八識定	7A/98r.5	486a14
#2332	如前所說	7/20 7/18v.3	38c08	若爾前來	7A/98v.5	486a23
#2333	如伽他說	7/18v.5	38c09	即十卷楞	7A/99v.2	486b08
#2335	已廣分別	7/18v.7	38c13	自下一頌	7B/01r.2	486c11
	云何應知	7/18v.7	38c13	此問後也	7B/01v.3	486c21
#2336	頌曰是諸	7/19r.2	38c15	初半釋唯	7B/02r.2	486c29
#2341	論曰是諸	7/	38c18	長行有二	7B/02r.4	487a02
#2342	所變見分	7/19r.5	38c19	護法云前	7B/03r.2	487a17
#2343	由此正理	7/19r.7	38c21	即結前二	7B/03v.3	487a27
#2344	是故一切	7/21 7/19v.2	38c23	釋頌第四	7B/04r.8	487b11
	唯言為遮	7/19v.3	38c24	遮離能變	7B/04v.5	487b16
#2346	或轉變者	7/19v.3	38c25	下難陀等	7B/05r.6	487b26
#2347	此能轉變	7/19v.4	38c26	虛妄分別	7B/05v.7	487c08
	此所執境	7/19v.6	38c27	心外人法	7B/06r.3	487c12
#2348	由此分別	7/19v.7	38c28	由能分別	7B/06r.6	487c16
#2349	是故一切	7/20r.2	39a01	有為無為	7B/06v.5	487c24
	唯既不遮	7/20r.3	39a02	唯言不遮	7B/07r.2	487c29
#2350	由斯遠離	7/20r.4	39a03	總結由此	7B/07v.1	488a08
#2353	由何教理	7/20r.4	39a04	初外人問	7B/08r.2	488a18
#2354	豈不已說	7/20r.5	39a05	此論主答	7B/08r.3	488a19
#2355	雖說未了	7/20r.5	39a05	第三外人	7B/08r.5	488a22
#2359	如契經說	7/22 7/20r.6	39a06	四論主釋	7B/08v.1	488a26
#2360	又說諸法	7/20r.7	39a07	楞伽經文	7B/10r.6	488b28
#2361	又說有情	7/20v.1	39a08	今無垢稱	7B/10r.8	488c01
#2363	又說成就	7/20v.1	39a08	文有三初	7B/10v.3	488c05
#2364	一相違識	7/20v.2	39a09	下別顯四	7B/10v.8	488c11
	二無所緣	7/20v.4	39a11	第二緣過	7B/11v.2	488c22
	三自應無	7/20v.6	39a13	若一切凡	7B/11v.8	488c29
	四隨三智	7/21r.1	39a15	第一得心	7B/12r.5	489a06
	二隨觀察	7/21r.3	39a17	第二得定	7B/12v.5	489a15
	三隨無分	7/21r.5	39a19	第三調起	7B/13r.6	489a25
#2365	菩薩成就	7/23 7/21r.7	39a21	此結前也	7B/13v.2	489b01
#2366	又伽陀說	7/21r.7	39a22	即厚嚴經	7B/13v.3	489b02
#2367	此等聖教	7/21v.3	39a25	第二總指	7B/13v.8	489b08
#2369	極成眼等	7/21v.3	39a25	自下為理	7B/14r.2	489b10
	餘識識故	7/21v.4	39a26	第二量云	7B/15r.1	489b26

此親所緣	7/21v.5	39a27	此意說言	7B/15r.8	489c06
所緣法故	7/21v.6	39a28	此第二唯	7B/15v.6	489c12
#2370 此等正理	7/21v.7	39a29	此等正理	7B/16v.1	489c24
#2372 我法非有	7/22r.1	39b01	謂心外所	7B/16v.4	489c28
#2374 慈尊依此	7/22r.2	39b02	辨中邊論	7B/16v.8	490a04
#2375 此頌且依	7/24 7/22r.5	39b08	釋前二頌	7B/19v.5	490b23
#2377 若唯內識	7/22r.5	39b09	此文第二	7B/20r.1	490b28
#2378 如夢境等	7/22r.7	39b10	此指解也	7B/22v.1	491a13
#2380 何緣世尊	7/22r.7	39b11	此文第三	7B/25r.2	491b28
#2381 依識所變	7/22v.1	39b11	此釋外疑	7B/25r.6	491c04
為入我空	7/22v.1	39b12	此下第二	7B/26r.4	491c19
如遮斷見	7/22v.2	39b12	此顯說彼	7B/26v.4	491c29
為入法空	7/22v.2	39b13	此釋外疑	7B/27v.4	492a18
#2383 此唯識性	7/22v.3	39b14	此文第四	7B/28r.3	492a25
#2384 不爾如何	7/22v.4	39b14	此答唯識	7B/28r.8	492b02
#2387 非所執故	7/22v.4	39b14	此既不空	7B/28v.1	492b03
#2388 謂依識變	7/22v.4	39b15	此廣非執	7B/28v.3	492b06
#2389 此識若無	7/22v.6	39b17	若唯識無	7B/29r.3	492b15
#2390 撥無二諦	7/22v.7	39b18	若撥無識	7B/29v.4	492b25
#2392 若諸色處	7/23r.2	39b20	攝論第四	7B/30r.2	492c03
#2394 名言熏習	7/25 7/23r.4	39b21	此論主答	7B/30r.8	492c10
#2395 與染淨法	7/23r.4	39b22	此第二解	7B/30v.4	492c14
謂此若無	7/23r.5	39b22	此廣前依	7B/30v.5	492c16
如有頌言	7/23r.6	39b24	攝論第四	7B/31r.4	492c23
#2397 色等外境	7/23v.1	39b27	此文第六	7B/31v.4	493a03
#2399 現量證時	7/23v.1	39b28	下論主依	7B/32r.1	493a09
故現量境	7/23v.2	39b29	現量照自	7B/32r.6	493a15
#2400 又色等境	7/23v.4	39c01	依他色等	7B/34r.2	493b16
#2402 若覺時色	7/23v.6	39c03	文當第七	7B/34v.2	493b24
#2403 如夢未覺	7/24r.1	39c05	下論主答	7B/34v.8	493c03
#2405 外色實無	7/26 7/24r.4	39c09	此外人問	7B/35v.3	493c14
#2407 誰說他心	7/24r.5	39c10	此論主答	7B/36r.1	493c22
#2408 謂識生時	7/24r.6	39c11	無實作用	7B/36r.5	493c26
#2409 故契經言	7/24v.2	39c14	解深密言	7B/36v.4	494a04
#2410 如緣他心	7/24v.4	39c16	緣他相分	7B/36v.8	494a08
#2412 既有異境	7/24v.4	39c16	此下第九	7B/37r.8	494a18
#2413 奇哉固執	7/24v.5	39c17	此論主答	7B/37v.3	494a22
#2414 不爾如何	7/24v.5	39c18	此外人問	7B/37v.5	494a25
#2415 汝應諦聽	7/24v.6	39c18	此論主解	7B/37v.6	494a26
識言總顯	7/25r.1	39c20	此釋深意	7B/38r.5	494b05

	識自相故	7/25r.3	39c22	所以許有	7B/38v.2	494b10
	唯言但遮	7/25r.5	39c24	此顯但遮	7B/38v.8	494b18
#2416	若如是知	7/27 7/25r.6	39c25	若知存遣	7B/39r.5	494b24
#2420	若唯有識	7/25v.2	39c28	此外人難	7B/39v.4	494c03
#2421	頌曰由一	7/25v.3	39c29	上三句出	7B/39v.7	494c07
#2426	論曰一切	7/25v.5	40a03	此種子識	7B/40r.3	494c12
	此生等流	7/25v.6	40a04	此生等流	7B/40r.8	494c18
	除離繫者	7/25v.7	40a05	以是無為	7B/42v.5	495a28
	有展轉義	7/26r.1	40a06	此無為法	7B/43r.1	495b03
	此識為體	7/26r.2	40a07	種子以識	7B/43v.5	495b17
	種識二言	7/26r.3	40a08	種識二言	7B/44r.1	495b22
	又種識言	7/26r.4	40a09	此中所顯	7B/44r.8	495b29
#2427	此識中種	7/28 7/26r.5	40a10	即解第二	7B/44v.6	495c07
	謂一切種	7/26r.7	40a12	言種多者	7B/45r.4	495c14
#2428	展轉力者	7/26v.1	40a13	上二句明	7B/45r.6	495c18
#2429	即現識等	7/26v.2	40a15	顯所生果	7B/45v.6	495c26
#2430	此頌意說	7/26v.3	40a16	下欲解第	7B/46r.3	496a02
#2431	諸淨法起	7/26v.6	40a19	無漏法生	7B/46v.4	496a12
#2433	所說種現	7/29 7/26v.7	40a20	此外人問	7B/47r.2	496a19
#2437	緣且有四	7/27r.1	40a21	辨前緣法	7B/47r.7	496a25
#2441	一因緣謂	7/27r.1	40a21	四緣為四	7B/47v.2	496a29
#2442	此體有二	7/27r.2	40a22	總勒有為	7B/47v.7	496b06
	種子者謂	7/27r.3	40a23	謂善染無	7B/47v.8	496b08
	能引次後	7/27r.4	40a24	謂能引次	7B/48r.6	496b14
	現行者	7/27r.5	40a25	謂七轉識	7B/48v.5	496b22
#2443	第八心品	7/27v.1	40a28	自下簡略	7B/49v.3	496c08
	非簡所依	7/27v.1	40a28	非簡去所	7B/49v.8	496c14
	極微圓故	7/27v.2	40a29	又解因中	7B/50r.4	496c19
	現行同類	7/27v.2	40a29	第二簡略	7B/50v.5	496c28
	一切異類	7/27v.3	40b01	第三簡略	7B/51r.4	497a07
#2444	有說異類	7/27v.4	40b02	此下釋妨	7B/51r.6	497a10
	有唯說種	7/27v.5	40b04	又瑜伽第	7B/51v.5	497a17
#2446	二等無間	7/30 7/27v.7	40b06	此中有三	7B/52r.7	497a28
#2447	多同類種	7/28r.2	40b07	自下簡略	7B/54v.2	497c08
	心所與心	7/28r.3	40b09	顯心所是	7B/55r.5	497c20
	入無餘心	7/28r.5	40b11	簡彼末心	7B/55v.2	497c26
	云何知然	7/28r.7	40b12	外人近問	7B/56r.1	498a05
	論有誠說	7/28r.7	40b13	且答近問	7B/56r.4	498a08
#2450	即依此義	7/28v.1	40b14	於中有四	7B/56v.6	498a19
	有漏無間	7/28v.3	40b16	至佛果時	7B/57r.1	498a23

	善與無記		7/28v.5	40b18	二性類漏	7B/57r.3	498a25
#2452	此何界後	7/31	7/28v.5	40b18	外人問此	7B/57r.5	498a27
#2454	或從色界		7/28v.6	40b19	此論主答	7B/57r.7	498b01
#2456	謂諸異生		7/28v.6	40b19	一切異生	7B/57v.1	498b04
#2458	二乘迴趣		7/29r.1	40b21	一切二乘	7B/58v.7	498b27
#2459	有義色界		7/29r.4	40b24	異生同前	7B/59v.2	498c10
	然五淨居		7/29r.6	40b26	此簡色界	7B/60v.3	498c28
#2460	第七轉識		7/29r.7	40b27	此即末那	7B/63v.8	499b26
	有漏無漏		7/29v.1	40b29	初地智起	7B/64r.2	499b29
	善與無記		7/29v.2	40c01	即此有漏	7B/64r.5	499c03
	於無記中		7/29v.3	40c01	謂此師說	7B/64r.7	499c05
	此欲色界		7/29v.4	40c03	在下二界	7B/64v.4	499c10
#2461	第六轉識	7/32	7/29v.6	40c04	三界九地	7B/65r.5	499c20
	初起無漏		7/30r.1	40c06	然許初起	7B/65v.3	499c27
#2463	眼耳身識		7/30r.2	40c07	五識中初	7B/65v.7	500a02
#2465	有義五識		7/30r.3	40c09	第一師計	7B/66r.2	500a06
#2466	有義無漏		7/30r.5	40c10	此第二師	7B/66r.4	500a08
	有漏不共		7/30r.7	40c13	謂有漏者	7B/66v.2	500a15
	此二於境		7/30v.1	40c14	同境明識	7B/67r.1	500a24
#2468	三所緣緣		7/30v.2	40c14	此中有三	7B/68r.8	500b19
#2470	此體有二		7/30v.3	40c16	自下第二	7B/71r.3	501a07
#2471	親所緣緣	7/33	7/30v.5	40c19	前親所緣	7B/72r.4	501a25
#2474	第八心品		7/31r.1	40c21	第一師說	7B/72v.2	501b03
#2475	有義亦定		7/31r.2	40c22	第二師亦	7B/72v.7	501b08
#2476	有義二說		7/31r.3	40c23	第三說前	7B/73r.3	501b13
	自種於他		7/31r.5	40c25	難第二師	7B/73v.1	501b19
	應說此品		7/31r.6	40c26	此言品者	7B/74r.1	501b27
#2477	第七心品		7/31r.7	40c27	此識因中	7B/74v.2	501c08
#2478	第六心品		7/31v.3	41a01	此識因果	7B/74v.6	501c13
#2479	前五心品		7/31v.4	41a03	眼等五識	7B/75r.1	501c16
#2481	四增上緣		7/31v.7	41a05	此中有三	7B/75v.1	501c24
	雖前三緣		7/32r.1	41a07	此緣最廣	7B/75v.8	502a04
#2482	此順違用		7/32r.2	41a08	此顯用果	7B/76r.5	502a09
#2484	然增上用		7/32r.3	41a09	下辨勝顯	7B/77v.3	502b03
#2486	前五色根		7/32r.5	41a10	此出七體	7B/77v.8	502b09
#2487	命根但依		7/32r.7	41a12	命根如前	7B/78r.1	502b11
#2491	未知當知	7/35	7/32v.3	41a15	體調體性	7B/78r.8	502b19
	二加行位		7/32v.4	41a17	此義亦辨	7B/79v.3	502c11
	三資糧位		7/32v.5	41a19	此謂大乘	7B/80r.1	502c18
#2492	於此三位		7/33r.1	41a21	於前三位	7B/80v.3	502c28

#2493	前三無色	7/33r.3	41a24	調有菩薩	7B/81r.7	503a12
	或二乘位	7/33r.4	41a25	第二義言	7B/83r.2	503b12
#2494	菩薩見道	7/33r.6	41a27	前言三位	7B/83r.8	503b19
#2495	始從見道	7/33r.7	41a28	此第二根	7B/83v.7	503b27
#2496	諸無學位	7/36 7/33v.3	41b02	其無學中	7B/84r.2	503c01
	有頂雖有	7/33v.4	41b03	雖有遊觀	7B/84r.5	503c05
#2497	二十二根	7/33v.5	41b04	此諸門義	7B/84v.1	503c10
#2499	如是四緣	8/1 8/1r.2	41b13	就答緣中	8A/01r.2	503c18
#2502	一語依處	8/1r.3	41b14	出依處體	8A/01v.6	504a03
	即依此處	8/1r.4	41b15	此顯說因	8A/03r.5	504a28
	謂依此語	8/1r.4	41b15	此釋依語	8A/03r.7	504b01
	此即能說	8/1r.5	41b16	此釋因義	8A/03v.3	504b05
	有論說此	8/1r.5	41b17	此會相違	8A/04r.6	504b17
	若依彼說	8/1r.6	41b18	若依彼文	8A/04v.3	504b24
#2503	二領受依	8/1r.7	41b19	觀者對也	8A/05r.7	504c07
	即依此處	8/1v.1	41b19	此顯依處	8A/07v.4	505a18
	謂觀待此	8/1v.1	41b20	大論等意	8A/07v.5	505a20
#2504	三習氣依	8/1v.3	41b21	謂內外種	8A/07v.8	505a23
#2505	四有潤種	8/2 8/1v.4	41b23	即前種子	8A/08v.6	505b09
#2506	五無間滅	8/1v.6	41b25	即心心所	8A/09r.2	505b14
	六境界依	8/1v.7	41b26	體通一切	8A/09r.6	505b18
	七根依處	8/2r.1	41b26	體是六根	8A/09v.3	505b24
	八作用依	8/2r.1	41b27	謂於所作	8A/10r.1	505c01
	九士用依	8/2r.3	41b28	謂於所作	8A/10r.5	505c06
	十真實見	8/2r.4	41c01	謂一切無	8A/11v.5	506a02
	總依此六	8/2r.5	41c02	前六依處	8A/12r.4	506a10
#2507	十一隨順	8/2r.7	41c04	謂三性法	8A/12v.5	506a20
#2508	十二差別	8/2v.3	41c07	此唯自性	8A/13v.1	506b04
#2509	十三和合	8/3 8/2v.5	41c10	以前六因	8A/14r.3	506b15
#2510	十四障礙	8/3r.2	41c13	此相違不	8A/14r.7	506b20
#2511	十五不障	8/3r.4	41c15	翻於上障	8A/15r.2	506c03
#2515	如是十因	8/3r.6	41c17	自下第二	8A/15r.4	506c05
#2517	此說牽引	8/3v.1	41c19	下正解之	8A/15r.8	506c10
	彼六因中	8/3v.3	41c22	六因之中	8A/16v.7	507a06
	離有現起	8/3v.4	41c23	此問不然	8A/17r.4	507a12
	或親辨果	8/3v.5	41c24	即此現行	8A/17v.1	507a19
#2518	所餘因謂	8/4 8/3v.6	41c25	謂第一言	8A/17v.6	507a26
#2519	非此二種	8/4r.1	41c27	非此牽引	8A/18r.5	507b05
	非唯彼八	8/4r.2	41c28	非唯除生	8A/18v.2	507b10
#2521	有尋等地	8/4r.3	41c29	於中有三	8A/19r.1	507b18

#2522	此文意說	8/4r.4	42a01	能生因是	8A/19r.3	507b21
	此所餘因	8/4r.6	42a03	方便疏故	8A/19r.8	507b27
#2523	非此生起	8/4r.6	42a03	下立理也	8A/19v.3	507c02
	非唯彼九	8/4r.7	42a04	非除生起	8A/19v.7	507c07
#2526	或菩薩地	8/4v.1	42a06	第二師中	8A/20v.6	507c23
#2527	雖二因內	8/5 8/4v.3	42a07	牽引生起	8A/21r.2	507c29
	雖餘因內	8/4v.4	42a08	雖八因內	8A/21r.6	508a05
#2529	有尋等地	8/4v.5	42a09	下文亦二	8A/21v.3	508a10
#2530	雖生起中	8/4v.7	42a11	下釋難云	8A/21v.6	508a14
	雖牽引中	8/5r.1	42a12	雖知菩薩	8A/22r.4	508a21
	餘方便攝	8/5r.2	42a13	雖餘四因	8A/22v.1	508a27
#2532	所說四緣	8/5r.2	42a14	卷初標云	8A/22v.5	508b03
#2535	論說因緣	8/5r.3	42a15	初中有二	8A/23r.2	508b09
#2538	此中種子	8/5r.5	42a17	下解有二	8A/23r.5	508b11
	雖現四處	8/5r.6	42a18	上解本文	8A/23v.3	508b18
	或彼亦能	8/5r.7	42a19	又解除牽	8A/23v.7	508b23
#2539	或種子言	8/5v.1	42a20	第二師解	8A/24r.2	508b27
#2540	言無間滅	8/6 8/5v.2	42a21	上解因緣	8A/24v.1	508c06
	或唯五六	8/5v.4	42a23	此即是前	8A/24v.8	508c13
#2542	論說因緣	8/5v.5	42a24	此下即答	8A/25r.6	508c20
#2543	雖方便內	8/5v.6	42a25	今釋彼文	8A/26r.5	509a06
	餘因亦有	8/5v.7	42a26	十因之中	8A/26v.4	509a14
	初能生攝	8/6r.1	42a27	然能生因	8A/27r.4	509a23
#2545	所說因緣	8/6r.2	42a28	此為問也	8A/27v.2	509b01
#2547	果有五種	8/6r.3	42a29	謂有漏善	8A/27v.8	509b08
	二者等流	8/6r.4	42b01	調習善無	8A/28r.8	509b17
	三者離繫	8/6r.5	42b02	此即無漏	8A/29r.7	509c04
	四者士用	8/6r.6	42b03	調諸作者	8A/29v.6	509c12
	五者增上	8/6r.7	42b04	若論別相	8A/30v.1	509c23
#2549	瑜伽等說	8/6v.1	42b05	出果體已	8A/30v.3	509c25
#2552	習氣處言	8/7 8/6v.4	42b08	顯異熟果	8A/30v.8	510a03
	隨順處言	8/6v.4	42b09	顯等流果	8A/31v.2	510a14
	真見處言	8/6v.5	42b10	調依處中	8A/32r.4	510a25
	士用處言	8/6v.6	42b11	即依處中	8A/32v.5	510b06
	所餘處言	8/6v.7	42b12	此即隨前	8A/33r.7	510b17
#2553	不爾便應	8/7r.1	42b13	自下立理	8A/33v.3	510b22
#2554	或習氣者	8/7r.2	42b13	第二師說	8A/35r.1	510c17
	隨順處言	8/7r.6	42b16	此隨順處	8A/35r.8	510c25
	真見處言	8/7r.6	42b18	此真見處	8A/35v.6	511a02
	士用處言	8/7v.1	42b20	准上可解	8A/36r.2	511a07

	所餘唯屬	8/7v.3	42b22	此攝所餘	8A/36r.8	511a14
#2555	如是即說	8/8 8/7v.6	42b25	此中得果	8A/36v.6	511a20
	若等流果	8/7v.7	42b26	等流果七	8A/37r.3	511a26
	若離繫果	8/8r.2	42b28	離繫果五	8A/37r.7	511b02
	若士用果	8/8r.3	42b29	此有二說	8A/37v.3	511b07
	有義觀待	8/8r.3	42c01	此第二師	8A/37v.7	511b11
	若增上果	8/8r.6	42c03	此增上果	8A/38r.5	511b18
#2556	傍論已了	8/8r.6	42c03	此有二解	8A/38v.5	511b27
#2561	本識中種	8/9 8/8v.1	42c05	調本識中	8A/39v.4	511c15
	謂各親種	8/8v.2	42c06	釋為三緣	8A/39v.8	511c19
	為所緣緣	8/8v.2	42c06	調要能緣	8A/40r.4	511c24
	若種於彼	8/8v.2	42c07	調有種子	8A/40v.2	512a02
#2562	生淨現行	8/8v.3	42c08	然此總言	8A/41r.3	512a11
#2565	現起分別	8/8v.4	42c08	此文總也	8A/41v.1	512a18
#2567	調有情類	8/8v.5	42c09	自下別中	8A/41v.3	512a21
#2568	自八識聚	8/8v.6	42c10	第二子門	8A/42r.2	512a28
	八於七有	8/8v.7	42c12	此謂第八	8A/42v.1	512b08
	第七於六	8/9r.1	42c13	第七於餘	8A/43r.1	512b17
	第六於五	8/9r.2	42c14	其第六識	8A/43r.6	512b22
#2569	自類前後	8/9r.3	42c15	第三子門	8A/43v.3	512b28
	許五後見	8/9r.4	42c16	自下第二	8A/44r.2	512c07
	前七於八	8/9r.5	42c17	若後以前	8A/44v.7	512c20
#2570	同聚異體	8/9r.6	42c18	第四子門	8A/45v.4	513a05
	或依見分	8/9r.7	42c19	此第二釋	8A/46v.6	513a24
	不爾無色	8/9v.2	42c21	若不爾者	8A/47r.3	513b01
	設許變色	8/9v.3	42c22	此依因位	8A/47v.7	513b13
#2571	同體相分	8/10 8/9v.4	42c23	第五子門	8A/48r.7	513b22
#2572	見與自證	8/9v.5	42c24	謂見與自	8A/48v.4	513b29
	餘二展轉	8/9v.5	42c24	自證及證	8A/48v.8	513c05
	此中不依	8/9v.6	42c25	然前相分	8A/49r.3	513c08
#2573	淨八識聚	8/9v.7	42c26	淨八識聚	8A/49r.8	513c14
	唯除見分	8/10r.1	42c27	若通佛說	8A/50v.3	514a05
#2574	既現分別	8/10r.2	42c28	上來第一	8A/51v.4	514a24
	種必不由	8/10r.3	42c29	種子必無	8A/52r.2	514b01
	現於親種	8/10r.4	43a01	今依因位	8A/52r.5	514b05
	種望親種	8/10r.5	43a02	於一切位	8A/52v.1	514b09
#2576	依斯內識	8/10r.6	43a03	調依內識	8A/52v.7	514b15
#2577	雖分別言	8/11 8/10v.1	43a05	此略指也	8A/53r.3	514b19
#2579	雖有內識	8/10v.3	43a08	此初寄問	8A/54r.6	514c12
#2580	頌曰由諸	8/10v.4	43a09	上二句答	8A/54v.2	514c16

#2585	論曰諸業	8/10v.6	43a12	初釋中有	8A/54v.4	514c19
	業之眷屬	8/10v.7	43a13	即五蘊性	8A/56v.7	515a27
	同招引滿	8/10v.7	43a13	以皆與業	8A/57r.1	515b01
#2586	此雖纔起	8/11r.1	43a14	下解習氣	8A/57r.6	515b08
	而熏本識	8/11r.1	43a15	現行之業	8A/57v.2	515b13
	是業氣分	8/11r.2	43a16	是業氣分	8A/57v.5	515b17
#2587	如是習氣	8/11r.3	43a17	此善不善	8A/58v.1	515c01
#2589	相見名色	8/11r.5	43a18	一相見謂	8A/58v.4	515c05
	彼所熏發	8/11r.6	43a19	即彼八所	8A/59r.5	515c24
	此顯來世	8/11r.7	43a20	顯當來世	8A/60r.5	516a04
	俱調業種	8/11v.1	43a21	頌言俱者	8A/60v.3	516a11
#2590	業招生顯	8/12 8/11v.2	43a22	業招生顯	8A/61r.2	516a19
#2592	前異熟者	8/11v.2	43a22	頌中所言	8A/61r.4	516a22
#2593	雖二取種	8/11v.4	43a24	二取種子	8A/61v.4	516b02
#2594	由感餘生	8/11v.5	43a26	由感當來	8A/62v.4	516b19
#2595	由斯生死	8/11v.7	43a27	由此所說	8A/63r.3	516b28
	此頌意說	8/12r.1	43a28	總此頌意	8A/63r.6	516c02
#2597	復次生死	8/12r.3	43b02	第二復次	8A/63v.2	516c06
#2600	然諸習氣	8/12r.3	43b02	第二復次	8A/63v.2	516c06
	一名言習	8/12r.4	43b03	別解有二	8A/63v.5	516c10
	名言有二	8/12r.4	43b03	唯第六識	8A/64r.1	516c14
	二顯境名	8/12r.5	43b04	即能了境	8A/65r.6	517a08
	隨二名言	8/12r.6	43b05	隨二為緣	8A/66r.1	517a20
#2601	二我執習	8/13 8/12r.7	43b06	此令自他	8A/66r.2	517a22
	一俱生我	8/12v.1	43b07	因我執故	8A/66r.4	517a25
#2602	三有支習	8/12v.4	43b10	有謂三有	8A/66r.8	517a29
	應知我執	8/12v.7	43b13	此後二種	8A/66v.4	517b05
#2603	此頌所言	8/13r.1	43b14	以三熏習	8A/68r.6	517c02
	二取習氣	8/13r.2	43b15	即取我執	8A/68r.8	517c05
#2604	俱等餘文	8/14 8/13r.4	43b17	此餘俱義	8A/68v.4	517c10
#2607	復次生死	8/13r.5	43b19	於中有二	8A/69r.1	517c16
#2608	發業潤生	8/13r.5	43b19	次別解也	8A/69r.6	517c23
	惑業苦種	8/13r.7	43b21	前說現行	8A/70r.7	518a11
	前二習氣	8/13r.7	43b21	以三種望	8A/70r.8	518a13
	頌三習氣	8/13v.2	43b23	惑苦種子	8A/70v.5	518a18
	惑苦名取	8/13v.2	43b24	釋彼得名	8A/70v.7	518a21
	取是著義	8/13v.3	43b24	此釋唯業	8A/71r.1	518a23
#2609	俱等餘文	8/13v.3	43b25	一准於前	8A/71r.6	518a29
#2611	此惑業苦	8/13v.4	43b25	第二別攝	8A/71v.1	518b03
#2614	然十二支	8/13v.5	43b27	七引生料	8B1/01r.2	522a07

#2617	一能引支	8/13v.6	43b27	謂無明行	8B1/01r.6	522a13
#2618	此中無明	8/15	8/13v.7	43b28	云此中者	8B1/01v.3 522a19
	即彼所發	8/14r.1	43b29	即彼所發	8B1/02v.5	522b09
	由此一切	8/14r.1	43c01	此簡非也	8B1/02v.7	522b11
#2620	二所引支	8/14r.2	43c02	出所引體	8B1/05r.5	522c23
#2622	此中識種	8/14r.4	43c03	重料簡也	8B1/06r.3	523a09
	或名色種	8/14r.5	43c05	其名色種	8B1/06v.2	523a17
#2623	集論說識	8/14r.7	43c08	二釋妨難	8B1/07r.2	523a26
	異熟識種	8/14v.1	43c08	名色體寬	8B1/07r.8	523b04
	經說識支	8/14v.1	43c09	二會契經	8B1/07v.1	523b06
	識是名色	8/14v.2	43c10	經說識種	8B1/07v.5	523b11
	識等五種	8/14v.3	43c11	三釋伏難	8B1/08v.5	523b29
	或依當來	8/14v.5	43c12	二或依當	8B1/09v.3	523c15
	由斯識等	8/14v.6	43c13	四會現行	8B1/09v.8	523c21
	復由此說	8/14v.7	43c14	五會同時	8B1/10r.8	524a01
#2625	三能生支	8/15r.1	43c15	此中文二	8B1/11r.6	524a17
#2626	謂緣迷內	8/15r.1	43c16	是牒前也	8B1/11v.4	524a24
	復依迷外	8/15r.3	43c18	又依迷外	8B1/12r.1	524b02
	愛取合潤	8/15r.5	43c20	此二和合	8B1/12r.5	524b06
	有處唯說	8/15r.6	43c21	三會諸論	8B1/13r.7	524b26
	復有唯說	8/15r.7	43c22	識等五種	8B1/13v.8	524c07
#2628	四所生支	8/16	8/15v.1	43c23	有二如上	8B1/14r.5 524c13
#2629	謂從中有	8/15v.2	43c24	二重解前	8B1/14v.4	524c20
#2631	老非定有	8/15v.4	43c26	下論廢立	8B1/19r.8	525c15
#2632	病何非支	8/15v.4	43c27	此外人問	8B1/19v.4	525c19
	不遍定故	8/15v.5	43c27	此論主答	8B1/19v.6	525c22
	老雖不定	8/15v.5	43c27	然此病法	8B1/20r.1	525c26
#2633	諸界趣生	8/15v.5	43c28	界趣生等	8B1/20r.5	526a01
#2635	名色不遍	8/15v.6	43c29	此第二問	8B1/20v.1	526a06
#2637	定故立支	8/15v.7	43c29	此就他意	8B1/20v.5	526a11
#2638	又名色支	8/16r.1	44a02	此下第二	8B1/21v.4	526a27
	初生無色	8/16r.3	44a04	彼亦初生	8B1/22r.6	526b08
	由斯論說	8/16r.4	44a05	由此瑜伽	8B1/22v.2	526b12
#2640	愛非遍有	8/17	8/16r.5	44a06	此第三問	8B1/23r.3 526b22
#2642	定故別立	8/16r.6	44a07	此隨他答	8B1/23v.4	526c02
	不還潤生	8/16r.7	44a08	其不還果	8B1/24r.2	526c10
#2643	又愛亦遍	8/16r.7	44a09	生惡趣者	8B1/24r.7	526c16
	依無希求	8/16v.1	44a10	會經違也	8B1/24v.2	526c19
#2645	何緣所生	8/16v.2	44a11	此第四問	8B1/24v.5	526c23
#2647	因位難知	8/16v.3	44a12	此論主答	8B1/24v.8	526c27

#2648	調續生時	8/16v.4	44a13	此廣前也	8B1/25r.3	527a01
	果位易了	8/16v.7	44a16	當現果位	8B1/25v.6	527a13
	然所生果	8/17r.1	44a17	其所生果	8B1/26r.7	527a23
#2650	何緣發業	8/18 8/17r.3	44a19	此第五問	8B1/26v.5	527b01
#2652	雖諸煩惱	8/17r.4	44a20	一切煩惱	8B1/27r.1	527b06
#2653	於潤業位	8/17r.6	44a22	答於潤位	8B1/27v.6	527b19
	要數溉灌	8/17r.7	44a23	若生有芽	8B1/28r.3	527b25
	雖取支中	8/17v.1	44a25	據實取支	8B1/28v.2	527c04
#2654	諸緣起支	8/17v.2	44a26	第六問也	8B1/29v.1	527c20
#2655	不爾初伏	8/17v.3	44a27	不許下無	8B1/29v.5	527c25
#2656	從上下地	8/17v.5	44a29	此第七問	8B1/30r.5	528a05
	彼愛亦緣	8/17v.6	44b01	隨其所應	8B1/30v.2	528a11
#2658	此十二支	8/19 8/17v.7	44b02	前十支因	8B1/32r.1	528b08
	如是十二	8/18r.2	44b03	十因二果	8B1/	528c17
#2659	此十二支	8/18r.3	44b05	自下第十	8B1/35v.5	529a15
#2660	五是一事	8/18r.5	44b07	二一事非	8B1/36r.6	529a25
#2661	三唯是染	8/18r.6	44b08	三染不染	8B1/36v.3	529b03
	七分位中	8/18r.7	44b09	容起染故	8B1/37r.2	529b10
#2662	無明愛取	8/18v.1	44b10	四獨雜分	8B1/37r.5	529b14
#2663	六唯非色	8/18v.2	44b12	五色非色	8B1/37v.3	529b21
#2664	皆是有漏	8/18v.3	44b12	第六第七	8B1/37v.6	529b24
#2665	無明愛取	8/18v.4	44b13	八三性分	8B1/38r.2	529b29
#2666	雖皆通三	8/20 8/18v.7	44b16	九三界門	8B1/39r.6	529c22
#2667	上地行支	8/18v.7	44b16	十能所治	8B1/39v.7	530a02
#2668	一切皆唯	8/19r.2	44b18	十一學等	8B1/41r.1	530a21
	由此應知	8/19r.3	44b20	以此證知	8B1/43r.3	530b28
	雜修靜慮	8/19r.4	44b21	不還果等	8B1/43v.1	530c06
#2670	有義無明	8/19r.5	44b22	十二三斷	8B2/45r.2	530c24
	愛取二支	8/19r.7	44b24	第一師意	8B2/47r.3	531b01
#2672	有義一切	8/19v.2	44b26	第二師中	8B2/47v.2	531b09
#2673	論說預流	8/19v.2	44b26	論說以下	8B2/47v.4	531b11
	若無明支	8/19v.3	44b27	難前師云	8B2/47v.7	531b15
	若愛取支	8/19v.4	44b28	又難前師	8B2/48r.2	531b18
	又說全界	8/19v.5	44b29	若爾如何	8B2/48r.7	531b23
	不言潤生	8/19v.7	44c02	諸聖教中	8B2/49r.2	531c07
#2675	由此故知	8/21 8/20r.1	44c03	結申正義	8B2/49r.6	531c11
	然無明支	8/20r.2	44c04	正發行者	8B2/49v.1	531c15
#2676	又染污法	8/20r.4	44c06	以下汎釋	8B2/50r.7	532a02
	一切有漏	8/20r.5	44c07	不染污法	8B2/50v.2	532a06
	然有二義	8/20r.5	44c07	然此善無	8B2/50v.4	532a09

二不生故	8/20r.7	44c09	依者因也	8B2/52v.8	532b18
依離縛斷	8/20r.7	44c10	依前離縛	8B2/53r.2	532b21
依不生斷	8/20v.1	44c11	依後不生	8B2/53r.8	532b27
說十二支	8/20v.2	44c12	瑜伽等說	8B2/54v.8	532c24
#2677 十樂捨俱	8/20v.3	44c13	十三三受	8B2/55v.5	533a09
#2678 十一少分	8/22 8/20v.5	44c15	十四三苦	8B2/56r.7	533a21
十二少分	8/20v.6	44c16	十二少分	8B2/56v.8	533b02
十二全分	8/20v.7	44c17	十二支全	8B2/57r.5	533b08
實義如是	8/21r.2	44c19	此約實體	8B2/57v.6	533b17
#2679 皆苦諦攝	8/21r.3	44c20	自下十五	8B2/59v.7	533c23
#2681 諸支相望	8/21r.4	44c21	十六四緣	8B2/61r.3	534a15
契經依定	8/21r.5	44c22	依定有故	8B2/61r.6	534a19
愛望於取	8/21r.6	44c22	此二支望	8B2/61r.8	534a22
若說識支	8/21r.6	44c23	如對法說	8B2/62r.1	534b02
餘支相望	8/21r.7	44c24	除此三外	8B2/62r.3	534b05
而集論說	8/21v.1	44c25	此會違文	8B2/62r.4	534b07
瑜伽論說	8/21v.3	44c28	瑜伽第十	8B2/62v.2	534b13
無明望行	8/21v.4	44c29	增上緣定	8B2/63v.2	534c01
有望於生	8/21v.5	45a01	有望生受	8B2/63v.7	534c07
餘支相望	8/21v.6	45a02	如前已說	8B2/64r.2	534c10
#2682 此中且依	8/23 8/21v.6	45a02	此中所說	8B2/64r.3	534c11
#2684 惑業苦三	8/22r.1	45a04	第十七門	8B2/65v.4	535a01
#2685 有處說業	8/22r.3	45a06	今者會違	8B2/66r.5	535a10
有處說識	8/22r.4	45a07	識是業者	8B2/66v.1	535a16
#2686 惑業所招	8/22r.5	45a08	此釋外問	8B2/66v.4	535a20
#2687 由惑業苦	8/22r.6	45a09	此等一一	8B2/67r.3	535a27
#2690 復次生死	8/22v.1	45a11	此即初也	8B2/67v.4	535b09
#2692 因謂有漏	8/22v.2	45a12	此下第二	8B2/67v.6	535b12
緣謂煩惱	8/22v.3	45a13	此釋緣體	8B2/68v.3	535b25
#2694 所以者何	8/22v.3	45a14	自下第二	8B2/68v.8	535c03
#2696 生死有二	8/22v.4	45a14	此總答數	8B2/69r.4	535c07
#2698 一分段生	8/22v.4	45a14	此下別解	8B2/69r.5	535c08
身命短長	8/22v.6	45a16	此釋名也	8B2/69v.3	535c16
#2700 二不思議	8/24 8/22v.7	45a17	下解變易	8B2/69v.8	535c21
#2702 由悲願力	8/23r.1	45a19	下釋名兼	8B2/70v.6	536a08
無漏定願	8/23r.2	45a20	若無漏定	8B2/71r.8	536a19
#2703 或名意成	8/23r.3	45a21	下釋第二	8B2/71v.7	536a28
如契經說	8/23r.4	45a21	此成於前	8B2/72r.4	536b05
#2704 亦名變化	8/23r.7	45a24	此釋第三	8B2/77v.4	537b11
#2706 若所知障	8/23v.3	45a28	此外人問	8B2/78r.4	537b21

	如諸異生	8/23v.4	45a29	此論主答	8B2/78v.3	537b28
#2707	如何道諦	8/25 8/23v.5	45b01	此第二外	8B2/80r.8	538a02
	誰言實感	8/23v.5	45b01	此論主答	8B2/80v.2	538a04
	不爾如何	8/23v.6	45b01	此文外問	8B2/80v.3	538a05
	無漏定願	8/23v.6	45b02	由第四禪	8B2/80v.4	538a07
	然所知障	8/24r.1	45b04	若准前第	8B2/81r.3	538a14
#2708	何用資感	8/24r.2	45b05	此第三外	8B2/81v.2	538a23
	自證菩提	8/24r.3	45b06	即二利故	8B2/81v.6	538a29
	謂不定姓	8/24r.3	45b06	不定二乘	8B2/82r.1	538b02
#2709	彼復何須	8/24v.1	45b11	此外人問	8B2/83v.1	538b28
	既未圓證	8/24v.1	45b12	既未成佛	8B2/83v.3	538c02
	又所知障	8/24v.3	45b13	第二又解	8B2/84r.2	538c09
	又所知障	8/24v.4	45b14	第三又解	8B2/84r.5	538c13
#2710	若所留身	8/26 8/24v.5	45b16	正解此二	8B2/84v.7	538c25
#2711	由此應知	8/24v.7	45b18	自下第五	8B2/85v.1	539a08
	有聖教中	8/25r.2	45b20	此會相違	8B2/85v.5	539a12
#2713	頌中所言	8/25r.3	45b21	以上第二	8B2/86v.1	539a26
#2714	變易生死	8/25r.5	45b23	下逐難解	8B2/86v.8	539b05
	雖亦由現	8/25r.7	45b25	雖實亦由	8B2/87r.8	539b14
	或為顯示	8/25v.1	45b26	第二解為	8B2/87v.3	539b18
	現異熟因	8/25v.2	45b27	此諸現行	8B2/87v.7	539b22
	轉識間斷	8/25v.2	45b27	以非是真	8B2/88r.3	539b27
#2715	前中後際	8/27 8/25v.3	45b28	此略例也	8B2/88r.7	539c03
	謂無始來	8/25v.4	45b29	由法爾種	8B2/88v.1	539c05
#2716	由此應知	8/26r.2	45c05	由此上來	8B2/88v.4	539c09
#2719	若唯有識	8/26r.2	45c05	雖有七頌	9A/01r.02	539c17
#2720	應知三性	8/26r.3	45c06	此略答也	9A/01v.1	539c25
#2721	所以者何	8/26r.3	45c07	外人詰也	9A/01v.3	539c28
#2723	頌曰由彼	8/26r.4	45c07	下廣答也	9A/01v.4	540a01
#2730	論曰周遍	8/28 8/26v.1	45c14	解所執中	9A/02v.1	540a15
	品類眾多	8/26v.1	45c14	以此計心	9A/03r.2	540a26
	即由彼彼	8/26v.2	45c15	妄分別故	9A/03r.6	540b02
	謂所妄執	8/26v.3	45c16	此性即是	9A/03v.1	540b06
	此所妄執	8/26v.4	45c17	解第三句	9A/04r.5	540b19
	如是自性	8/26v.5	45c18	次第四句	9A/04r.8	540b23
#2731	或初句顯	8/26v.6	45c19	義與前同	9A/04v.6	540c01
	第二句示	8/26v.6	45c19	所依執處	9A/04v.7	540c02
	後半方申	8/26v.7	45c20	後半頌即	9A/05r.3	540c07
#2735	初能遍計	8/27r.1	45c21	此問辭也	9A/05v.2	540c15
#2738	有義八識	8/27r.2	45c22	此安惠等	9A/05v.4	540c17

	虛妄分別	8/27r.3	45c23	若有漏心	9A/05v.6	540c20
	皆似所取	8/27r.3	45c23	聖教中說	9A/06r.3	540c25
	說阿賴耶	8/27r.4	45c24	所執自性	9A/06r.8	541a01
#2740	有義第六	8/27r.5	45c25	下文有三	9A/06v.8	541a11
#2741	唯說意識	8/27r.6	45c26	下證有十	9A/07r.3	541a15
	意及意識	8/27r.6	45c26	第七名意	9A/07r.8	541a21
	計度分別	8/27r.6	45c27	五八既無	9A/08r.4	541b06
	執我法者	8/27r.7	45c27	非五八識	9A/09r.6	541b26
	二執必與	8/27r.7	45c28	我法二執	9A/09v.1	541b29
	不說無明	8/27v.1	45c28	瑜伽等論	9A/09v.5	541c05
	癡無癡等	8/27v.1	45c29	相違之法	9A/09v.8	541c10
	不見有執	8/27v.2	45c29	若無漏心	9A/10r.4	541c15
	執有執無	8/27v.2	46a01	又加行心	9A/10r.8	541c19
	曾無有執	8/27v.3	46a01	又若有漏	9A/10v.4	541c23
#2742	有漏心等	8/29 8/27v.3	46a02	下文會違	9A/11r.3	542a02
	雖似所取	8/27v.4	46a03	此會第二	9A/11v.1	542a08
	如來後得	8/27v.6	46a04	難前師言	9A/12r.4	542a20
	經說佛智	8/27v.6	46a05	第八俗智	9A/12r.7	542a24
	若無緣用	8/27v.7	46a06	若如來智	9A/12v.5	542b02
	雖說藏識	8/27v.7	46a06	此會第三	9A/13r.8	542b14
	由斯理趣	8/28r.1	46a08	由此如上	9A/13v.5	542b20
#2743	識品雖二	8/28r.2	46a08	識品雖二	9A/14r.2	542b26
#2744	次所遍計	8/28r.4	46a10	若言能遍	9A/18r.2	543b07
	攝大乘說	8/28r.4	46a10	三性之中	9A/18r.4	543b09
	圓成實性	8/28r.5	46a11	此外人問	9A/18r.8	543b14
	真非妄執	8/28r.6	46a12	依他是妄	9A/18v.3	543b18
#2746	遍計所執	8/30 8/28r.7	46a13	所執雖是	9A/18v.5	543b21
	遍計所執	8/28v.1	46a14	問體相也	9A/19v.3	543c07
	與依他起	8/28v.1	46a14	問二差別	9A/19v.4	543c08
#2749	有義三界	8/28v.2	46a15	此師有二	9A/19v.6	543c10
	二所依體	8/28v.4	46a18	答第二問	9A/20r.3	543c16
#2750	云何知然	8/28v.6	46a19	下引證云	9A/20r.8	543c22
	諸聖教說	8/28v.6	46a20	辨二差別	9A/20v.1	543c24
#2752	有義一切	8/28v.7	46a21	第二師說	9A/21r.3	544a06
#2753	諸聖教說	8/29r.3	46a24	下引證也	9A/21v.2	544a15
	相等四法	8/29r.4	46a25	又五法中	9A/22r.3	544a24
#2754	不爾無漏	8/29r.5	46a26	下破斥中	9A/23r.3	544b12
	許應聖智	8/29r.6	46a27	若許無漏	9A/23r.7	544b17
	又若二分	8/29r.7	46a28	第二難也	9A/23v.5	544b24
	又應二分	8/29v.2	46b01	第三難所	9A/24r.2	544b29

	又諸習氣	8/29v.3	46b02	第四難也	9A/24r.7	544c06
	若緣所生	8/29v.4	46b03	第五難也	9A/24v.4	544c12
#2755	由斯理趣	8/31 8/29v.5	46b04	結正也解	9A/25r.6	544c23
#2756	依他眾緣	8/29v.7	46b06	釋頌中緣	9A/25v.7	545a05
	頌言分別	8/29v.7	46b06	釋分別字	9A/26r.1	545a07
	或諸染淨	8/30r.2	46b08	第二又解	9A/26v.1	545a16
#2758	二空所顯	8/30r.3	46b10	依二空門	9A/27r.4	545a28
	顯此遍常	8/30r.4	46b11	由此真如	9A/27r.6	545b03
	簡自共相	8/30r.5	46b11	遍簡自相	9A/27v.3	545b09
	無漏有為	8/30r.5	46b12	淨分有為	9A/28v.3	545b26
	然今頌中	8/30r.6	46b12	雖有無為	9A/29v.7	545c19
#2760	此即於彼	8/32 8/30r.7	46b13	此總解也	9A/30r.5	545c26
#2761	說於彼言	8/30v.1	46b14	下重釋第	9A/30v.7	546a09
	常遠離言	8/30v.2	46b15	釋第四句	9A/31r.8	546a19
	前言義顯	8/30v.3	46b16	遍計所執	9A/31v.4	546a23
	性顯二空	8/30v.3	46b17	意言真如	9A/31v.8	546a27
#2763	由前理故	8/30v.4	46b18	下解第三	9A/32v.2	546b10
	彼此俱應	8/30v.6	46b20	又釋一義	9A/33r.3	546b19
#2764	云何二性	8/30v.7	46b21	此問譬喻	9A/35r.4	546c26
	如彼無常	8/31r.1	46b22	頌言如無	9A/35r.5	546c27
	無常等性	8/31r.1	46b22	若定異者	9A/35r.7	546c29
#2765	由此喻顯	8/31r.3	46b24	結上文也	9A/35v.3	547a04
#2767	非不證見	8/33 8/31r.5	46b26	下文有二	9A/36r.4	547a15
#2769	未達遍計	8/31r.6	46b27	釋此所以	9A/36v.5	547a25
	無分別智	8/31r.6	46b28	先證真如	9A/37r.6	547b06
#2770	雖無始來	8/31v.1	46b29	下成前也	9A/37v.2	547b10
	猶如幻事	8/31v.3	46c02	此顯依他	9A/38r.2	547b19
	依如是義	8/31v.5	46c04	此是厚嚴	9A/39r.1	547c06
#2772	此中意說	8/31v.7	46c07	此總也	9A/39r.6	547c12
#2773	謂心心所	8/31v.7	46c08	此下別也	9A/39r.7	547c13
	愚夫於此	8/32r.2	46c09	於此依他	9A/39v.2	547c18
	依他起上	8/32r.4	46c11	於依他起	9A/40r.6	548a01
#2774	是故此三	8/34 8/32r.6	46c13	此總結也	9A/40r.8	548a04
#2778	虛空擇滅	8/32r.6	46c13	下諸門釋	9A/40v.4	548a08
#2780	三皆容攝	8/32r.7	46c14	此略總答	9A/41r.2	548a15
#2781	心等變似	8/32r.7	46c14	如論可知	9A/41r.3	548a16
	有漏心等	8/32v.3	46c18	有漏心等	9A/41v.1	548a24
#2783	如是三性	8/32v.5	46c19	第二七真	9A/41v.8	548b03
#2785	七真如者	8/32v.5	46c20	一切有為	9A/42r.6	548b10
	二實相真	8/32v.6	46c21	因二空門	9A/42v.5	548b17

	三唯識真		8/32v.7	46c22	顯揚云心	9A/43r.1	548b22
	四安立真		8/33r.1	46c23	下四是四	9A/43r.5	548b26
#2786	此七實性	8/35	8/33r.3	46c25	既出體已	9A/44v.2	548c20
	隨相攝者		8/33r.4	46c26	中邊云此	9A/44v.7	548c26
	餘四皆是		8/33r.5	46c27	亦約詮無	9A/45r.4	549a02
#2787	三性六法		8/33r.6	46c27	三性六法	9A/45v.4	549a11
	彼六法中		8/33r.6	46c28	六法如文	9A/45v.5	549a13
#2789	三性五事		8/33r.7	46c29	初問可知	9A/46v.1	549a26
#2792	諸聖教說		8/33v.1	47a01	此總答彼	9A/46v.2	549a27
#2794	謂或有處		8/33v.1	47a01	初是瑜伽	9A/46v.3	549a29
	彼說有漏		8/33v.3	47a03	逐難會也	9A/46v.8	549b05
#2795	或復有處		8/33v.7	47a07	舊中邊上	9A/47r.8	549b14
	彼說有漏		8/34r.1	47a08	約見相門	9A/47v.2	549b17
#2796	或有處說	8/36	8/34r.4	47a11	十卷楞伽	9A/48r.1	549b26
	彼說有漏		8/34r.5	47a12	餘文可知	9A/48r.4	549c01
#2797	復有處說		8/34v.1	47a15	世親攝論	9A/48v.2	549c07
	彼說有漏		8/34v.2	47a16	等者等自	9A/48v.7	549c13
	遍計所執		8/34v.3	47a17	遍計所執	9A/49r.5	549c20
#2798	諸聖教中		8/34v.4	47a18	由彼四說	9A/49v.7	550a01
#2800	又聖教中		8/34v.6	47a20	此下第二	9A/50r.5	550a07
#2802	所詮能詮		8/34v.7	47a21	五相者一	9A/50r.6	550a09
#2803	二相屬相	8/37	8/35r.3	47a25	第三能詮	9A/51r.2	550a22
#2804	彼執著相		8/35r.4	47a26	第四執著	9A/51r.4	550a25
#2805	不執著相		8/35r.5	47a27	無漏二智	9A/51r.7	550a29
#2807	又聖教中		8/35r.6	47a27	第五四法	9A/53v.6	550c11
#2809	世間道理		8/35r.7	47a28	瑜伽三十	9A/55r.8	551a10
#2810	辨中邊論		8/35v.2	47b01	辨中邊說	9A/56r.4	551a23
#2812	三性四諦		8/35v.4	47b04	第六四諦	9A/57r.5	551b12
#2814	四中一一		8/35v.5	47b04	下文有三	9A/57r.7	551b14
#2816	且苦諦中		8/35v.5	47b05	下廣有七	9A/57r.8	551b16
#2817	苦有三者		8/36r.1	47b07	一所取苦	9A/59r.1	551c13
#2818	空有三者	8/38	8/36r.3	47b09	初空可解	9A/59v.1	551c22
#2819	無我三者		8/36r.5	47b12	一無相無	9A/60r.1	552a02
#2820	集諦三者		8/36r.7	47b14	何因苦諦	9A/60r.4	552a05
	二等起集		8/36v.2	47b16	平等而起	9A/60v.4	552a14
#2821	滅諦三者		8/36v.3	47b17	一自性滅	9A/60v.7	552a17
#2822	道諦三者		8/36v.5	47b19	一遍知道	9A/61r.5	552a24
	然遍知道		8/36v.7	47b21	遍知名寬	9A/61v.2	552b01
#2823	七三三性		8/36v.7	47b21	下總結也	9A/61v.6	552b05
#2824	三解脫門	8/39	8/37r.1	47b23	七三法相	9A/62r.3	552b10

理實皆通	8/37r.2	47b24	皆通三性	9A/62r.4	552b12
緣此復生	8/37r.3	47b25	忍者智也	9A/63r.7	552c03
#2826 此三云何	8/37r.5	47b27	八二法相	9A/64r.2	552c15
#2828 應知世俗	8/37r.6	47b27	假世俗者	9A/64r.3	552c17
#2829 勝義有三	8/37v.1	47c01	第一勝義	9A/64v.5	552c28
#2830 如是三性	8/37v.4	47c04	九凡聖智	9A/65r.6	553a08
遍計所執	8/37v.5	47c05	初性是無	9A/65r.8	553a10
#2831 此三性中	8/40 8/38r.1	47c08	十假實門	9A/67r.6	553b14
遍計所執	8/38r.1	47c08	初性有名	9A/67r.7	553b15
依他起性	8/38r.2	47c09	此第二性	9A/67v.3	553b19
圓成實性	8/38r.5	47c12	七十二五	9A/70r.2	554a02
#2832 此三為異	8/38r.6	47c13	十一三性	9A/70r.3	554a04
應說俱非	8/38r.7	47c14	若言異者	9A/70r.7	554a08
#2833 如是三性	8/38v.1	47c15	自下第二	9A/70v.5	554a15
#2835 若有三性	9/1 9/1r.2	47c24	第二違經	9B/01r.2	554b15
#2836 頌曰即依	9/1r.2	47c25	顯揚十六	9B/01r.5	554b18
#2841 論曰即依	9/1r.7	48a03	長行有二	9B/01v.4	554b27
#2842 說密意言	9/1v.2	48a05	釋密意言	9B/02r.4	554c06
#2844 云何依此	9/2 9/1v.5	48a09	上釋初頌	9B/02v.5	554c16
#2845 謂依此初	9/1v.6	48a09	初性體無	9B/02v.7	554c19
#2846 雖依他起	9/2r.5	48a16	釋依他起	9B/03r.3	554c24
#2848 此性即是	9/2r.6	48a17	下第二段	9B/04r.3	555a12
然勝義諦	9/2r.7	48a18	然二諦義	9B/04r.6	555a15
此中勝義	9/2v.3	48a21	前三非如	9B/04v.6	555a24
亦言顯此	9/3r.1	48a26	謂大般若	9B/05r.2	555a28
#2849 此性即是	9/3 9/3r.2	48a27	初解二性	9B/06r.2	555b17
復有二性	9/3r.4	48b01	調相及性	9B/06r.4	555b20
#2850 三頌總顯	9/3r.6	48b03	初一性無	9B/06r.7	555b23
#2853 如是所成	9/4 9/3v.2	48b05	結牒上文	9B/07v.7	555c20
誰於幾位	9/3v.2	48b05	為三問也	9B/07v.8	555c22
#2854 謂具大乘	9/3v.2	48b05	此略答也	9B/08r.5	555c27
#2856 何謂大乘	9/3v.3	48b06	第三別問	9B/08v.2	556a04
一本姓住	9/3v.4	48b07	此即依前	9B/08v.4	556a06
二習所成	9/3v.5	48b08	此聞正法	9B/09r.3	556a13
要具大乘	9/3v.6	48b10	此非唯一	9B/09v.8	556a27
#2857 何謂悟入	9/3v.7	48b11	此為問廣	9B/11r.4	556b19
一資糧位	9/4r.1	48b11	此在四十	9B/11r.5	556b21
二加行位	9/4r.2	48b12	即在煖等	9B/11v.1	556b25
三通達位	9/4r.2	48b13	即在初地	9B/11v.3	556b28
四修習位	9/4r.3	48b13	即從初地	9B/11v.4	556c01

	五究竟位	9/4r.4	48b14	金剛心後	9B/11v.6	556c03
#2858	云何漸次	9/4r.4	48b15	此問廣前	9B/12r.5	556c10
	調諸菩薩	9/4r.5	48b15	此初二句	9B/12r.7	556c12
	在加行位	9/4r.6	48b16	初伏所取	9B/12v.3	556c17
	在通達位	9/4r.7	48b17	方起無漏	9B/12v.5	556c20
	修習位中	9/4r.7	48b18	十地行多	9B/12v.7	556c22
	至究竟位	9/4v.1	48b19	全出二障	9B/13r.3	556c26
#2861	初資糧位	9/5 9/4v.3	48b20	此下別解	9B/22v.1	558c10
#2862	頌曰乃至	9/4v.3	48b21	答也初頌	9B/22v.6	558c16
#2866	論曰從發	9/4v.5	48b24	此解初位	9B/22v.8	558c18
	為趣無上	9/4v.7	48b26	初釋資糧	9B/24r.5	559a12
	為有情故	9/4v.7	48b27	次解順解	9B/24v.3	559a19
#2868	此位菩薩	9/5r.1	48b28	此出四力	9B/26r.2	559b15
	故於二取	9/5r.4	48c01	由此事故	9B/28r.2	559c21
#2869	此二取言	9/5r.5	48c03	頌二取言	9B/29r.6	560a13
	二取習氣	9/5r.6	48c04	二情取之	9B/29v.2	560a18
#2873	煩惱障者	9/6 9/5v.1	48c06	上解本頌	9B/29v.8	560a26
#2874	此皆擾惱	9/5v.3	48c08	此釋名也	9B/31v.1	560b23
#2876	所知障者	9/5v.4	48c09	亦以法我	9B/31v.4	560b28
#2877	覆所知境	9/5v.6	48c10	二釋名也	9B/32v.3	560c15
#2878	此所知障	9/5v.7	48c11	三八識分	9B/33r.1	560c22
	不與無明	9/6r.1	48c12	諸論但說	9B/33r.6	560c28
	法空智品	9/6r.1	48c13	菩薩法空	9B/33v.5	561a06
	七轉識內	9/6r.2	48c13	無離煩惱	9B/34r.7	561a17
	眼等五識	9/6r.2	48c14	無計度分	9B/34v.3	561a23
#2879	此障但與	9/6r.4	48c16	四三性分	9B/35r.8	561b08
	癡無癡等	9/6r.5	48c17	若爾善心	9B/35v.8	561b17
	煩惱障中	9/6r.6	48c18	煩惱障中	9B/36r.7	561b26
	體雖無異	9/6r.7	48c19	體不相違	9B/37r.4	561c11
	故二隨眠	9/6r.7	48c19	此中二障	9B/37r.7	561c15
	此於無覆	9/6v.1	48c20	餘三無記	9B/38r.7	562a04
	此名無覆	9/6v.3	48c22	不覆二乘	9B/38v.5	562a11
#2881	若所知障	9/7 9/6v.4	48c23	此外人難	9B/39v.3	562a27
#2882	無明增故	9/6v.5	48c24	此論主答	9B/XXX	562b14
	如煩惱種	9/6v.6	48c25	此以例解	9B/41r.1	562b21
#2883	如是二障	9/6v.7	48c26	明二障中	9B/41v.8	562c09
#2884	二乘但能	9/7r.1	48c28	三約人分	9B/42r.6	562c16
#2885	永斷二障	9/7r.2	48c28	伏煩惱時	9B/42v.2	562c21
#2886	菩薩住此	9/7r.3	48c29	二麤現行	9B/42v.7	562c27
#2888	此位未證	9/8 9/7r.5	49a02	以上解頌	9B/43v.3	563a11

#2890	所修勝行		9/7r.6	49a04	下辨修行	9B/44r.2	563a19
#2893	略有二種		9/7r.7	49a04	下答勝行	9B/44r.4	563a21
	且依六種		9/7v.1	49a06	並名為福	9B/45v.1	563b15
	別相前五		9/7v.2	49a07	剋性出體	9B/45v.4	563b19
	或復前三		9/7v.3	49a07	前三唯福	9B/45v.7	563b23
#2894	復有二種		9/7v.4	49a08	隨意樂力	9B/46v.6	563c10
	依別相說		9/7v.5	49a10	菩提分等	9B/46v.7	563c12
	如是等行		9/7v.7	49a12	如是一切	9B/48v.3	564a13
#2895	此位二障		9/8r.1	49a13	此文初總	9B/48v.5	564a15
	一聞無上		9/8r.3	49a15	攝論第六	9B/48v.7	564a17
#2897	次加行位	9/9	9/8v.2	49a22	此問起也	9B/49v.7	564b05
#2898	頌曰現前		9/8v.3	49a22	下答也	9B/49v.8	564b06
#2900	論曰菩薩		9/8v.5	49a25	自下長行	9B/50r.1	564b07
#2901	此四總名		9/8v.7	49a28	此即第二	9B/51r.3	564b27
	近見道故		9/9r.1	49a29	此釋異名	9B/51v.7	564c11
#2902	煖等四法	9/10	9/9r.2	49b01	自下第三	9B/53v.1	565a11
	四尋思者		9/9r.3	49b02	謂一切法	9B/55v.5	565b20
	如實遍知		9/9r.4	49b03	前四尋思	9B/57v.1	565c21
	名義相異		9/9r.5	49b04	謂名義二	9B/58v.6	566a15
#2904	依明得定		9/9r.6	49b04	明得是定	9B/59r.6	566a24
#2905	依明增定		9/9v.3	49b08	頂者極義	9B/60r.1	566b07
#2906	依印順定		9/9v.6	49b12	印前所取	9B/60r.3	566b10
	既無實境		9/10r.1	49b13	遍計所執	9B/60v.6	566b22
	印順忍時		9/10r.2	49b15	攝論云入	9B/60v.8	566b24
	印前順後		9/10r.3	49b15	名印順者	9B/61v.5	566c09
#2907	依無間定	9/11	9/10r.3	49b16	與見相鄰	9B/62r.4	566c17
#2908	如是煖頂		9/10r.7	49b20	自下第五	9B/62r.7	566c21
	皆帶相故		9/10v.3	49b23	心上變如	9B/62v.2	566c25
	依如是義		9/10v.7	49b27	此中頌者	9B/62v.8	567a03
#2909	此加行位	9/12	9/11r.3	49c04	相縛者謂	9B/63v.5	567a18
	唯能伏除		9/11r.3	49c05	其此位中	9B/67v.5	567c28
#2910	此位菩薩		9/11r.6	49c07	此位菩薩	9B/68r.4	568a07
#2911	菩薩起此		9/11v.2	49c10	六十九中	9B/69r.2	568a23
#2912	唯依欲界		9/11v.4	49c12	六十九說	9B/71v.5	568c11
#2913	此位亦是		9/11v.4	49c13	此亦已前	9B/73r.2	569a05
#2915	次通達位	9/13	9/11v.5	49c14	問第三位	9B/73r.7	569a11
#2916	頌曰若時		9/11v.6	49c14	舉頌可知	9B/73v.1	569a13
#2918	論曰若時		9/12r.1	49c18	下釋有二	9B/73v.2	569a14
	爾時乃名		9/12r.2	49c19	釋下二句	9B/73v.6	569a19
#2921	有義此智		9/12r.5	49c22	此下第二	9B/74r.2	569a24

#2922	有義此智	9/12r.6	49c23	由所緣緣	9B/74v.3	569b05	
	若無見分	9/12v.1	49c25	以如喻智	9B/75r.2	569b13	
#2923	有義此智	9/12v.3	49c27	此第三說	9B/75r.4	569b15	
	雖有見分	9/12v.4	49c28	解第一師	9B/75r.7	569b20	
	雖無相分	9/12v.4	49c29	此緣真智	9B/75v.3	569b24	
	如自證分	9/12v.5	50a01	舉喻顯成	9B/75v.6	569b27	
#2924	加行無間	9/14	9/13r.1	50a04	見即是道	9B/76r.4	569c05
#2927	然此見道		9/13r.2	50a05	自下第三	9B/76r.6	569c07
#2929	一真見道		9/13r.3	50a06	漸頓一心	9B/76v.1	569c11
	實證二空		9/13r.3	50a07	釋其真義	9B/76v.5	569c15
	有義此中		9/13r.5	50a08	二空漸證	9B/77r.2	569c22
	有義此中		9/13r.6	50a10	第二師說	9B/77v.1	569c29
#2932	二相見道		9/13v.1	50a11	下解相有	9B/78r.2	570a10
#2936	一觀非安		9/13v.1	50a11	此中有二	9B/78r.4	570a13
#2937	前二名法	9/15	9/13v.5	50a15	總別既殊	9B/79r.7	570b04
#2938	法真見道		9/13v.6	50a16	法者法則	9B/80r.2	570b16
	有義此三		9/13v.7	50a18	第一師說	9B/80v.4	570b28
#2939	有義此三		9/14r.1	50a19	第二師說	9B/81v.5	570c17
#2941	二緣安立		9/14r.2	50a20	第二解十	9B/81v.8	570c21
#2944	一者依觀		9/14r.3	50a20	唯對法中	9B/82r.3	570c24
#2945	謂於苦諦		9/14r.4	50a21	二十八隨	9B/82v.1	571a02
	此十六心		9/14v.4	50a29	法品緣如	9B/83r.2	571a12
	法真見道		9/14v.5	50b01	法忍法真	9B/83r.3	571a14
#2947	二者依觀	9/16	9/14v.6	50b02	五十五說	9B/83v.2	571a21
#2948	謂觀現前		9/14v.7	50b03	現前界者	9B/84r.6	571b05
	如其所應		9/15r.1	50b04	其現觀忍	9B/84r.8	571b08
	斷見所斷		9/15r.2	50b05	欲界四諦	9B/84v.4	571b12
#2950	若依廣布		9/15r.3	50b06	上已辨行	9B/84v.7	571b16
#2951	此即依前		9/15r.4	50b07	前相見道	9B/85r.3	571b20
	謂法類品		9/15r.5	50b08	五十八末	9B/85r.6	571b23
	雖見道中		9/15r.6	50b10	釋九所以	9B/85v.4	571c01
#2953	諸相見道		9/15v.1	50b12	此下第三	9B/85v.8	571c06
#2954	前真見道		9/15v.4	50b14	第二釋頌	9B/86r.5	571c12
#2955	前真見道		9/15v.5	50b16	有相無相	9B/86v.2	571c17
#2957	諸後得智	9/17	9/15v.6	50b17	若依此說	9B/86v.4	571c20
#2960	有義此智		9/15v.7	50b18	見有相無	9B/87r.1	571c26
	聖智皆能		9/16r.1	50b19	以理為證	9B/87r.3	571c29
	不執著故		9/16r.2	50b19	經論中言	9B/87r.4	572a02
#2962	有義此智		9/16r.2	50b20	第三師說	9B/87r.6	572a04
#2964	說此思惟		9/16r.3	50b20			

	又說此智	9/16r.4	50b21	佛地經攝	9B/87v.1	572a08
	又說此智	9/16r.5	50b23	引經為難	9B/87v.3	572a11
#2965	轉色蘊依	9/16r.7	50b25	以五蘊相	9B/87v.6	572a15
	又若此智	9/16v.1	50b26	既無相分	9B/87v.8	572a17
	又緣無法	9/16v.2	50b27	不變為無	9B/88r.8	572a26
#2966	由斯後智	9/18 9/16v.3	50b29	總結之也	9B/88v.3	572b01
#2968	此二見道	9/16v.4	50b29	此為問也	9B/88v.7	572b05
#2971	六現觀者	9/16v.5	50c01	現調現前	9B/89r.4	572b11
	此能觀察	9/16v.6	50c02	煖等色界	9B/89v.4	572b20
#2972	二信現觀	9/17r.1	50c05	信亦上品	9B/90v.1	572c05
#2973	三戒現觀	9/17r.3	50c06	即道共戒	9B/90v.5	572c09
#2974	四現觀智	9/17r.4	50c08	調在何位	9B/90v.7	572c11
#2975	五現觀邊	9/17r.5	50c09	此通有漏	9B/91r.4	572c17
#2976	六究竟現	9/17r.7	50c10	即盡智等	9B/91r.7	572c20
	此真見道	9/17v.1	50c11	以今見道	9B/91v.5	572c26
#2978	菩薩得此	9/19 9/17v.3	50c14	自下第四	9B/92r.1	573a02
	住極喜地	9/17v.4	50c14	於十地中	9B/92r.7	573a09
	善達法界	9/17v.4	50c15	無性云於	9B/92v.1	573a12
	常生諸佛	9/17v.4	50c15	即常生在	9B/92v.5	573a17
	於多百門	9/17v.5	50c16	四十七說	9B/92v.8	573a20
	自知不久	9/17v.5	50c16	既證真如	9B/93r.6	573a28
#2980	次修習位	9/17v.6	50c17	下明修道	10A/01r.2	573b21
#2981	頌曰無得	9/17v.7	50c18	此舉頌答	10A/01r.6	573b26
#2984	論曰菩薩	9/18r.2	50c21	下釋有二	10A/01v.1	573b29
#2987	此智遠離	9/18r.3	50c22	遠離所取	10A/01v.6	573c07
	或離戲論	9/18r.4	50c23	即一智體	10A/02r.2	573c11
#2988	是出世間	9/18r.5	50c24	解第二句	10A/02v.1	573c19
#2989	數修此故	9/20 9/18v.2	50c29	解第三句	10A/02v.3	573c22
#2991	此能捨彼	9/18v.4	51a02	由十地修	10A/03r.2	574a01
#2993	依調所依	9/18v.5	51a03	今第一解	10A/03r.5	574a04
#2995	或依即是	9/19r.5	51a09	第二師解	10A/03v.8	574a16
#2996	愚夫顛倒	9/19r.6	51a10	悟此真如	10A/04r.1	574a18
#2997	雖於此位	9/21 9/19v.5	51a17	其菩提者	10A/04r.5	574a22
#2999	云何證得	9/20r.1	51a20	問能證之	10A/04v.5	574b03
#3000	調十地中	9/20r.1	51a20	次略答也	10A/04v.7	574b05
#3005	言十地者	9/20r.2	51a22	第三次第	10A/05v.7	574b23
#3006	二離垢地	9/20r.4	51a23	其初地時	10A/08v.5	575a15
#3007	三發光地	9/20r.5	51a24	此地中成	10A/09v.5	575b02
#3008	四焰惠地	9/22 9/20r.6	51a26	即除第六	10A/10v.2	575b16
#3009	五極難勝	9/20r.7	51a27	世親云知	10A/10v.7	575b22

#3010	六現前地	9/20v.2	51a28	謂觀十二	10A/11v.3	575c06
#3011	七遠行地	9/20v.3	51a29	世親等云	10A/11v.7	575c11
#3012	八不動地	9/20v.4	51b01	相者有相	10A/12r.8	575c20
#3013	九善惠地	9/20v.5	51b03	無性云得	10A/12v.7	575c28
#3014	十法雲地	9/20v.6	51b04	無性云由	10A/13r.8	576a09
#3015	如是十地	9/21r.1	51b05	能證所證	10A/14v.5	576b03
#3016	與所修行	9/21r.2	51b06	四十七以	10A/15r.5	576b11
#3018	十勝行者	9/21r.3	51b08	第二解勝	10A/16r.5	576b29
#3022	施有三種	9/21r.3	51b08	對法第十	10A/16r.8	576c04
#3023	戒有三種	9/21r.4	51b09	律儀戒是	10A/17r.5	576c19
#3024	忍有三種	9/21r.5	51b10	對法云耐	10A/17v.8	577a01
#3025	精進有三	9/21r.6	51b11	攝論等皆	10A/18r.7	577a10
#3026	靜慮有三	9/21r.7	51b12	攝論等同	10A/19v.4	577b03
#3027	般若有三	9/21v.1	51b13	諸論但明	10A/20r.6	577b14
#3028	方便善巧	9/21v.2	51b15	攝論第七	10A/20v.8	577b25
#3029	願有二種	9/21v.4	51b16	攝論說謂	10A/21v.6	577c11
#3030	力有二種	9/21v.4	51b17	攝論說由	10A/22v.4	577c27
#3031	智有二種	9/21v.5	51b17	攝論云謂	10A/23r.3	578a05
#3033	此十性者	9/23 9/21v.6	51b18	即以無貪	10A/24r.7	578a27
	戒以受學	9/21v.7	51b19	對法亦以	10A/25r.1	578b08
	忍以無瞋	9/22r.1	51b20	對法但以	10A/26r.2	578b27
	精進以勤	9/22r.2	51b21	對法但以	10A/27r.1	578c15
	靜慮但以	9/22r.2	51b22	等持者是	10A/27r.5	578c19
	後五皆以	9/22r.3	51b22	對法及四	10A/27v.2	578c25
	有義第八	9/22r.4	51b23	餘義無諍	10A/28r.2	579a05
#3034	此說自性	9/24 9/22r.5	51b24	如前所說	10A/28r.8	579a11
#3036	此十相者	9/22r.6	51b26	第三明相	10A/28v.3	579a15
#3037	一安住最	9/22r.7	51b27	一切事業	10A/28v.5	579a18
	五巧便最	9/22v.3	51c01	無相智所	10A/29r.6	579a28
#3038	若非此七	9/22v.6	51c04	總結由七	10A/29v.3	579b04
#3039	由斯施等	9/22v.6	51c05	有是非故	10A/29v.5	579b06
#3041	此但有十	9/23r.1	51c06	第四不增	10A/30r.4	579b14
#3042	復次前六	9/23r.2	51c07	下次明說	10A/30v.2	579b21
	漸次修行	9/23r.3	51c08	五也攝大	10A/30v.8	579b28
	漸次成熟	9/23r.3	51c09	六也攝大	10A/31r.5	579c04
	此如餘論	9/23r.4	51c09	此後三因	10A/31r.8	579c08
	又施等三	9/23r.4	51c10	七也謂施	10A/31v.2	579c10
	又前三種	9/23r.7	51c12	八也七十	10A/32r.2	579c19
	又由施等	9/23v.3	51c16	第九因也	10A/32v.5	580a02
#3043	後唯四者	9/25 9/23v.5	51c18	此總文也	10A/33v.3	580a17

	方便善巧	9/23v.6	51c19	七十八解	10A/33v.4	580a19
	願助精進	9/23v.6	51c19	彼文又說	10A/34r.1	580a25
	力助靜慮	9/23v.7	51c20	彼經又說	10A/34r.6	580b02
	智助般若	9/23v.7	51c20	彼經又說	10A/34v.2	580b07
#3044	十次第者	9/24r.1	51c21	第一解謂	10A/35r.4	580b18
	又前前羅	9/24r.2	51c22	第三解對	10A/35v.3	580b27
#3045	釋總別名	9/24r.3	51c23	七十八解	10A/36r.2	580c06
#3046	此十修者	9/26 9/24r.3	51c24	七修門者	10A/38r.3	581a11
#3047	此十攝者	9/24r.7	51c27	調十度一	10A/39v.4	581b09
	依修前行	9/24v.1	51c29	前引後度	10A/40r.7	581b21
	依修後行	9/24v.3	52a01	後持淨前	10A/40v.5	581b27
	若依純雜	9/24v.4	52a03	調有純修	10A/41r.1	581c03
#3048	此實有十	9/24v.5	52a04	第九問答	10A/41v.5	581c16
#3049	此十果者	9/24v.7	52a06	十五果門	10A/41v.7	581c19
	而有處說	9/25r.2	52a07	會相違也	10A/42r.2	581c22
#3052	十與三學	9/25r.3	52a08	十一三學	10A/43r.1	582a09
	此與二乘	9/25r.6	52a12	然此三學	10A/43r.6	582a15
#3053	定學有四	9/27 9/25r.6	52a13	文中可解	10A/44r.1	582a27
	此四所緣	9/25v.4	52a18	攝論第八	10A/44r.6	582b04
#3054	慧學有三	9/25v.5	52a18	三惠可知	10A/44v.8	582b15
	此三自性	9/25v.7	52a20	若自性若	10A/45r.2	582b18
#3055	如是三惠	9/25v.7	52a21	第二五位	10A/46v.2	582c14
#3056	若自性攝	9/28 9/26r.6	52a27	第三正相	10A/46v.6	582c18
	若隨用攝	9/26v.1	52a28	戒攝前三	10A/46v.8	582c21
	若隨顯攝	9/26v.2	52b01	戒攝前四	10A/47r.4	582c25
#3057	此十位者	9/26v.4	52b03	十二五位	10A/47r.8	583a01
#3058	此十因位	9/29 9/27r.3	52b09	十三分位	10A/47v.5	583a07
#3059	此十義類	9/27v.4	52b17	大文第二	10A/48v.3	583a21
#3060	十於十地	9/27v.5	52b18	大文第三	10A/48v.7	583a26
#3061	雖十地行	9/27v.6	52b19	大文第四	10A/49r.5	583b04
#3064	十重障者	9/27v.7	52b20	前答證得	10A/49r.8	583b08
#3067	一異生性	9/27v.7	52b20	初文有六	10A/49v.7	583b14
#3068	二乘見道	9/30 9/28r.1	52b22	此約異生	10A/52r.4	583c27
#3069	二真見道	9/28r.3	52b24	謂無惑得	10A/52v.4	584a07
	猶明與闇	9/28r.4	52b24	由此對法	10A/52v.8	584a12
#3071	無間道時	9/28r.6	52b26	第四釋二	10A/56r.1	584c07
#3073	斷惑證滅	9/28r.7	52b27	下論主答	10A/56r.5	584c11
#3074	為捨彼品	9/28r.7	52b28	下第二解	10A/56v.1	584c15
	無間道時	9/28v.1	52b28	無間道俱	10A/56v.2	584c17
#3076	雖見道生	9/28v.3	52c01	顯異生障	10A/58v.6	585a27

	由斯初地	9/28v.4	52c03	解深密七	10A/59r.3	585b04
#3077	一執著我	9/28v.5	52c04			
	應知愚品	9/28v.6	52c05	諸業果等	10A/59v.3	585b12
	或彼唯說	9/28v.7	52c06	謂第一言	10A/60r.3	585b21
#3078	彼羂重言	9/31 9/29r.1	52c07	彼言羂重	10A/60v.1	585b28
	如入二定	9/29r.2	52c08	瑜伽論第	10A/61r.4	585c11
#3080	雖初地所	9/29r.4	52c10	此中意說	10A/61v.1	585c16
#3081	二乘亦能	9/29r.6	52c12	二乘者亦	10A/61v.7	585c23
	又十無明	9/29r.6	52c13	說為不染	10A/62r.3	585c28
#3082	雖此位中	9/29r.7	52c14	十地修道	10A/62v.7	586a12
#3083	理實初地	9/29v.2	52c15	論主答雖	10A/63r.5	586a20
#3084	住滿地中	9/29v.4	52c17	今以理答	10A/63v.3	586a27
	故說菩薩	9/29v.5	52c19	引對法十	10A/63v.6	586b02
#3086	二邪行障	9/32 9/30r.1	52c22	十地云邪	10A/64v.1	586b15
#3087	彼障二地	9/30r.3	52c23	此業能障	10A/65v.2	586c04
	或唯起業	9/30r.6	52c27	第二解初	10A/65v.6	586c09
#3088	三闍鈍障	9/30r.6	52c27	十地云闍	10A/66r.1	586c12
#3089	彼障三地	9/30v.1	52c29	勝定者謂	10A/66r.4	586c15
#3090	由斯三地	9/30v.2	53a01	欲貪愚障	10A/66v.4	586c24
#3091	一欲貪愚	9/30v.3	53a02			
	彼昔多與	9/30v.4	53a03	彼所知障	10A/66v.8	586c29
	二圓滿聞	9/30v.6	53a05	以聞思與	10A/67r.5	587a06
#3093	四微細煩	9/33 9/30v.7	53a06	十地云解	10A/67v.1	587a10
#3095	彼障四地	9/31r.3	53a09	此等障苦	10A/68v.1	587a27
#3096	彼昔多與	9/31r.4	53a10	亦顯以上	10A/68v.6	587b04
#3097	初二三地	9/31r.6	53a13	初地行施	10A/69r.3	587b10
#3099	寧知此與	9/31v.1	53a15	問也	10A/69v.4	587b21
#3100	第七識俱	9/31v.2	53a15	第七識俱	10A/69v.5	587b21
	此羂彼細	9/31v.4	53a18	又此第六	10A/70r.4	587b28
#3101	身見等言	9/31v.5	53a19	身見等言	10A/70v.7	587c11
#3102	由斯四地	9/34 9/31v.7	53a21	准前應釋	10A/71r.7	587c20
#3103	五於下乘	9/32r.3	53a24	十地云身	10A/71v.1	587c22
#3105	六羂相現	9/32v.2	53b01	十地云微	10A/71v.7	587c28
#3106	由斯六地	9/32v.4	53b03	緣苦集行	10A/72r.5	588a06
#3107	取淨相故	9/35 9/32v.7	53b06	由取無漏	10A/72r.8	588a09
#3109	七細相現	9/33r.1	53b07	十地云細	10A/72v.4	588a14
#3110	由斯七地	9/33r.3	53b10	細相現行	10A/73r.1	588a19
#3111	純於無相	9/33r.7	53b13	前地尚取	10A/73r.5	588a24
#3113	八無相中	9/33v.1	53b14	文中有四	10A/73v.6	588b06
#3114	前之五地	9/33v.2	53b16	二辨相也	10A/74r.2	588b10

由無相中	9/33v.5	53b18	未能任運	10A/74r.6	588b15
#3115 由斯八地	9/36 9/33v.7	53b21	三即愚也	10A/74v.6	588b24
#3116 八地以上	9/34r.3	53b24	四顯有此	10A/74v.8	588b26
#3118 九利他中	9/34r.5	53b26	此文有四	10A/75r.8	588c06
#3119 彼障九地	9/34r.7	53b28			
#3121 由斯九地	9/34v.1	53b29	三即愚也	10A/75v.6	588c13
#3124 一於無量	9/34v.2	53c01	一者於無	10A/75v.6	588c15
#3125 於無量所	9/34v.3	53c02			
#3126 二辨才自	9/37 9/35r.3	53c09	辯無礙解	10A/76v.2	588c26
#3127 愚能障此	9/35r.4	53c11	四總結也	10A/76v.6	589a02
#3129 十於諸法	9/35r.5	53c12	文有三一	10A/77r.1	589a05
#3130 彼障十地	9/35r.7	53c13			
#3131 入十地時	9/35v.1	53c14	下即愚也	10A/77r.7	589a12
#3133 此地於法	9/38 9/35v.4	53c18	第十一段	10A/77v.3	589a17
#3134 謂有俱生	9/35v.5	53c19			
#3135 由斯佛地	9/35v.7	53c21	三即愚其	10A/78r.1	589a24
#3136 故集論說	9/36r.3	53c24	四引證此	10A/78r.3	589a26
#3139 此十一障	10/1 10/1r.2	54a06	斷位次中	10B/01r.4	589b21
#3143 煩惱障中	10/1r.2	54a06	下文有二	10B/01r.8	589b25
#3144 修所斷種	10/1r.3	54a07	修所斷種	10B/02v.5	589c18
#3146 所知障中	10/1r.7	54a11	如前卷解	10B/03v.4	590a05
#3148 修所斷種	10/1v.2	54a13	此中斷伏	10B/04r.1	590a11
#3149 八地以上	10/2 10/1v.4	54a15	六識俱者	10B/04r.6	590a17
第七俱者	10/1v.5	54a16	第七識者	10B/04v.1	590a21
#3150 前五轉識	10/1v.6	54a17	於十地中	10B/04v.4	590a24
#3152 雖於修道	10/1v.7	54a18	下釋妨難	10B/05r.7	590b08
#3153 雖諸位中	10/2r.3	54a21	第二釋妨	10B/06r.5	590b24
#3155 斷二障種	10/2r.4	54a22	自下第二	10B/06v.3	590c01
#3157 第七識俱	10/2r.4	54a22	所障有異	10B/06v.6	590c04
#3159 餘六識俱	10/2r.7	54a25	見道斷名	10B/07r.5	590c12
#3160 所知障種	10/3 10/2v.5	54b01	所以六識	10B/09r.8	591a20
#3162 二乘根鈍	10/3r.1	54b05	自下第三	10B/09v.7	591a28
#3163 菩薩利根	10/3r.3	54b06	若菩薩利	10B/10v.7	591b16
#3165 十真如者	10/3r.6	54b09	解能證得	10B/13r.3	591c25
#3167 一遍行真	10/3r.6	54b09			
#3168 二最勝真	10/3r.7	54b10	由離犯戒	10B/14r.2	592a13
#3169 三勝流真	10/3v.1	54b11	由得三惠	10B/14r.8	592a20
#3170 四無攝受	10/3v.2	54b13	世親云於	10B/14v.5	592a25
#3171 五類無別	10/4 10/3v.4	54b14	由生死涅槃	10B/15v.1	592b09
#3172 六無染淨	10/3v.5	54b15	世親等同	10B/16r.1	592b18

#3173	七法無別	10/3v.6	54b17	由離生滅	10B/16r.7	592b25
#3174	八不增減	10/4r.1	54b18	無性云謂	10B/16v.6	592c03
#3175	九智自在	10/4r.4	54b21	中邊云由	10B/17v.4	592c18
#3176	十業自在	10/4r.5	54b23	業即神通	10B/18r.3	592c25
#3177	雖真如性	10/4r.7	54b25	此即第三	10B/18r.8	593a02
#3178	雖初地中	10/4v.1	54b26	第四廢立	10B/18v.3	593a05
#3180	如是菩薩	10/5 10/4v.3	54b28	是初牒前	10B/19r.4	593a16
#3183	轉依位別	10/4v.4	54c01	初總舉所	10B/19r.8	593a22
#3185	一損力益	10/4v.5	54c01	初二位者	10B/19v.2	593a25
#3186	二通達轉	10/5r.1	54c04	即通達位	10B/20r.8	593b11
#3187	三修習轉	10/5r.3	54c06	謂十地中	10B/20v.2	593b13
	攝大乘中	10/5r.5	54c08	以有相無	10B/20v.4	593b16
	說修習轉	10/5r.7	54c10	攝論又說	10B/21r.4	593b26
#3188	四果圓滿	10/6 10/5v.1	54c12	第四可解	10B/21v.8	593c10
#3189	五下劣轉	10/5v.5	54c16	第五亦同	10B/22r.1	593c12
#3190	六廣大轉	10/5v.7	54c18	攝大乘說	10B/22r.6	593c17
#3191	此中意說	10/6r.3	54c22	第三料簡	10B/22v.2	593c22
#3194	轉依義別	10/6r.5	54c23	第一總解	10B/23r.6	594a07
#3197	一能轉道	10/6r.5	54c23	下別解也	10B/23r.7	594a09
#3199	二能斷道	10/7 10/6v.1	54c26	以有漏心	10B/24v.4	594b02
#3201	有義根本	10/6v.4	54c29	此中初說	10B/25v.1	594b17
#3203	有義後得	10/6v.6	55a02	後得無力	10B/25v.7	594b23
#3204	故瑜伽說	10/7r.1	55a05	第五十五	10B/26r.4	594b28
#3205	由斯理趣	10/7r.3	55a07	諸見所斷	10B/26r.8	594c04
#3207	二所轉依	10/7r.6	55a10	前說依他	10B/29r.3	595a21
#3208	二迷悟依	10/8 10/7v.3	55a13	依他起性	10B/29r.5	595a23
#3211	三所轉捨	10/7v.5	55a16	謂二障種	10B/29v.7	595b05
#3212	所執我法	10/8r.1	55a20	實我實法	10B/30r.5	595b13
#3215	二所棄捨	10/8r.3	55a21	謂餘有漏	10B/30v.7	595b23
#3216	彼種捨已	10/8r.5	55a23	此種捨已	10B/31v.1	595c05
#3218	有義所餘	10/9 10/8r.7	55a25	第一師前	10B/31v.6	595c12
#3220	有義爾時	10/8v.2	55a27	第二師說	10B/32v.2	595c25
#3221	由此應知	10/8v.4	55b01	餘有漏等	10B/34r.5	596a25
#3223	四所轉得	10/8v.6	55b02	下別解中	10B/34v.4	596b04
#3226	一所顯得	10/8v.6	55b03			
#3228	涅槃義別	10/9r.3	55b07	此舉數也	10B/35r.7	596b17
#3231	一本來自	10/9r.3	55b07	下廣解也	10B/35r.8	596b18
#3232	二有餘依	10/10 10/9v.1	55b12	顯其因盡	10B/36r.8	596c07
#3233	三無餘依	10/9v.3	55b14	有漏苦果	10B/36v.5	596c13
#3234	四無住處	10/9v.5	55b16	所知障者	10B/36v.8	596c16

#3236	一切有情		10/9v.7	55b19	一切有情	10B/37r.7	596c25
#3238	如何善逝		10/10r.2	55b20	善逝者佛	10B/38r.1	597a07
	雖無實依		10/10r.2	55b21	此答雖無	10B/38r.4	597a10
	或苦依盡		10/10r.3	55b21	又解與二	10B/38r.7	597a13
#3240	若聲聞等		10/10r.4	55b23	下第二問	10B/38v.3	597a18
#3241	有處說彼	10/11	10/10r.5	55b24	此中論主	10B/39r.1	597a25
#3243	然聲聞等		10/10r.6	55b25	依無性者	10B/39v.1	597b04
#3244	又說彼無		10/10v.4	55c01	下依不定	10B/39v.3	597b06
#3246	諸所知障	10/12	10/11v.1	55c13	下第三問	10B/40r.1	597b14
	彼能隱覆		10/11v.2	55c14	此是正答	10B/40v.4	597b26
#3248	若所知障		10/11v.5	55c17	下第二問	10B/40v.8	597c02
#3251	擇滅離縛		10/11v.6	55c18	此答由惠	10B/41r.4	597c07
#3252	既爾斷彼		10/11v.6	55c18	外人又問	10B/41r.7	597c10
#3253	非諸涅槃		10/11v.7	55c19	此論主答	10B/41r.8	597c12
#3254	若唯斷縛	10/13	10/12r.6	55c25	第四外人	10B/42r.8	597c29
#3255	非擇滅攝		10/12r.6	55c26	下論主答	10B/42v.7	598a08
#3256	或無住處		10/12v.1	55c27	此體雖非	10B/44v.4	598b11
#3257	既所知障		10/12v.6	56a03	下第三問	10B/45r.4	598b20
	說煩惱障		10/12v.7	56a04	下此師答	10B/45r.6	598b23
	應知聖教		10/13r.1	56a05	諸聖教中	10B/45v.3	598b28
#3258	如是所說		10/13r.2	56a06	第三總結	10B/45v.6	598c03
#3260	二所生得	10/14	10/13r.2	56a07	下第二明	10B/46r.1	598c07
#3262	云何四智		10/13r.7	56a12	此問起也	10B/46r.3	598c10
#3265	一大圓鏡		10/13r.7	56a12	於中有九	10B/46r.5	598c13
#3266	二平等性		10/13v.4	56a16	此據正義	10B/47v.5	599a10
#3267	三妙觀察		10/14r.2	56a21	神用莫方	10B/48r.8	599a22
#3268	四成所作	10/15	10/14r.6	56a25	所作之成	10B/48v.8	599b02
#3269	如是四智		10/14v.1	56a28	第二釋相	10B/49r.5	599b08
#3270	故此四品		10/14v.3	56b01	第三以體	10B/49v.5	599b17
#3271	此轉有漏		10/14v.4	56b02	第四轉何	10B/50r.1	599b21
#3274	大圓鏡智		10/15r.1	56b06	第五轉識	10B/50v.1	599c02
#3276	有義此品	10/16	10/15r.4	56b09	無間道與	10B/50v.5	599c06
#3277	非障有漏		10/15r.7	56b12	即前所言	10B/51r.2	599c12
#3278	平等性智		10/15v.3	56b15	見道初位	10B/51v.3	599c21
#3280	妙觀察智		10/15v.6	56b18	此即初解	10B/52r.2	599c29
#3281	法空觀品	10/17	10/16r.2	56b22	法空觀品	10B/52r.7	600a06
#3283	成所作智		10/16r.4	56b24	如前四緣	10B/52v.3	600a10
#3284	有義成佛		10/16r.6	56b25	第二師說	10B/53r.1	600a16
#3285	此四種姓		10/16v.3	56c01	第六種性	10B/53r.4	600a20
#3288	大圓鏡智		10/16v.6	56c04	第七所緣	10B/53r.6	600a24

#3290	有義此品	10/18	10/17r.1	56c06	莊嚴論說	10B/53v.1	600a26
#3291	緣真如故		10/17r.5	56c10	言二智者	10B/53v.7	600b04
#3292	平等性智		10/17v.1	56c13	此中三說	10B/54r.5	600b11
#3293	妙觀察智		10/17v.7	56c19	文義易了	10B/54r.7	600b14
#3294	成所作智	10/19	10/18r.1	56c21	引論文等	10B/54v.1	600b15
#3295	此四心品		10/18v.2	56c29	第八緣境	10B/54v.5	600b20
#3296	如是等門		10/18v.7	57a05	第九指例	10B/54v.7	600b23
#3297	此四心品	10/20	10/18v.7	57a06	此為結也	10B/55v.2	600c06
#3298	此所生得		10/19r.1	57a06	總結前也	10B/55v.4	600c09
#3299	雖轉依義		10/19r.2	57a07	總有四種	10B/55v.7	600c12
#3300	此修習位		10/19r.3	57a09	自下第三	10B/56r.2	600c16
#3302	後究竟位		10/19r.4	57a10	自下解第	10B/56r.6	600c22
#3303	頌曰此即		10/19r.5	57a10	頌中有三	10B/56r.8	600c24
#3308	論曰前修		10/19r.7	57a13	初解頌文	10B/56v.3	600c27
#3309	此謂此前		10/19v.1	57a14	此下出體	10B/56v.7	601a03
#3311	諸漏永盡		10/19v.2	57a15	下釋無漏	10B/57r.5	601a09
#3312	界是藏義		10/19v.2	57a15	界者藏義	10B/58r.2	601a24
#3315	清淨法界	10/21	10/19v.4	57a17	下明問答	10B/58v.2	601b04
#3317	道諦攝故		10/19v.5	57a18	此論主答	10B/58v.8	601b11
#3318	雖有示現		10/19v.7	57a20	如來示現	10B/59r.3	601b14
#3320	集論等說		10/20r.2	57a22	外人問云	10B/59r.5	601b17
#3322	有義如來		10/20r.3	57a23	答有三義	10B/59v.3	601b23
#3324	有義如來		10/20r.5	57a26	此第二說	10B/60r.1	601c01
#3325	成所作智		10/20v.2	57a29	此外人問	10B/61r.1	601c18
#3327	第六相應		10/20v.2	57b01	論主答第	10B/61r.2	601c20
	與觀察智		10/20v.3	57b01	此外人問	10B/61r.4	601c22
	彼觀諸法		10/20v.3	57b02	此論主答	10B/61r.7	601c25
	此二智品		10/20v.4	57b03	外人復問	10B/61v.1	601c28
	許不並起		10/20v.5	57b04	此論主答	10B/61v.4	602a03
#3328	或與第七	10/22	10/20v.6	57b05	此第二解	10B/62r.2	602a09
#3329	豈不此品		10/21r.2	57b08	此外人難	10B/62r.7	602a15
#3330	非轉彼得		10/21r.2	57b08	今者但以	10B/62v.1	602a17
#3332	有義如來		10/21r.4	57b10	有三一標	10B/63r.1	602a26
#3335	集論等說		10/21r.6	57b12	以下會違	10B/63r.4	602b01
#3336	然餘處說		10/21v.2	57b15	大般若經	10B/63v.2	602b08
#3338	所以者何	10/23	10/21v.4	57b17	有為皆蘊	10B/63v.5	602b11
	又處處說		10/21v.7	57b20	又涅槃經	10B/64r.4	602b19
#3339	又說五識		10/22r.1	57b22	文意可解	10B/64r.8	602b24
#3340	故佛身中		10/22r.2	57b23	三結宗義	10B/64v.2	602b26
#3342	此轉依果		10/22r.3	57b24	此第一解	10B/64v.6	602c02

	微妙甚深		10/22r.4	57b25	別解不思	10B/64v.7	602c04
	非諸世間		10/22r.5	57b25	別解不議	10B/65r.3	602c08
#3344	此又是善		10/22r.5	57b26	次二明善	10B/65r.6	602c12
#3345	論說處等		10/22v.1	57b29	此為外難	10B/65v.5	602c19
	此中三釋		10/22v.2	57c01	今論主答	10B/65v.8	602c22
	一切如來		10/22v.2	57c01	真如等五	10B/66r.1	602c24
#3346	此又是常	10/24	10/22v.6	57c05	次三解常	10B/66r.8	603a02
#3347	此又安樂		10/23r.4	57c10	次四解安	10B/67r.5	603a16
#3349	二乘所得		10/23r.7	57c14	次解解脫	10B/67v.5	603a25
#3351	大覺世尊	10/25	10/23v.2	57c15	次解在牟	10B/68v.3	603b11
#3352	體依聚義		10/23v.5	57c18	何故名身	10B/69r.3	603b21
#3355	如是法身		10/23v.6	57c20	自下諸門	10B/69r.7	603b25
#3356	二受用身		10/24r.6	57c24	及極圓淨	10B/69v.4	603c02
#3358	二他受用		10/24r.7	57c28	他受用中	10B/70r.3	603c10
#3359	三變化身	10/26	10/24v.4	58a02			
#3361	以五法性		10/24v.7	58a06	第二五法	10B/70r.6	603c14
#3364	有義初一	10/27	10/25v.1	58a15	第二師說	10B/70v.8	603c26
#3365	說自性身		10/25v.1	58a15			
#3366	然說轉去		10/25v.4	58a18	然說轉去	10B/71v.1	604a07
#3367	自性法身		10/25v.6	58a21	四智品中	10B/71v.4	604a11
#3369	四智品中		10/26r.1	58a22			
#3372	說圓鏡智		10/26r.4	58a25			
#3373	雖轉藏識		10/26r.5	58a26	亦得受用	10B/72r.7	604a22
#3374	又受用身	10/28	10/26v.1	58b01	此以理解	10B/72v.2	604a26
#3376	又他受用		10/26v.2	58b02			
#3377	雖說化身		10/26v.4	58b03	釋前所引	10B/72v.4	604b01
	但說平等		10/26v.5	58b05	釋前所引	10B/72v.7	604b04
#3379	然變化身		10/26v.7	58b07	是化現心	10B/73r.3	604b09
#3380	若不爾者		10/27r.2	58b09	下立理引	10B/73r.5	604b12
#3381	由此經說		10/27r.5	58b12	化無量類	10B/73r.7	604b15
	又說變化		10/27r.6	58b13	此解深密	10B/73v.1	604b17
#3382	雖說變化	10/29	10/27r.7	58b14	會違即九	10B/73v.3	604b19
#3383	如是三身		10/27v.2	58b16	第三三身	10B/73v.8	604b25
#3384	又自性身		10/27v.7	58b21	第四三身	10B/74r.5	604c03
#3386	又自性身		10/28r.4	58b26	第五三身	10B/74r.7	604c05
#3387	自受用身	10/30	10/28v.1	58b29	還隨自受	10B/74v.5	604c11
#3388	自性身土	10/31	10/29v.2	58c16	第六三身	10B/75r.7	604c22
#3391	此諸身土	10/32	10/30r.5	58c27	第七門於	10B/75v.4	604c28
	純善無漏		10/30r.7	58c29	此無漏相	10B/76v.7	605a20
	蘊等識相		10/30v.1	59a01	以蘊處界	10B/77r.6	605a28

#3392	有漏識上	10/30v.2	59a01	純從有漏	10B/77v.7	605b09	
	善等識相	10/30v.4	59a03	善等三性	10B/78r.3	605b13	
#3394	然相分等	10/30v.6	59a05	一解云等	10B/79v.2	605c09	
#3395	或識相見	10/30v.7	59a07	第二師說	10B/80v.8	606a04	
	唯言遣外	10/31r.1	59a08	論答唯言	10B/81r.7	606a12	
	內境與識	10/31r.2	59a09	外人難內	10B/81v.7	606a20	
	識唯內有	10/31r.3	59a10	答有二初	10B/81v.8	606a22	
	或諸愚夫	10/31r.4	59a11	一謂所執	10B/82r.8	606b01	
#3396	或相分等	10/33	10/31r.7	59a14	此師不許	10B/82v.4	606b07
#3398	此論三分	10/31v.3	59a17	此下大段	10B/83r.7	606b19	
#3399	亦說此論	10/31v.4	59a18	言淨者謂	10B/83v.7	606b28	
#3400	此本論名	10/31v.5	59a19	初二句結	10B/84r.4	606c05	

E. *Concordance of Abhidharmakośa-bhāṣya*

- col. 1: Pradhan ed. (1967): Sanskrit text page numbers.
- col. 2: *Apidamo jushe shi lun* (TR Xuanzang) (T.29.1558.001–160).
- col. 3: *Kandō Abidatsuma Kusharon* (Saeki Kyokuga, 1886) 30 fascicles.
- col. 4: LVP F (La Vallée Poussin's French translation): French page numbers.
- col. 5: LVP E (Lodrö Sangpo's English translation): English page numbers.

Pradhan	Taishō	Kandō	LVP-F	LVP-E	Pradhan	Taishō	Kandō	LVP-F	LVP-E
I. <i>Dhātu</i> : 48 verses (in Pradhan)					37	13a18	02/23r.5	100	306
1	1a05	01/01r.6	1	203	II. <i>Indriya</i> : 73 verses (in Pradhan)				
2	1a26	01/02r.2	3	205	38	13b03	03/01r.1	103	463
3	1b22	01/03r.1	6	207	39	13c10	03/02r.9	106	467
4	1c16	01/03v.9	8	209	40	14a17	03/03v.6	109	470
5	2a12	01/04v.9	11	211	41	14b26	03/05r.8	112	473
6	2b13	01/06r.1	15	215	42	14c23	03/06r.9	115	475
7	2c18	01/07v.2	17	218	43	15a24	03/07v.3	119	479
8	3a16	01/08v.5	20	222	44	15c05	03/09r.5	122	482
9	3b15	01/09v.8	23	225	45	16a03	03/10r.9	125	485
10	3c14	01/11r.2	26	227	46	16b10	03/12r.1	128	487
11	4a14	01/12r.4	29	231	47	16c05	03/13r.1	130	490
12	4b11	01/13r.7	33	234	48	16c25	03/13v.8	132	492
13	4c06	01/14v.6	34	236	49	17a18	03/14v.7	134	494
14	5a20	01/16r.1	38	239	50	17b22	03/16r.4	137	498
15	5b21	01/17r.7	41	242	51	17c27	03/17v.2	139	500
16	5c25	01/18v.4	44	245	52	18a18	03/18r.8	142	503
17	6a21	01/19v.4	46	247	53	18b22	04/01v.2	145	507
18	6b21	01/20v.10	48	249	54	18c25	04/02v.6	149	511
19	7a06	02/01r.8	51	254	55	19a24	04/03v.10	156	514
20	7b11	02/02v.2	53	257	56	19b28	04/05r.7	160	518
21	7c05	02/03v.7	55	259	57	20a06	04/06v.7	164	521
22	8a08	02/04v.7	58	262	58	20b15	04/08r.7	167	524
23	8b11	02/06r.5	62	265	59	20c13	04/09r.10	168	526
24	8c07	02/07r.6	64	267	60	21a18	04/10v.9	171	529
25	9a11	02/08v.4	67	270	61	21b22	04/12r.5	173	532
26	9b15	02/09v.8	70	274	62	21c21	04/13v.3	177	535
27	9c15	02/11r.3	73	277	63	22a22	04/14v.2	180	538
28	10a14	02/12r.7	75	279	64	22c05	04/16r.6	184	543
29	10b20	02/13v.6	79	283	65	23a09	04/17v.3	188	547
30	10c19	02/14v.9	81	287	66	23b07	04/18v.8	190	550
31	11a17	02/16r.1	84	290	67	23c11	04/20r.3	194	553
32	11b20	02/17r.5	87	292	68	24a13	05/01v.9	197	558
33	11c20	02/18r.8	91	296	69	24b28	05/03r.8	200	562
34	12a26	02/19v.9	94	299	70	24c26	05/04r.9	203	565
35	12c2	02/21r.7	97	302	71	25a26	05/05v.3	205	567
36	13a01	02/22r.9	98	304	72	25b29	05/06v.3	208	570

Pradhan	Taishō	Kandō	LVP-F	LVP-E		Pradhan	Taishō	Kandō	LVP-F	LVP-E
73	26a04	05/08r.4	213	573		110	40c11	07/16v.5	330	703
74	26b10	05/09v.3	216	577		III. <i>Loka</i> 102 verses (in Pradhan)				
75	26c16	05/11r.2	219	581		111	40c17	08/01r.1	1	935
76	27a21	05/12r.9	223	585		112	41a24	08/02r.8	4	938
77	27c02	05/14r.2	226	588		113	41b28	08/03v.5	7	940
78	28a10	05/15v.3	230	591		114	42a08	08/05r.4	10	943
79	28b14	05/16v.9	233	595		115	42b09	08/06r.9	14	946
80	28c21	05/18r.1	236	597		116	42c18	08/07v.9	18	948
81	29b01	05/19v.9	240	601		117	43a20	08/09r.4	20	950
82	29c03	05/21r.5	243	604		118	43b27	08/10v.3	25	953
83	30a19	06/1v.7	246	608		119	44a01	08/11v.9	27	955
84	30b28	06/03r.5	249	612		120	44a29	08/13r.2	31	956
85	31a08	06/04v.6	254	616		121	44c02	08/14r.7	35	959
86	31b18	06/06r.8	257	619		122	45a03	08/15v.2	38	961
87	31c26	06/07v.8	261	623		123	45b04	08/16v.6	40	963
88	32b07	06/09r.8	265	628		124	45c18	09/01v.4	44	965
89	32c13	06/10v.8	268	631		125	46a25	09/03r.1	46	967
90	33a26	06/12r.5	272	635		126	46b17	09/03v.7	48	969
91	33c05	06/14r.3	275	639		127	46c19	09/05r.2	51	971
92	34a08	06/15r.9	278	641		128	47a21	09/06r.8	54	973
93	34b15	06/16v.7	282	645		129	47b20	09/07r.10	56	975
94	34c21	06/18r.6	285	648		130	47c17	09/08v.2	58	977
95	35a26	06/19v.4	288	651		131	48a18	09/09v.4	60	978
96	35b28	06/20v.7	291	654		132	48b25	09/11r.3	63	982
97	35c26	06/21v.10	295	658		133	48c09	09/11v.3	65	984
98	36a28	06/23r.4	298	661		134	49a14	09/13r.1	68	987
99	36c17	07/02v.4	303	666		135	49b09	09/13v.10	69	988
100	37a26	07/04r.5	306	669		136	49c16	09/15r.9	72	991
101	37c01	07/05v.1	309	672		137	50a19	09/16v.5	76	994
102	38a01	6/06v.6	311	675		138	50b14	09/17v.4	78	996
103	38b12	07/08r.9	314	679		139	50c18	09/19r.2	81	998
104	38c19	07/09v.9	317	682		140	51a24	09/20r.9	84	1002
105	39a10	07/10r.8	318	685		141	51c08	10/01r.8	88	1005
106	39a16	07/10v.10	319	687		142	52a09	10/02v.1	92	1007
107	39b17	07/12r.5	322	691		143	52b08	10/03v.5	96	1010
108	39c24	07/13v.5	324	695		144	52c06	10/04v.7	98	1012
109	40b09	07/15r.10	328	699		145	53a01	10/05v.7	101	1015

Pradhan	Taishō	Kandō	LVP-F	LVP-E	Pradhan	Taishō	Kandō	LVP-F	LVP-E
146	53a27	10/06v.8	103	1018	183	64a20	12/08v.2	193	1098
147	53c03	10/08r.5	108	1022	184	64b19	12/09v.4	196	1100
148	54a07	10/09r.10	111	1025	185	64c18	12/10v.7	199	1102
149	54a14	10/09v.6	112	1027	186	65a28	12/12r.8	202	1104
150	54b03	10/10v.1	114	1029	187	65b22	12/13r.8	205	1106
151	54c02	10/11v.3	116	1030	188	65c27	12/14v.9	207	1108
152	54c27	10/12v.3	118	1032	189	66a28	12/16r.1	209	1109
153	55a22	10/13v.3	121	1034	190	66c12	12/17v.4	213	1112
154	55b23	10/14v.6	125	1037	191	67a11	12/18v.6	216	1114
155	55c25	10/16r.1	128	1039	IV. Karma 127 verses (in Pradhan)				
156	56a28	10/17r.7	131	1042	192	67b01	13/01r.4	1	1281
157	56b23	10/18r.6	135	1045	193	67c10	13/02v.3	4	1286
158	57a08	11/01r.7	139	1049	194	68a13	13/03v.8	7	1289
159	57b04	11/02r.5	141	1050	195	68b16	13/05r.4	10	1292
160	57c01	11/03r.6	143	1052	196	68c23	13/06v.2	13	1296
161	57c15	11/03v.7	144	1054	197	69a24	13/07v.6	17	1300
162	58a05	11/04v.4	146	1056	198	69c02	13/09r.6	21	1303
163	58a28	11/05v.3	148	1058	199	70a07	13/10v.4	24	1306
164	58b29	11/06v.2	151	1059	200	70b12	13/12r.2	27	1309
165	59a03	11/08r.3	154	1061	201	70c10	13/13r.4	30	1312
166	59b08	11/09v.1	158	1064	202	71a10	13/14r.7	33	1315
167	59b29	11/10r.9	160	1065	203	71b12	13/15v.1	35	1317
168	59c27	11/11r.9	162	1068	204	71c17	13/16v.9	38	1321
169	60a20	11/12r.8	163	1069	205	72a13	13/17v.8	41	1324
170	60b16	11/13r.9	165	1071	206	72b29	14/02r.4	44	1327
171	60c19	11/14v.6	168	1073	207	72c29	14/03r.10	46	1328
172	61a20	11/15v.10	171	1077	208	73b03	14/04v.5	49	1330
173	61b07	11/16v.3	172	1080	209	73c01	14/05v.8	52	1332
174	61b22	11/17r.5	173	1081	210	73c11	14/06v.5	54	1334
175	61c14	11/18r.3	175	1082	211	74a16	14/07v.5	57	1336
176	61c28	11/18v.3	176	1083	212	74b20	14/09r.2	59	1338
177	62b08	12/02r.4	179	1086	213	75a02	14/10v.4	63	1341
178	62b26	12/02v.9	180	1087	214	75b11	14/12r.5	66	1343
179	62c28	12/04r.4	183	1092	215	75c21	14/13v.7	70	1345
180	63a24	12/05r.3	186	1094	216	76a28	14/15r.6	74	1347
181	63b09	12/05v.5	188	1095	217	76c09	14/16v.8	78	1350
182	63c12	12/07r.1	189	1096	218	77a13	14/18r.4	81	1352

Pradhan	Taishō	Kandō	LVP-F	LVP-E	Pradhan	Taishō	Kandō	LVP-F	LVP-E
219	77b22	14/19v.5	84	1354	256	91b02	17/10v.6	192	1438
220	78a06	15/01v.8	88	1357	257	91c03	17/12r.1	195	1441
221	78b19	15/03v.2	90	1359	258	92a05	17/13r.7	197	1444
222	78c19	15/04v.4	93	1362	259	92b18	17/15r.1	200	1446
223	79b05	15/06v.1	95	1364	260	92c26	17/16r.10	204	1450
224	79c04	15/07v.4	97	1366	261	93b11	18/02r.3	207	1453
225	80a08	15/08v.10	100	1368	262	93c02	18/02v.9	210	1455
226	80b13	15/10v.1	103	1370	263	94a01	18/04r.2	213	1457
227	80c18	15/11v.8	105	1372	264	94a25	18/05r.1	216	1459
228	81a17	15/12v.10	109	1375	265	94b25	18/06r.4	219	1461
229	81b12	15/13v.10	112	1377	266	95a01	18/07v.2	223	1464
230	81c14	15/15r.4	115	1380	267	95b04	18/08v.9	228	1465
231	82a15	15/16r.8	118	1383	268	95c04	18/10r.3	232	1467
232	82b08	15/17r.8	121	1385	269	96a07	18/11r.8	234	1469
233	82c13	15/18v.6	124	1387	270	96b06	18/12v.1	236	1470
234	83a09	15/19v.7	126	1389	271	96c10	18/13v.8	240	1473
235	83b11	16/01r.5	128	1391	272	97a12	18/15r.5	243	1475
236	83c16	16/02r.6	131	1393	273	97b14	18/16r.9	246	1477
237	84a14	16/03r.9	133	1396	274	97c11	18/17v.2	249	1479
238	84b12	16/04r.10	137	1398	275	98a19	18/19r.3	253	1482
239	84c13	16/05v.7	139	1401	V. Anuśaya 70 verses (in Pradhan)				
240	85a11	16/06v.7	142	1402	277	98b15	19/01r.5	1	1655
241	85b26	16/08v.2	145	1405	278	98c11	19/02r.3	3	1657
242	86a08	16/10r.4	149	1406	279	99a10	19/03r.6	7	1661
243	86b01	16/11r.10	151	1409	280	99b18	19/04v.6	10	1663
244	86c19	16/12v.10	155	1411	281	99c06	19/05r.10	13	1665
245	87b06	16/14v.5	158	1413	282	100a09	19/06v.6	17	1668
246	87c17	16/16r.7	162	1416	283	100b16	19/08r.5	21	1671
247	88a17	16/17r.10	165	1418	284	100c13	19/09r.6	23	1674
248	88b25	17/01r.5	168	1420	285	101a16	19/10v.2	26	1676
249	88c29	17/02r.10	171	1422	286	101b09	19/11v.1	30	1678
250	89b02	17/03v.5	174	1424	287	101c04	19/12r.8	31	1680
251	89b28	17/04v.6	176	1426	288	102a05	19/13v.3	34	1683
252	89c24	17/05v.7	180	1428	289	102b07	19/14v.7	36	1685
253	90b02	17/07r.5	183	1431	290	102c03	19/15v.6	39	1687
254	90b29	17/08r.8	186	1433	291	102b27	19/16v.6	41	1689
255	91a04	17/09v.5	189	1436	292	103a17	19/17v.2	43	1691

Pradhan	Taishō	Kandō	LVP-F	LVP-E		Pradhan	Taishō	Kandō	LVP-F	LVP-E
293	103b14	19/18v.2	45	1692		329	114b07	22/03v.1	125	1879
294	103c23	19/19r.2	46	1693		330	114c12	22/04v.5	128	1881
295	104a20	20/01v.7	49	1696		331	115a17	22/06r.3	131	1885
296	104b20	20/02v.8	51	1698		332	115b23	22/07r.10	133	1886
297	104c17	2 0/03v.9	54	1700		333	116a06	22/09r.3	136	1889
298	105a12	20/04v.9	56	1702		334	116b13	22/10v.1	140	1891
299	105b04	20/05v.7	58	1704		335	116c14	22/11v.6	143	1893
300	105c12	20/07r.6	61	1707		336	117a13	22/12v.8	146	1985
301	106a15	20/08v.2	63	1709		337	117a27	22/13r.9	148	1897
302	106b15	20/09v.6	66	1712		338	117b28	22/14v.2	150	1899
303	106c09	20/10v.3	68	1714		339	117c28	22/15v.7	152	1901
304	106c28	20/11r.3	69	1715		340	118a29	22/17r.1	155	1904
305	107a28	20/12v.4	72	1717		341	118c01	22/18r.4	157	1906
306	107b18	20/13r.9	73	1719		342	118c26	23/01v.8	159	1908
307	107c17	20/14v.2	74	1722		343	119a22	23/02v.5	162	1910
308	108a10	20/14r.10	77	1724		344	119b21	23/03v.8	164	1912
309	108b19	21/01r.8	82	1726		345	119c12	23/04v.4	166	1914
310	108v25	21/02v.4	84	1728		346	120a17	23/06r.1	169	1917
311	109a14	21/03r.8	86	1730		347	120b08	23/06v.7	171	1918
312	109a29	21/03v.10	87	1731		348	120b28	23/07v.3	174	1920
313	109c02	21/05r.7	91	1733		349	121a03	23/08v.9	177	1922
314	109c16	21/05v.6	92	1734		350	121a23	23/09v.7	179	1925
315	110a02	21/06r.10	93	1735		351	121b24	23/10v.10	184	1927
316	110a17	21/07r.2	94	1736		352	121c25	23/12r.4	187	1929
317	110b03	21/07v.6	96	1738		353	122a25	23/13r.9	191	1931
318	120b24	21/08v.2	98	1739		354	122b26	23/14v.4	195	1935
319	110c18	21/09v.2	99	1741		355	122c24	23/15v.5	197	1938
320	111a23	21/10v.9	103	1744		356	123a24	23/16v.10	200	1940
321	111b21	21/12r.1	105	1747		357	123c04	23/18r.10	205	1944
322	111c22	21/13r.7	108	1749		358	124a09	24/01v.5	208	1946
323	112b05	21/14v.10	111	1751		359	124b16	24/03r.8	210	1948
324	112c11	21/16r.9	113	1753		360	124c23	24/04v.7	214	1951
325	113a03	21/17r.7	114	1754		361	125a24	24/06r.2	216	1954
326	113b07	21/18v.4	117	1757		362	125b26	24/07r.6	219	1957
VI. <i>Mārga-pudgala</i> 79 verses (in Pradhan)						363	125c28	24/08v.1	222	1959
327	113c01	22/01r.3	119	1875		364	126b04	24/09v.10	226	1962
328	113c26	22/02r.2	120	1877		365	126c06	24/11r.4	228	1965

Pradhan	Taishō	Kandō	LVP-F	LVP-E	Pradhan	Taishō	Kandō	LVP-F	LVP-E
366	127a13	24/12v.3	232	1968	402	137c04	26/12r.9	39	2200
367	127b06	24/13v.2	234	1970	403	137c16	26/12v.8	41	2202
368	127c13	24/15r.1	238	1972	404	137c29	26/13r.9	43	2203
369	128a03	24/15v.8	240	1974	405	138a22	26/14r.6	45	2205
370	128a22	24/16v.3	242	1975	406	138b18	26/15r.6	49	2208
371	128b24	24/17v.9	245	1978	407	138c07	26/15v.10	52	2211
372	128c24	24/19r.3	249	1980	408	138c23	26/16v.2	54	2213
373	129a23	25/01v.2	251	1982	409	139a29	26/18r.1	57	2216
374	129b17	25/02r.7	253	1984	410	139c09	26/19v.1	59	2218
375	129c22	25/03v.4	257	1986	411	140a08	26/20v.4	64	2220
376	130b06	25/05r.8	261	1990	412	140b12	27/01v.8	70	2223
377	130c08	25/06v.2	265	1992	413	140b26	27/02r.10	72	2225
378	131a02	25/07v.2	267	1994	414	140c17	27/03r.7	74	2226
379	131b01	25/08v.4	270	1996	415	141a15	27/04r.9	78	2228
380	131b13	25/09r.5	273	1998	416	141b19	27/05v.7	82	2231
381	131c08	25/10r.5	275	2000	417	141c19	27/06v.10	86	2234
382	132a08	25/11r.1	277	2002	418	142a08	27/07v.5	87	2235
383	132b04	25/12v.1	282	2006	419	142b03	27/08v.4	92	2238
384	132b26	25/13r.8	284	2008	420	142b17	27/09r.5	94	2240
385	133a04	25/14v.8	289	2011	421	142c11	27/10r.6	97	2241
386	133b04	25/16r.1	291	2013	422	143a03	27/11r.3	101	2244
387	133b22	25/16v.5	293	2014	423	143b09	27/12v.1	105	2247
388	133c19	25/17v.7	295	2016	424	143b28	27/13r.6	108	2249
389	134a04	25/18r.18	299	2018	425	143c18	27/14r.2	112	2251
390	134b03	25/19v.1	302	2020	426	144a09	27/14v.8	114	2253
VII. <i>Jñānā</i> 56 verses (in Pradhan)					427	144b04	27/15v.7	117	2255
391	134b13	26/01r.4	1	2169	428	144b20	27/16r.10	119	2257
392	134c11	26/02r.2	4	2172	429	144c24	27/17v.5	122	2258
393	134c20	26/02r.10	6	2173	430	145a03	27/18r.2	124	2261
394	135a14	26/03r.9	9	2176	431	145a06	27/18r.4	126	2262
395	135b11	26/04r.10	12	2179	VIII. <i>Samāpatti</i> 43 verses (in Pradhan)				
396	135c08	26/05v.2	15	2181	432	145a12	28/01r.4	127	2371
397	136a06	26/06v.3	19	2184	433	145b04	28/01v.6	129	2373
398	136b08	26/07v.8	23	2187	434	145b29	28/02v.9	133	2376
399	136c07	26/08v.10	27	2190	435	146a06	28/04r.3	137	2380
400	137a08	26/10r.6	30	2192	436	146b06	28/05r.6	143	2383
401	137b09	26/11r.10	36	2197	437	146b23	28/05v.9	144	2385

Pradhan	Taishō	Kandō	LVP-F	LVP-E		Pradhan	Taishō	Kandō	LVP-F	LVP-E
438	146c14	28/06v.5	148	2387		474	157b24	30/09r.5	280	2563
439	147a06	28/07v.2	151	2389		475	157c26	30/10v.1	284	2567
440	147b13	28/09r.1	157	2393		476	158b03	30/11v.8	290	2571
441	147c08	28/09v.10	160	2395		477	158c10	30/13r.7	294	2575
442	148a01	28/10v.9	162	2396		478	159a17	30/14v.6	298	2578
443	148a26	28/12r.1	165	2398		479	159b15	30/15v.10	301	2580
444	148b27	28/13r.4	168	2401						
445	148c09	28/13v.2	171	2403						
446	149a03	28/14v.3	173	2405						
447	149a24	28/15r.9	176	2408						
448	149b17	28/16r.9	179	2411						
449	149c05	28/17r.3	183	2413						
450	149c24	28/17v.9	186	2414						
451	150a13	28/18v.3	190	2417						
452	150b01	28/19r.7	193	2418						
453	150c02	29/01v.10	197	2421						
454	150c22	29/02v.6	200	2423						
455	151a24	29/04r.5	204	2426						
456	151b16	29/04v.7	207	2428						
457	151c12	29/05v.7	211	2430						
458	151c27	29/06r.10	214	2433						
459	152a15	29/07r.6	216	2435						
460	152b13	29/08r.7	223	2437						
IX. <i>Pudgala-pratīṣedha</i>										
461	152b23	29/08v.6	230	2523						
462	152c24	29/09v.10	234	2527						
463	153b02	29/11r.8	237	2530						
464	153c07	29/12v.5	240	2533						
465	154a10	29/14r.1	243	2535						
466	154b18	29/15v.2	249	2538						
467	154c13	29/16r.10	252	2540						
468	155a17	29/17v.8	255	2543						
469	155c01	30/02v.2	261	2547						
470	156a03	30/03v.6	264	2550						
471	156a28	30/04v.5	267	2551						
472	156c05	30/06r.3	271	2554						
473	157a15	30/07v.5	277	2560						

F Exegetic map (*kepan* 科判)

La Vallée Poussin's exegetic map (*kepan* 科判) of the *Cheng weishi lun* is based on Saeki Kyoguga's 佐伯旭雅 (1828–1891) *Kandō* edition (*Kandō zōho Jō yuishiki ron* 冠導增補成唯識論, 1888–1890), which presents the traditional parsing going back to Kuiji's *Cheng weishi lun shuji* 成唯識論述記.¹ La Vallée Poussin himself, however, uses a simplified form thereof. Our present exegetic map, which is employed in a similar fashion in the major modern commentaries,² is based on Saeki Jōin's 佐伯定胤 (1867–1952) *Shindō Jō yuishiki ron* 新導成唯識論 [SD] (1941), which employs the same parsing as the *Kandō* edition.³

The “exegetic map” constitutes a “table of content”, which is typical of Chinese Buddhist commentarial writing as practiced from the sixth through the ninth centuries. Its method consists in parsing a text and assigning exegetic designations (*kepan*) to each passage to be explained. Exegetic designations inform how a following passage is to be understood. The basic features of our CWSL *kepan* map can be illustrated by the following example:

#0011			(1) 初一頌半 (*1- * 2b) 略釋難標宗 [3] (#0390)
#0012	若唯有識	1/2	(1) 將發論端・寄問徵起
#0013	頌曰由假		(2) 舉頌 (*1- * 2b) 依義正答
#0014			(3) 長行釋 [2]
#0015			(1) 釋上三句 [2] (#0380)
#0016		++++	(1) 略釋頌答外徵 [2] (#0033)
#0034			(2) 廣釋頌 [2] (#0380)
#0381			(2) 釋下三句 [2] (#0390)
#0391			(2) 次二十二頌半 (*2c- * 24) ・隨標廣釋 [3] (#2850)

The analogous excerpted English version looks as follows:

¹ The extremely detailed *Cheng weishi lun shuji kewen* 成唯識論述記科文 (ascribed to Kuiji) is extant in only an incomplete form. It has been incorporated as no. 5 into the *Lost Treasures of the Song Canon* (*Song zang yizhen* 宋藏遺珍) (Beijing: Sanshi xuehui 三時學會, 1934), which is based on the Jin canon, also called Zhaocheng Canon (趙城藏).

² Luo Shixian 羅時憲 (*Shanzhu* 刪注, 1998), Han Jingqing 韓鏡清 (*Shuyi* 疏翼, 2002) and Li Runsheng 李潤生 (*Jiedu* 解讀, 2005–).

³ The *Kandō* edition has the same format as the Gishū san 義重山 wood-block print (Kamakura, 1185–1333), but differs in the extensive commentary added by Saeki Kyoguga.

#0011	(1) Stanzas *1-2b briefly explain objections and indicate the principle [3]
#0012	(1) Bringing up the main topic of the treatise and requesting for clarification
#0013	(2) Quoting a stanza in order to properly answer as to the meaning (*1-2b)
#0014	(3) Prose explanation [2]
#0015	(1) Explaining the first three phrases [2]
#0016	(1) Brief explanation of the stanzas answering to an outsider's inquiry [2]
#0034	(2) Detailed explanation of the stanzas [2]
#0381	(2) Explanation of the third phrase [2]
#0391	(2) Stanzas *2c-*24, according to the indication, explain in detail [3]

In both versions, Chinese and English, the *first column* provides the serial *kepan* markers (such as #0391). This series of *kepan* markers (numbering from #0001 to #3400) is used throughout in order to facilitate the cross-referencing of the various *Cheng weishi lun* translations, editions and commentaries which have been incorporated into the concordances. The *second column* of the Chinese *kepan* table references the first four characters of passage beginnings, while the *third column* locates respective passages in the *Shindō* (SD) edition.

The *kepan* map as a whole constitutes a network of both coordinated and subordinated exegetic designations. Degrees of subordination are marked both by indenting and by a serial gradient (|A|, |B|, |C|, etc., altogether twenty-nine grades).⁴ Coordinated designations occupy the same rank (e.g. #0011 and #0391; or: #0015 and #0381). Subordinated designations are ruled by higher-order designations, e.g. #0034 is ruled by #0015, which, in turn, is ruled by line #0014, etc. Accordingly, lines #0012 through #0390 form one single exegetic section subordinated to line #0011. Any given passage is to be understood in light of all pertaining preceding designations. In our Chinese *kepan* table, the range of an exegetic section is marked on the same line: the {#0390} in line #0011 points at the last line concluding the same exegetic section, whose end is, in turn, marked by “◆” (as for example #0390). The number of subordinated parallel lines is marked separately: the “[2]” in line #0015 indicates that two directly subordi-

⁴ In the *Shindō* edition, the respective grades in the Chinese *kepan* are marked in the Iroha (いろは) system.

01:A=い	02:B=ろ	03:C=は	04:D=こ	05:E=ほ	06:F=へ	07:G=と	08:H=ち	09:I=り	10:J=ぬ
11:K=る	12:L=を	13:M=わ	14:N=か	15:O=よ	16:P=た	17:Q=れ	18:R=そ	19:S=つ	20:T=ね
21:U=な	22:V=ら	23:W=む	24:X=う	25:Y=る	26:Z=の	27:a=お	28:b=く	29:c=や	

I have chosen to uniformly indicate the *kepan* grades by the letters of the alphabet.

nated lines are following (#0016 and #0034) Generally, *kepan* lines carry one single designation only (except for line #2847).⁵

Exegetic designations can also be distinguished in terms of designating content (e.g. #0031) vs. designating modes of speech (e.g. #0012), such as “questioning”, etc. This feature remains unmarked here.

Within the *kepan* table, Vasubandhu’s stanzas (*gāthās*) are marked by an asterisk, e.g., (*1–*24).

The Chinese *kepan* designations are often extremely terse. I have sometimes inserted information from the main text of the CWSL or from the *Shuji*. An attempt has been made to render the Chinese terminology as evenly as possible. My translational idiom tries to avoid unnecessary variations. My terminology used here is not always identical to the one used by Louis de La Vallée Poussin.

The passages commented on are of unequal length, depending on the commentator’s (Kuiji) sense of exegetic exigency. The divergence between the number of *kepan* lines (3,400) and the number of passages separately commentated on (2,190) is due to the fact that any actual passage is often preceded by more than one superordinated exegetic designation.

⁵ Kuiji says that it is separately coordinated (別配) (T.43.1830.0555a13).

#0001	〔卷第一〕	SD	(1) 宗前敬敍分 [2] {#0008}
#0002		1/1	(1) 以頌彰釋論之因 [2]
#0003	稽首唯識		(1) 歸敬福田
#0004			(2) 敍釋論意 ◆
#0005			(2) 以長行明本論主造論之意 [3]
#0006	今造此論		(1) 安慧等悟斷得果解
#0007	又為開示		(2) 火辨等達空悟性義
#0008	復有迷謬		(3) 護法等破執顯理解 ◆
#0009		1/2	(2) 依教廣成分 [3] {#3396}
#0010			(1) 初二十四頌 (*1- * 24) 明唯識相 [2] {#2846}
#0011			(1) 初一頌半 (*1- * 2b) 略釋難標宗 [3] {#0390}
#0012	若唯有識		(1) 將發論端・寄問徵起
#0013	頌曰由假		(2) 舉頌 (*1- * 2b) 依義正答
#0014			(3) 長行釋 [2]
#0015			(1) 釋上三句 [2] {#0380}
#0016			(1) 略釋頌答外徵 [2] {#0033}
#0017			(1) 別解三句 [3] {#0029}
#0018	論曰世間		(1) 釋第一句 (*1a)
#0019	彼二俱有		(2) 釋第二句 (*1b)
#0020			(3) 釋第三句 (*1c) [2]
#0021	如是諸相		(1) 寄問徵起
#0022			(2) 答 [2]
#0023	彼相皆依		(1) 總釋
#0024			(2) 別釋識及變 [2]
#0025	識謂了別		(1) 識
#0026			(2) 變 [3]
#0027	變謂識體		(1) 護法、安慧義
#0028	或復內識	1/3	(2) 難陀、親勝等義
#0029			(3) 約法譬廣釋 ◆
#0030			(2) 總解三句 [3]
#0031	愚夫所計		(1) 顯我法假由
#0032	外境隨情		(2) 遮增、減執
#0033	境依內識		(3) 依諦攝假 ◆
#0034		1/4	(2) 廣釋頌 [2] {#0380}
#0035			(1) 廣破外執成頌義 [4] {#0365}
#0036	云何應知		(1) 總問
#0037	實我實法		(2) 略答外徵
#0038			(3) 別問別答 [2] {#0361}
#0039			(1) 破執實我 [2] {#0080}

- #0001 (1) Respectful statement preceding the discussion of the principle issue [2]
- #0002 (1) Stanza clarifying the reasons for this explicative treatise [2]
- #0003 (1) Taking refuge in the field of merit
- #0004 (2) Stating and explaining the purpose of the treatise ♦
- #0005 (2) Prose clarification of the *śāstra-kāra*'s purpose in composing the treatise [3]
- #0006 (1) Sthiramati et al.: "termination through insight and attaining the fruit"
- #0007 (2) Citrabhāṇu et al.: "realizing emptiness and seeing nature"
- #0008 (3) Dharmapāla et al.: "refuting assertions and showing reality" ♦
- #0009 (2) Detailed proof based on the teachings [2]
- #0010 (1) Stanzas *1–*24 show the characteristics of cognition-only [2]
- #0011 (1) Stanzas *1–*2b briefly explain objections and indicate the principle [3]
- #0012 (1) Bringing up the main topic of the treatise and requesting for clarification
- #0013 (2) Quoting a stanza in order to properly answer as to the meaning (*1–*2b)
- #0014 (3) Prose explanation [2]
- #0015 (1) Explaining the first three phrases [2]
- #0016 (1) Brief explanation of the stanzas answering to an outsider's inquiry [2]
- #0017 (1) Specific explanation of the three phrases [3]
- #0018 (1) Explaining the first phrase (*1a)
- #0019 (2) Explaining the second phrase (*1b)
- #0020 (3) Explaining the third phrase (*1c) [2]
- #0021 (1) Bringing up a question and requesting for clarification
- #0022 (2) Answer [2]
- #0023 (1) General explanation
- #0024 (2) Specific explanation of cognition (*viññāna*) + transformation (*pariṇāma*) [2]
- #0025 (1) Cognition (*viññāna*)
- #0026 (2) Transformation (*pariṇāma*) [3]
- #0027 (1) Dharmapāla, Sthiramati
- #0028 (2) Nanda, Bandhuśrī
- #0029 (3) Detailed explanation in terms of the *dharma* and its illustration ♦
- #0030 (2) General explanation of the three phrases [3]
- #0031 (1) Showing where *ātma*- and *dharma-upacāra* come from
- #0032 (2) Rejecting the extreme forms of assertion, *samāropa* and *apavāda*
- #0033 (3) Showing that the *upacāras* (objects) are comprised in truth (*viññāna*) ♦
- #0034 (2) Detailed explanation of the stanzas [2]
- #0035 (1) Refutation of outsider's assertions, proving the stanzas' meaning [4]
- #0036 (1) General question
- #0037 (2) Brief answer to the outsider's inquiry
- #0038 (3) Specifically asking and specifically answering [2]
- #0039 (1) Refuting the assertion of a real self [2]

#0040	如何實我		問
#0041			(2) 答 [5]
#0042			(1) 敍三類計・正破外道 [2]
#0043	諸所執我		(1) 敍三計
#0044			(2) 別破三計 [3]
#0045	初且非理		(1) 破數、勝論等計
#0046	中亦非理	1/5	(2) 破無慚等計
#0047	後亦非理		(3) 破獸主、遍出等計 ◆
#0048			(2) 別敍三類計・兼破小乘 [3]
#0049	又所執我		(1) 敍計
#0050			(2) 破斥 [3]
#0051	初即蘊我		(1) 破即蘊我
#0052	中離蘊我	1/6	(2) 破離蘊我
#0053	後俱非我		(3) 破非即離蘊我 ◆
#0054	故彼所執		(3) 總結 ◆
#0055			(3) 總破上二差別執我 [4]
#0056	又諸所執		(1) 思慮有、無破
#0057	又諸所執		(2) 作用有、無破
#0058	又諸所執		(3) 我見境非境破
#0059	又諸我見	1/7	(4) 我非我見境・我見不緣・破 ◆
#0060			(4) 釋彼執分別、俱生伏、斷位次 [2] (#0075)
#0061			(1) 別解二執 [3]
#0062	然諸我執		(1) 標執舉數
#0063			(2) 列執名
#0064			(3) 別釋 [2]
#0065			(1) 俱生 [3]
#0066	俱生我執		(1) 俱生義
#0067	此復二種		(2) 顯差別
#0068	此二我執	1/8	(3) 明斷位 ◆
#0069			(2) 分別 [3]
#0070	分別我執		(1) 釋分別義・判執所在
#0071	此亦二種		(2) 顯差別
#0072	此二我執		(3) 明麤執斷位 ◆
#0073			(2) 總釋二執 [2]
#0074	如是所說		(1) 解所依有、無
#0075	然諸蘊相		(2) 解蘊我有、無 ◆
#0076		1/9	(5) 假設外徵・釋諸妨難 [4]
#0077	實我若無		(1) 第一問答
#0078	若無實我		(2) 第二問答
#0079	我若實無	1/10	(3) 第三問答

- #0040 (1) Question
- #0041 (2) Answer [5]
- #0042 (1) Stating three types of assertion, properly refuting Tīrthikas [2]
- #0043 (1) Stating three assertions
- #0044 (2) Specific refutation of three assertions [3]
- #0045 (1) Refuting assertions by Sāṃkhya, Vaiśeṣika, etc.
- #0046 (2) Refuting assertions by the Jaina
- #0047 (3) Refuting assertions by the Pāśupata, Parivṛājaka, etc. ♦
- #0048 (2) Specific statement of three types of assertions, also refuting Hīnayāna [3]
- #0049 (1) Stating the assertion
- #0050 (2) Refutation [3]
- #0051 (1) Refuting a self as identical to the *skandhas*
- #0052 (2) Refuting a self as different from the *skandhas*
- #0053 (3) Refuting a self as neither identical nor different from the *skandhas* ♦
- #0054 (3) General conclusion ♦
- #0055 (3) Generally refuting the two preceding distinct assertions of self [4]
- #0056 (1) Refuting a self as with or without intelligence
- #0057 (2) Refuting a self as with or without activity
- #0058 (3) Refuting a view of self as being or not being an object
- #0059 (4) Refuting that the view of self should have a real object of a self ♦
- #0060 (4) Subduing & terminating *innate* and *figured* prehensions (*ātma-grāha*) [2]
- #0061 (1) Specific explanation of two prehensions [3]
- #0062 (1) Indicating the number of prehensions
- #0063 (2) Listing the prehensions' names
- #0064 (3) Specific explanation [2]
- #0065 (1) Innate prehension (*sahaja*) [3]
- #0066 (1) Meaning of innate
- #0067 (2) Showing the distinct forms
- #0068 (3) Showing the stage of termination ♦
- #0069 (2) Figured prehension (*vikalpa*) [3]
- #0070 (1) Explaining meaning of figuration and its place [in *mano-vijñāna*]
- #0071 (2) Showing the distinct forms
- #0072 (3) Showing the stage of terminating the coarse prehension of self ♦
- #0073 (2) General explanation of the two prehensions [2]
- #0074 (1) Explanation in terms of whether its support exists
- #0075 (2) Explanation in terms of whether a self exists in the *skandhas* ♦
- #0076 (5) Explaining various objections coming from Tīrthikas [4]
- #0077 (1) First question and answer
- #0078 (2) Second question and answer
- #0079 (3) Third question and answer

#0080	由此故知		■ (4) 總結非述正 ◆
#0081			■ (2) 破執實法 [5] {#0361}
#0082	如何識外		■ (1) 外、小略共問
#0083	外道餘乘		■ (2) 略答
#0084			■ (3) 外、小別問・別破所取無 [2] {#0341}
#0085			■ (1) 外道 [2] {#0143}
#0086	外道所執		■ (1) 問
#0087			■ (2) 破 [2] {#0143}
#0088			■ (1) 別破十三外道 [6] {#0134}
#0089			■ (1) 破數論義 [3] {#0098}
#0090	且數論者		■ (1) 絃計
#0091			■ (2) 破執 [3]
#0092	彼執非理		■ (1) 總非
#0093	所以者何		■ (2) 返問
#0094			■ (3) 別破 [3]
#0095	大等諸法		■ (1) 總破所成諦
#0096	薩埵等三	1/11	■ (2) 別破本事能成
#0097	又三是別		■ (3) 合破能、所成諦 ◆
#0098	故彼所執	1/12	■ (3) 總結非 ◆
#0099			■ (2) 破勝論義 [3] {#0113}
#0100	勝論所執		■ (1) 絃宗
#0101			■ (2) 正破 [3]
#0102	彼執非理		■ (1) 總非
#0103	所以者何		■ (2) 返問
#0104			■ (3) 別破 [5]
#0105	諸句義中		■ (1) 總破諸句
#0106	又彼所執	1/13	■ (2) 別破實、德
#0107	又彼所執		■ (3) 又總破諸句
#0108		1/14	■ (4) 別破大有等性 [3]
#0109			■ (1) 破大有
#0110	又彼所執		■ (2) 破同異性
#0111	又彼所執		■ (3) 破和合句義 ◆
#0112	然彼實等	1/15	■ (5) 總結破諸句義 ◆
#0113	故勝論者		■ (3) 總結非 ◆
#0114			■ (3) 破事大自在天者計 [2]
#0115	有執有一		■ (1) 絃
#0116			■ (2) 非 [2]
#0117	彼執非理		■ (1) 總非返徵
#0118	若法能生		■ (2) 別破 ◆
#0119	餘執有一	1/16	■ (4) 合破七外道計

- #0080 (4) General conclusion regarding what is incorrect and what is correct ♦
- #0081 (2) Refuting the assertion of real *dharma*s [5]
- #0082 (1) Brief question shared by Tīrthikas and Hīnayāna
- #0083 (2) Brief answer
- #0084 (3) Specific question by Tīrthika/Hīnayāna reg. *dharma*s; their refutation [2]
- #0085 (1) Tīrthikas [2]
- #0086 (1) Question
- #0087 (2) Refutation [2]
- #0088 (1) Specific refutation of thirteen Tīrthika positions [6]
- #0089 (1) Refutation of Saṃkhyā [3]
- #0090 (1) Stating their assertion
- #0091 (2) Refuting their assertion [3]
- #0092 (1) General rejection
- #0093 (2) Counter-question
- #0094 (3) Specific refutation [3]
- #0095 (1) General refutation of the established truth
- #0096 (2) Specific refutation of the *mūla-vastu*s as establishing
- #0097 (3) Conjunct refutation of truth as established and establishing ♦
- #0098 (3) General concluding rejection ♦
- #0099 (2) Refutation of the Vaiśeṣika [3]
- #0100 (1) Stating their principle
- #0101 (2) Refutation proper [3]
- #0102 (1) General rejection
- #0103 (2) Counter-question
- #0104 (3) Specific refutation [5]
- #0105 (1) General refutation of the *padārtha*s
- #0106 (2) Specific refutation of *dravya*s and *guṇa*s
- #0107 (3) Repeated general refutation of various *padārtha*s
- #0108 (4) Specific refutation of *mahā-sattā*, etc. [3]
- #0109 (1) Refutation of *mahā-sattā*
- #0110 (2) Refutation of *sāmānya-viśeṣa*
- #0111 (3) Refutation of *samavāya-padārtha* ♦
- #0112 (5) General conclusion refuting the various *padārtha*s ♦
- #0113 (3) General concluding rejection ♦
- #0114 (3) Refuting assertions regarding serving Maheśvara [2]
- #0115 (1) Statement
- #0116 (2) Rejection [2]
- #0117 (1) General rejection and counter-query
- #0118 (2) Specific refutation ♦
- #0119 (4) Concurrent refutation of the assertions of seven Tīrthikas

#0120			(5) 破二聲論計 [2]
#0121	有餘偏執		(1) 敍計
#0122			(2) 破 [3]
#0123	彼俱非理		(1) 總非返徵
#0124			(2) 正破 [2]
#0125	且明論聲		(1) 明論
#0126	餘聲亦應		(2) 例破餘 ◆
#0127			(6) 破順世外道計 [2]
#0128	有外道執		(1) 敍計
#0129			(2) 破 [2]
#0130	彼亦非理		(1) 總非返詰
#0131			(2) 正破 [3]
#0132			(1) 破能生四大極微
#0133	又所生果	1/17	(2) 破所生麤色
#0134	又果與因		(3) 合破二 ◆
#0135		1/18	(2) 束九十五種・為四種破 [2]
#0136	然諸外道		(1) 總舉
#0137			(2) 別敍 [2]
#0138			(1) 敍破 [4]
#0139	一執有法		(1) 破定一
#0140	二執有法		(2) 破定異
#0141	三執有法	1/19	(3) 破亦一、亦異
#0142	四執有法		(4) 破非一、非異 ◆
#0143	是故彼言		(2) 總結非 ◆
#0144			(2) 別破小乘 [3] {#0341}
#0145	餘乘所執		(1) 總問
#0146	彼所執色		(2) 略答
#0147		1/20	(3) 廣破 [3] {#0341}
#0148			(1) 破色 [3] {#0212}
#0149	且所執色		(1) 總敍外執色類別
#0150			(2) 別牒破 [3] {#0211}
#0151			(1) 破有對 [2] {#0184}
#0152			(1) 破諸部有對不成 [3] {#0183}
#0153			(1) 破能成有對極微 [3] {#0169}
#0154	彼有對色		(1) 總非
#0155			(2) 別破 [2] {#0168}
#0156			(1) 破有、無礙 [2]
#0157	謂諸極微		(1) 破有礙
#0158	若無質礙		(2) 設破無礙 ◆
#0159			(2) 破有、無方分 [2]

- #0120 (5) Refuting assertions regarding two doctrines of *śabda* [2]
- #0121 (1) Stating their assertion
- #0122 (2) Refutation [3]
- #0123 (1) General rejection and counter-query
- #0124 (2) Refutation proper [2]
- #0125 (1) Veda
- #0126 (2) Analogously refuting the others ♦
- #0127 (6) Refuting the assertions by the Lokāyatikas [2]
- #0128 (1) Stating their assertion
- #0129 (2) Refutation [2]
- #0130 (1) General rejection and counter-query
- #0131 (2) Refutation proper [3]
- #0132 (1) Refuting the four generative *paramāṇus*
- #0133 (2) Refuting the engendered *sthūla-rūpa*
- #0134 (3) Concurrent refutation of both ♦
- #0135 (2) Refuting ninety-five assertions in four groups [2]
- #0136 (1) Generally addressing
- #0137 (2) Specific statement [2]
- #0138 (1) Stating the refutation [4]
- #0139 (1) Refuting determinate identity
- #0140 (2) Refuting determinate difference
- #0141 (3) Refuting the notion of both identity and difference
- #0142 (4) Refuting the notion of neither identity nor difference ♦
- #0143 (2) General concluding rejection ♦
- #0144 (2) Specific refutation of the Hīnayāna [3]
- #0145 (1) General question
- #0146 (2) Brief answer
- #0147 (3) Detailed refutation [3]
- #0148 (1) Refutation of *rūpa* [3]
- #0149 (1) Hīnayāna assertion regarding different types of *rūpa*
- #0150 (2) Taking up the preceding and refuting it [3]
- #0151 (1) Refutation of resistant matter (*sapratigha-rūpa*) [2]
- #0152 (1) Refutation that *sapratigha-rūpa* cannot be established [3]
- #0153 (1) Refutation of constitutive resistant atoms [3]
- #0154 (1) General rejection
- #0155 (2) Specific refutation [2]
- #0156 (1) Refutation in terms of “repelling” [2]
- #0157 (1) Refutation of being “repelling”
- #0158 (2) Assuming and refuting “non-repelling” ♦
- #0159 (2) Refutation in terms of spatiality [2]

#0160	又諸極微		(1) 破有方分
#0161		1/21	(2) 破無方分 [2]
#0162			(1) 難 [5]
#0163	若無方分		(1) 第一難
#0164	又若見觸		(2) 第二難
#0165	又諸極微		(3) 第三難
#0166	或相涉入		(4) 第四難
#0167	執有對色		(5) 第五難 ◆
#0168	是故汝等		(2) 結 ◆
#0169	故有對色		(3) 結非 ◆
#0170			(2) 破所成有對眼等不成 [2] {#0182}
#0171	五識豈無		(1) 問
#0172			(2) 答 [3]
#0173	雖非無色		(1) 申正義
#0174	然眼等根		(2) 別破五根
#0175			(3) 破所緣緣 [3]
#0176	此眼等識		(1) 標識變定義
#0177			(2) 正破執 [4]
#0178	非但能生		(1) 破正量部
#0179	眼等五識		(2) 破經部
#0180	非諸極微	1/22	(3) 破本薩婆多部
#0181	有執色等		(4) 破新薩婆多部 ◆
#0182	許有極微		(3) 總結 ◆
#0183	由此定知	1/23	(3) 結歸正義 ◆
#0184	由此應知		(2) 結有對不成 ◆
#0185	餘無對色		(2) 破無對
#0186			(3) 雙破有、無對 [2] {#0211}
#0187	表無表色		(1) 問
#0188			(2) 別破 [2]
#0189			(1) 破外計 [3]
#0190	此非實有		(1) 總非
#0191	所以者何		(2) 卻詰
#0192		1/24	(3) 別破諸部 [2]
#0193			(1) 破表業 [2]
#0194			(1) 破身表業 [2]
#0195			(1) 破外計 [3]
#0196	且身表色		(1) 總問諸部
#0197			(2) 別破諸部
#0198	若言是形		(1) 破薩婆多部
#0199	若言是動		(2) 破正量部 ◆

- #0160 (1) Refutation of being spatial
- #0161 (2) Refutation of being non-spatial [2]
- #0162 (1) Objections [5]
- #0163 (1) Objection
- #0164 (2) Objection
- #0165 (3) Objection
- #0166 (4) Objection
- #0167 (5) Objection ♦
- #0168 (2) Conclusion ♦
- #0169 (3) Concluding rejection ♦
- #0170 (2) Refutation that constituted resistant atoms are unestablished [2]
- #0171 (1) Question
- #0172 (2) Answer [3]
- #0173 (1) Stating the meaning proper
- #0174 (2) Specific refutation of five *indriyas*
- #0175 (3) Refutation of object-conditions (*ālambana-pratyaya*) [3]
- #0176 (1) Indicating objects as *vijñāna-pariṇāma*
- #0177 (2) Refutation proper of the assertions [4]
- #0178 (1) Refuting the Saṃmitīya
- #0179 (2) Refuting the Sautrāntika
- #0180 (3) Refuting the Mūla-Sarvāstivāda
- #0181 (4) Refuting the New Sarvāstivāda ♦
- #0182 (3) General conclusion ♦
- #0183 (3) Concluding refuge to the proper meaning (of “atoms”) ♦
- #0184 (2) Conclusion that resistant matter cannot be established ♦
- #0185 (2) Refutation of non-resistant matter (*apratigha-rūpa*)
- #0186 (3) Conjunct refutation of resistant and non-resistant matter [2]
- #0187 (1) Question (regarding *vijñapti-rūpa*)
- #0188 (2) Specific refutation [2]
- #0189 (1) Refuting an outsider’s (Sarvāstivāda) assertion [3]
- #0190 (1) General rejection
- #0191 (2) Query
- #0192 (3) Specific refutation of various doctrines (*vijñapti*) [2]
- #0193 (1) Refuting *vijñapti* [2]
- #0194 (1) Refuting *kāya-vijñapti* [2]
- #0195 (1) Refuting an outsider’s assertion [3]
- #0196 (1) General question regarding various schools
- #0197 (2) Specific refutation of various schools
- #0198 (1) Refuting the Sarvāstivāda
- #0199 (2) Refuting the Saṃmitīya ♦

#0200		(3) 結破 ◆
#0201	然心為因	(2) 述正義 ◆
#0202		(2) 破語表業 [2]
#0203	語表亦非	(1) 破外執
#0204	然因心故	(2) 述正義 ◆
#0205	表既實無	(2) 例破無表 ◆
#0206		(2) 外人引經難 [3]
#0207	世尊經中	(1) 問三業
#0208	不撥為無	(2) 總答
#0209		(3) 別顯 [2]
#0210	能動身思	(1) 出體
#0211	起身語思	(2) 釋名 ◆
#0212	由此應知	(3) 總結非 ◆
#0213		(2) 破不相應行 [2] {#0320}
#0214		(1) 總破諸部 [3] {#0223}
#0215	不相應行	(1) 總非
#0216	所以者何	(2) 卻詰
#0217		(3) 以量斥 [3]
#0218		(1) 別舉體、用因 [3]
#0219	得非得等	(1) 舉有法・及難體因
#0220	非異色心	(2) 舉難用因
#0221	由此定知	(3) 顯宗法・以結歸假 ◆
#0222	此定非異	(2) 合難體、用
#0223	或心心所	(3) 別難實有 ◆
#0224		(2) 別破異計 [3] {#0320}
#0225		(1) 破本薩婆多 [6] {#0316}
#0226		(1) 破得非得 [4] {#0248}
#0227	且彼如何	(1) 問外人
#0228	契經說故	(2) 外人引經證
#0229		(3) 以教理難 [2] {#0245}
#0230	經不說此	(1) 總非
#0231		(2) 申難 [2]
#0232		(1) 難得 [2]
#0233		(1) 以教齊責 [4]
#0234	亦說輪王	(1) 以教齊責
#0235	若謂於寶	(2) 難寶假成
#0236	若謂七寶	(3) 例寶唯現
#0237	現在必有	(4) 破外伏難 ◆
#0238		(2) 教外生徵 [2]
#0239	又得於法	(1) 總問

- #0200 (3) Concluding refutation ♦
- #0201 (2) Stating the meaning proper ♦
- #0202 (2) Refuting *vāg-vijñapti* [2]
- #0203 (1) Refuting an outsider's assertion
- #0204 (2) Stating the meaning proper ♦
- #0205 (2) Analogous refutation of *avijñapti-rūpa* ♦
- #0206 (2) Objection by outsider's adducing scriptural evidence [3]
- #0207 (1) Question regarding the three actions (body, speech and mind)
- #0208 (2) General answer
- #0209 (3) Specific showing [2]
- #0210 (1) Defining the term
- #0211 (2) Explanation of the name ♦
- #0212 (3) General concluding rejection ♦
- #0213 (2) Refutation of dissociated formations (*viprayukta-saṃskāra*) [2]
- #0214 (1) General refutation of various schools [3]
- #0215 (1) General rejection
- #0216 (2) Query
- #0217 (3) Refutation through *anumāna* [3]
- #0218 (1) Specifically providing the reason reg. their core and activity [3]
- #0219 (1) Conditioned *dharma*s and reason for objection as to their core
- #0220 (2) Objection as to the cause of activity
- #0221 (3) Shows principle, concludes that they belong to provisional ♦
- #0222 (2) Conjunct objection in terms of a real core and activity
- #0223 (3) Specifically objecting to *viprayuktas* being *dravya-sat* ♦
- #0224 (2) Specific refutation of other assertions [3]
- #0225 (1) Refuting the Mūla-Sarvāstivāda [6]
- #0226 (1) Refuting *prāpti* and *aprāpti* [4]
- #0227 (1) Asking the outsider
- #0228 (2) The outsider adduces scripture as evidence
- #0229 (3) Objecting in terms of teachings and reason [2]
- #0230 (1) General rejection
- #0231 (2) Raising an objection [2]
- #0232 (1) Objecting to *prāpti* [2]
- #0233 (1) Criticizing that invoked teachings are identical [4]
- #0234 (1) Criticizing that the invoked teachings mean the same
- #0235 (2) Objection: treasure (*ratna*) is meant only figuratively
- #0236 (3) Analogously to *ratna*, only actual *dharma*s (are possessed)
- #0237 (4) Refuting the outsider's implied objection ♦
- #0238 (2) An inquiry coming from outside the teachings [2]
- #0239 (1) General question

- #0240 (2) Specific refutation [2]
- #0241 (1) Objecting that (*prāpti*) is the cause for “producing” [2]
- #0242 (1) Bringing up the previous (unconvincing) defense
- #0243 (2) Unwarranted implications of the suggested defense ♦
- #0244 (2) Objecting that *prāpti* is the cause of not losing (*dharma*s) ♦
- #0245 (2) Analogous objection to *aprāpti* ♦
- #0246 (4) Stating the meaning proper
- #0247 (1) Clarifying *prāpti*
- #0248 (2) Clarifying *aprāpti* ♦
- #0249 (2) Refuting *sabhāgatā* [4]
- #0250 (1) Asking why there should be such a thing
- #0251 (2) Answering the outsider (Sarvāstivāda) by adducing scripture
- #0252 (3) The *śāstra-kāra* brings up his objection [2]
- #0253 (1) General rejection
- #0254 (2) Specific objection [3]
- #0255 (1) Objection reg. similarity of internal and external characteristics
- #0256 (2) Objection reg. difference between *active* and *passive*
- #0257 (3) Objection regarding past causes as not unreal ♦
- #0258 (4) Stating the meaning proper ♦
- #0259 (3) Refuting *jīvita-indriya* [4]
- #0260 (1) Asking why there should be such a thing
- #0261 (2) The outsider adduces scripture as evidence
- #0262 (3) The *śāstra-kāra* brings up his objection [2]
- #0263 (1) General rejection
- #0264 (2) Specific objection [3]
- #0265 (1) Objection: it is not a separate real thing besides *vijñāna*
- #0266 (2) Objection: as for *vedanā*, it is not a [separate *jīvita*-] *indriya*
- #0267 (3) Addressing the outsider’s objections ♦
- #0268 (4) Stating the meaning proper ♦
- #0269 (4) Refutation regarding the two *acittaka-samāpattis* and fruits [4]
- #0270 (1) Question by the *śāstra-kāra*
- #0271 (2) Answer by the outsider
- #0272 (3) Objection brought up by the *śāstra-kāra* [2]
- #0273 (1) Taking up the previous
- #0274 (2) Objection proper [2]
- #0275 (1) Objection: no separate real mind equal to *rūpa-nirvedya*
- #0276 (2) Objection: only real, but not provisional, things prevent ♦
- #0277 (4) Stating the meaning proper [2]
- #0278 (1) Clarifies the two *samāpattis*
- #0279 (2) Clarifies the *āsaṃjñika* retribution ♦

#0280	{卷第二}	2/1	(5) 破實有四相 [4] {#0300}
#0281	復如何知		(1) 問外人
#0282	契經說故		(2) 外人答
#0283			(3) 廣破 [2]
#0284	此經不說		(1) 總非
#0285			(2) 別破 [7]
#0286	非第六聲		(1) 六囀無差難
#0287	非能相體		(2) 能、所不異難
#0288	若有為相		(3) 二相應齊難
#0289	又生等相		(4) 四相齊興難
#0290	能相所相		(5) 體、用進退難
#0291	所相恆有	2/2	(6) 體等相同難
#0292	又去來世		(7) 有、無乖角難 ◆
#0293			(4) 述自義 [2]
#0294			(1) 申自義 [5]
#0295	然有為法		(1) 簡他說相
#0296	本無今有		(2) 說相相狀
#0297	前三有故		(3) 約世辨相
#0298	如何無法		(4) 釋難
#0299	此依利那	2/3	(5) 立一期 ◆
#0300	是故四相		(2) 結成假遮實 ◆
#0301			(6) 破名句文身 [4] {#0316}
#0302	復如何知		(1) 問外人
#0303	契經說故		(2) 外人答
#0304			(3) 論主破 [2]
#0305	此經不說		(1) 總非
#0306			(2) 別破 [5]
#0307	若名句文		(1) 如色非詮難
#0308	謂聲能生		(2) 名等無用難
#0309	若謂聲上		(3) 聲色無差難
#0310	若謂聲上		(4) 例聲生詮難
#0311	何理定知	2/4	(5) 徵機調難 ◆
#0312			(4) 申正義 [4]
#0313	然依語聲		(1) 顯假差別
#0314	名詮自性		(2) 顯三用殊
#0315	此三離聲		(3) 顯不即離
#0316	且依此土		(4) 會相違 ◆
#0317			(2) 破大眾部等 [2]
#0318	有執隨眠		(1) 牒計
#0319	彼亦非理		(2) 論主破 ◆

- #0280 (5) Refuting four characteristics of real existence (*saṃskṛta*) [4]
- #0281 (1) Asking the outsider (Sarvāstivāda)
- #0282 (2) Answer by the outsider
- #0283 (3) Detailed refutation [2]
- #0284 (1) General rejection
- #0285 (2) Specific refutation [7]
- #0286 (1) Objection: the genitive usually marks a distinction
- #0287 (2) Objection: *lakṣaṇa* and *lakṣya* would not be distinguished
- #0288 (3) Objection: both characteristics should be treated equally
- #0289 (4) Objection: four characteristics should equally come into play
- #0290 (5) Objection reg. treatment of *sva**lakṣaṇa* and its activity
- #0291 (6) Objection: if *sva**lakṣaṇa* is equal, characteristics should also be
- #0292 (7) Objection in terms of the unreality of past and future ♦
- #0293 (4) Statement of one's own meaning [2]
- #0294 (1) Stating the interpretation [5]
- #0295 (1) Distinguishing it [*saṃskṛta*] from the other [*asaṃskṛta*]
- #0296 (2) Explaining the states of characteristics
- #0297 (3) Characteristics in terms of the world
- #0298 (4) Explaining objection
- #0299 (5) Establishing a single period ♦
- #0300 (2) Conclusion that four are conventional and not real ♦
- #0301 (6) Refuting *nāma*-, *pada*- and *vyāñjana-kāya* [4]
- #0302 (1) Asking the outsider
- #0303 (2) Answer by the outsider
- #0304 (3) Refutation by the *śāstra-kāra* [2]
- #0305 (1) General rejection
- #0306 (2) Specific refutation [5]
- #0307 (1) Objection: (names) like *rūpa* are not indicating
- #0308 (2) Objection: names, etc., do not have such a function
- #0309 (3) Objection: sounds & shapes are not distinct (real entities)
- #0310 (4) Objection: like other sounds, it engenders indication
- #0311 (5) Inquires why he is objecting to the previous point ♦
- #0312 (4) Stating the meaning proper [4]
- #0313 (1) Shows (names, phrases, syllables) as conventional distinctions
- #0314 (2) Shows different functions of three (names, phrases, syllables)
- #0315 (3) Shows that sound is not identical nor separate from the three
- #0316 (4) Addresses an incongruity ♦
- #0317 (2) Refuting the Mahāsāṃghika [2]
- #0318 (1) Taking up the previous assertion
- #0319 (2) Refutation by the *śāstra-kāra* ♦

#0320	執別有餘	2/5	■ (3) 例破正量部等 ◆
#0321			■ (3) 破無為法 [3] {#0341}
#0322			■ (1) 破外計 [2] {#0330}
#0323	諸無為法		■ (1) 總非
#0324			■ (2) 別破空等一多 [3]
#0325			■ (1) 破三無為 [3]
#0326	又虛空等		■ (1) 審定宗
#0327	若體是一		■ (2) 破體一
#0328	若體是多	2/6	■ (3) 破體多 ◆
#0329	餘部所執		■ (2) 例破餘部
#0330	又諸無為		■ (3) 重總破 ◆
#0331			■ (2) 述正義 [2] {#0340}
#0332	然契經說		■ (1) 標經舉數
#0333			■ (2) 隨列顯 [2]
#0334	一依識變		■ (1) 約識變
#0335			■ (2) 約法性 [5]
#0336	二依法性		■ (1) 標依法性
#0337	謂空無我		■ (2) 顯法性體
#0338	離諸障礙		■ (3) 顯依義
#0339	此五皆依	2/7	■ (4) 結依假
#0340	遮撥為無		■ (5) 釋眾名 ◆
#0341	故諸無為		■ (3) 總結非 ◆
#0342			■ (4) 合破外、小所能取無 [5]
#0343	外道餘乘		■ (1) 破所取
#0344	能取彼覺		■ (2) 破能取
#0345	諸心心所		■ (3) 破心心所
#0346	為遣妄執		■ (4) 辨假說識
#0347	若執唯識		■ (5) 遮實唯識執 ◆
#0348		2/8	■ (5) 解法執分別、俱生伏、斷位次 [2] {#0361}
#0349			■ (1) 解二執行相斷位 [3]
#0350	然諸法執		■ (1) 牒執舉數
#0351			■ (2) 依執別列
#0352			■ (3) 依列別釋 [2]
#0353			■ (1) 釋俱生義 [3]
#0354	俱生法執		■ (1) 釋名義
#0355	此復二種		■ (2) 示行相
#0356	此二法執		■ (3) 示斷位 ◆
#0357			■ (2) 釋分別義 [3]
#0358	分別法執		■ (1) 釋名義
#0359	唯在第六		■ (2) 示行相

- #0320 (3) Analogous refutation of the Saṃmitīya, etc. ♦
- #0321 (3) Refuting three *asaṃskṛta-dharmas* [3]
- #0322 (1) Refuting an outsider's assertion [2]
- #0323 (1) General rejection
- #0324 (2) Specific refutation of emptiness, etc. in terms of one or many [3]
- #0325 (1) Refuting three unconditioned *dharmas* [3]
- #0326 (1) Examining and determining the principle
- #0327 (2) Refuting their core as one
- #0328 (3) Refuting their core as multiple ♦
- #0329 (2) Analogous refutation of other schools
- #0330 (3) Repeated general refutation ♦
- #0331 (2) Stating the meaning proper [2]
- #0332 (1) Indicating the number based on scriptures
- #0333 (2) Shows the meaning as listed [2]
- #0334 (1) In terms of *viññāna-pariṇāma*
- #0335 (2) In terms of *dharma-nature* [5]
- #0336 (1) Indication that it is based on *dharma-nature*
- #0337 (2) Shows the core, *dharma-nature*
- #0338 (3) Shows the various meanings of its *āśraya*
- #0339 (4) Conclusion: they are based on conventional designations
- #0340 (5) Explaining the various names ♦
- #0341 (3) General concluding rejection ♦
- #0342 (4) Refuting non-existence of *grāha/grāhya* claimed by Tīrthika/Hīnayāna [5]
- #0343 (1) Refutation of prehensible (*grāhya*)
- #0344 (2) Refutation of prehender (*grāhaka*)
- #0345 (3) Refutation of *citta* and *caitta*
- #0346 (4) ["Real entities"] are *upacāra* occurring in cognition-only
- #0347 (5) Rejecting the assertion of cognition-only as a real entity ♦
- #0348 (5) *Dharma-grāha (vikalpa/sahaja)* & stages of subduing and termination [2]
- #0349 (1) Explaining form (*ākāra*) and stages of termination of the two *grāhas* [3]
- #0350 (1) Bringing up the *grāhas* and giving their number
- #0351 (2) Specific explanation based on *grāha*
- #0352 (3) Specific explanation based on sequence [2]
- #0353 (1) Explaining the meaning of "innate" (*sahaja*) [3]
- #0354 (1) Explaining the name and its meaning
- #0355 (2) Shows its operative form (*ākāra*)
- #0356 (3) Shows the stage of termination ♦
- #0357 (2) Explaining the meaning of "figured" (*vikalpa*) [3]
- #0358 (1) Explaining the name and its meaning
- #0359 (2) Shows its operative form (*ākāra*)

#0360	此二法執		(3) 示斷位 ◆
#0361	如是所說	2/9	(2) 顯執所依或有、或無 ◆
#0362			(4) 別徵總結 [3]
#0363	如是外道		(1) 牒前所非
#0364	現在彼聚		(2) 別破上座部等計
#0365	由此應知		(3) 總結引經 ◆
#0366		2/10	(2) 略釋外妨難・重淨上三句 [3] (#0380)
#0367	有作是難		(1) 敘難
#0368			(2) 破斥 [2]
#0369			(1) 破外道 [2]
#0370	彼難非理		(1) 破真事無
#0371			(2) 破似事、共法無 [2]
#0372	依類依實		(1) 總非
#0373			(2) 別破 [2]
#0374	依類假說		(1) 破依類不成
#0375	依實假說		(2) 破依實不成 ◆
#0376		2/11	(2) 破小乘 [3]
#0377	又假必依		(1) 總非
#0378	真謂自相		(2) 別顯
#0379	由此但依		(3) 總結 ◆
#0380	是故彼難		(3) 結正 ◆
#0381		2/12	(2) 釋下三句 [2] (#0390)
#0382	識所變相		(1) 別解三句 (*1d- * 2b) ・ 出能變體
#0383			(2) 釋能變義 [3]
#0384	此三皆名		(1) 牒列數
#0385			(2) 依標解 [2]
#0386	一因能變		(1) 因能變
#0387	二果能變		(2) 果能變 ◆
#0388			(3) 總料簡 [2]
#0389	等流習氣		(1) 正釋二因果
#0390	此中且說	2/13	(2) 簡餘識結 ◆
#0391			(2) 次二十二頌半 (*2c- * 24) ・ 隨標廣釋 [3] (#2850)
#0392			(1) 初十四頌半 (*2c- * 16) ・ 明三能變識相 [2] (#2333)
#0393			(1) 釋頌文・廣明三能變 [3] (#2320)
#0394			(1) 初二頌半 (*2c- * 4d) ・ 釋初能變 [3] (#1099)
#0395	雖已略說		(1) 結前生後・以發論端
#0396	頌曰初阿		(2) 舉頌正答 (*2c- * 4d)
#0397			(3) 長行釋 [2]
#0398			(1) 八段十義釋 [2] (#0752)
#0399			(1) 別解八段 [8] (#0742)

- #0360 (3) Shows the stage of termination ♦
- #0361 (2) Shows that in some cases an *āśraya* of *grāha* exists and in others not ♦
- #0362 (4) Specific inquiry and general conclusion [3]
- #0363 (1) Taking up what was previously negated
- #0364 (2) Specific refutation of the Sthaviras' et al. assertions
- #0365 (3) General conclusion quoting scripture ♦
- #0366 (2) Briefly explains outsider's objection, clarifying stanza [Man and fire, *upacāra*] [3]
- #0367 (1) Stating objection
- #0368 (2) Refutation [2]
- #0369 (1) Refuting Tīrthikas [2]
- #0370 (1) Refuting that there is no real thing
- #0371 (2) Refuting that there is no common *dharma* resembling the thing [2]
- #0372 (1) General rejection
- #0373 (2) Specific refutation [2]
- #0374 (1) Refutation of *jāti*
- #0375 (2) Refutation of *dravya* ♦
- #0376 (2) Refuting the Hīnayāna [3]
- #0377 (1) General rejection
- #0378 (2) Specific showing
- #0379 (3) General conclusion ♦
- #0380 (3) Conclusion of proper meaning ♦
- #0381 (2) Explanation of the third phrase [2]
- #0382 (1) Specific explanation of the three phrases (*1d-*2b), defining *pariṇāma*
- #0383 (2) Explaining the meaning of *pariṇāma* [3]
- #0384 (1) Taking up the previous providing the number
- #0385 (2) Explanation following the indication [2]
- #0386 (1) *Hetu-pariṇāma*
- #0387 (2) *Phala-pariṇāma* ♦
- #0388 (3) General assessment [2]
- #0389 (1) Explanation proper of cause and fruit
- #0390 (2) Conclusion: necessary distinctions regarding other cognitions ♦
- #0391 (2) Stanzas *2c-*24, according to the indication, explain in detail [3]
- #0392 (1) Stanzas *2c-*16 clarify the characteristics of the triple *viññāna-pariṇāma* [2]
- #0393 (1) Explaining the stanzas, detailed clarification of the triple *viññāna-pariṇāma* [3]
- #0394 (1) Stanza *2c-*4d explain the first *viññāna-pariṇāma* (*ālaya*) [3]
- #0395 (1) Connected to the preceding brings up a main topic of the treatise
- #0396 (2) Answering by quoting the root stanzas (*2c-*4d)
- #0397 (3) Prose explanation [2]
- #0398 (1) Explanation of ten meanings in eight sections [2]
- #0399 (1) Specific explanation in eight sections [8]

#0400			(1) 三相門 [2] {#0510}
#0401			(1) 略解 [2] {#0409}
#0402			(1) 解三相 [3]
#0403			(1) 解自相
#0404	論曰初能		(1) 顯藏義 (能藏, 所藏, 執藏)
#0405			(2) 此即頌名
#0406	此識自相		(3) 釋妨難 ◆
#0407	此是能引	2/14	(2) 解果相
#0408	此能執持		(3) 解因相 ◆
#0409	初能變識		(2) 總結 ◆
#0410			(2) 廣分別 [3] {#0510}
#0411	一切種相		(1) 發問
#0412			(2) 廣釋 [2] {#0509}
#0413			(1) 十門分別 [10] {#0485}
#0414	謂本識中		(1) 出體
#0415	此與本識		(2) 一、異分別
#0416	雖非一異	2/15	(3) 假、實分別
#0417	然諸種子		(4) 二諦分別
#0418	種子雖依		(5) 四分分別
#0419			(6) 三性分別 [2]
#0420	諸有漏種		(1) 有漏種
#0421	諸無漏種		(2) 無漏種 ◆
#0422			(7) 本有、新熏分別 [3] {#0470}
#0423			(1) 護月本有義 [4]
#0424	此中有義		(1) 標宗
#0425	由熏習力	2/16	(2) 釋難
#0426			(3) 引證 [3]
#0427	如契經說		(1) 漏、無漏通證
#0428	又諸有情		(2) 唯無漏證
#0429	有漏亦應		(3) 准例有漏法爾種 ◆
#0430	如是建立		(4) 立理 ◆
#0431		2/17	(2) 難陀新熏義 [4] {#0439}
#0432	有義種子		(1) 立宗
#0433	所熏能熏		(2) 釋難
#0434			(3) 引證 [2]
#0435	如契經說		(1) 有漏種證
#0436	無漏種生		(2) 無漏種證 ◆
#0437			(4) 解眾違文 [2]
#0438	有情本來		(1) 會種姓文
#0439	所說成就	2/18	(2) 會三無漏根文 ◆

- #0400 (1) Three characteristics [of *ālaya*] [2]
- #0401 (1) Brief explanation [2]
- #0402 (1) Explains the *ālaya* in terms of three characteristics [3]
- #0403 (1) Explains the *ālaya*'s intrinsic characteristics [*svalakṣaṇa*]
- #0404 (1) Shows the meaning of *ālaya* (storing, stored, reified)
- #0405 (2) These three account for the names in the stanza
- #0406 (3) Addressing an objection ♦
- #0407 (2) Explaining its characteristic in terms of being fruit [*kārya*]
- #0408 (3) Explaining its characteristic in terms of being cause [*kāraṇa*] ♦
- #0409 (2) General conclusion ♦
- #0410 (2) Detailed analysis (of *bīja*) [3]
- #0411 (1) Raising a question
- #0412 (2) Detailed explanation [2]
- #0413 (1) Distinguishing ten aspects [10]
- #0414 (1) Defining the term (*bīja*)
- #0415 (2) Identity and difference (*svabhāva/kāritra; hetu/phala*)
- #0416 (3) Real and conventional [seeds as *dravya* are not *prajñapti-sat*]
- #0417 (4) In terms of two truths [*bīja* as *dravya* is in terms of *saṃvṛti*]
- #0418 (5) The four *bhāgas*
- #0419 (6) Triple karmic nature [2]
- #0420 (1) *Sāsrava-bīja* [*avyākṛta*]
- #0421 (2) *Anāsrava-bīja* ♦
- #0422 (7) Distinguishing between original and new seminations [3]
- #0423 (1) Candrapāla: original seminations [4]
- #0424 (1) Indicates his principle
- #0425 (2) Explains an objection
- #0426 (3) Adduces evidence [3]
- #0427 (1) Proof of both *sāsrava* and *anāsrava*
- #0428 (2) Proof of only *anāsrava*
- #0429 (3) According to the example, *sāsrava-dharmatā-bījas* ♦
- #0430 (4) Establishes by reason ♦
- #0431 (2) Nanda's notion of new semination [4]
- #0432 (1) Establishes a principle
- #0433 (2) Explains an objection
- #0434 (3) Adduces evidence [2]
- #0435 (1) Proof in terms of *sāsrava-bīja*
- #0436 (2) Proof in terms of *anāsrava-bīja* ♦
- #0437 (4) Explains several contradicting passages [2]
- #0438 (1) Addressing *gotra*
- #0439 (2) Addressing the three *anāsrava indriyas* ♦

#0440			(3) 護法合生義 [4] (#0470)
#0441	有義種子		(1) 立宗
#0442			(2) 引證 [2]
#0433	一者本有		(1) 證本有
#0444	二者始起		(2) 證新熏 ◆
#0445			(3) 破斥 [2] (#0469)
#0446			(1) 破本有 [2]
#0447	若唯本有		(1) 引經成理
#0448	又諸聖教	2/19	(2) 違多經失 ◆
#0449			(2) 破立新熏 [5] (#0469)
#0450	若唯始起		(1) 正難本宗
#0451			(2) 破分別論者 [3]
#0452	分別論者		(1) 敍宗
#0453			(2) 破他 [2]
#0454	而心性言		(1) 問彼經意
#0455		2/20	(2) 別以理徵 [2]
#0456	若說空理		(1) 空理非因難
#0457	若即說心		(2) 起心非淨難 ◆
#0458			(3) 論主自解 [2]
#0459	然契經說		(1) 約識實性釋
#0460	或說心體	2/21	(2) 約依他性釋 ◆
#0461	由此應信		(3) 申正義
#0462			(4) 釋相違 [4]
#0463	諸聖教中		(1) 會內種熏習文
#0464	其間熏習		(2) 會聞熏習文
#0465	聞熏習中		(3) 會出世種子文
#0466		2/22	(4) 會五種姓文 [2]
#0467	依障建立		(1) 正會釋 [2]
#0468	然無漏種		(2) 論主難 ◆
#0469	然諸聖教		(5) 曲文總結 ◆
#0470	由此應知	2/23	(4) 總結 ◆
#0471			(8) 具義多少 [3] (#0480)
#0472	然種子義		(1) 總標
#0473			(2) 別釋 [6]
#0474	一剎那滅		(1) 剎那滅
#0475	二果俱有		(2) 果俱有
#0476	三恆隨轉		(3) 恆隨轉
#0477	四性決定	2/24	(4) 性決定
#0478	五待眾緣		(5) 待眾緣
#0479	六引自果		(6) 引自果 ◆

- #0440 (3) Dharmapāla's notion that both occur in conjunction [4]
- #0441 (1) Establishing the principle
- #0442 (2) Adducing evidence [2]
- #0433 (1) Evidence for original seminations
- #0444 (2) Evidence for new seminations ♦
- #0445 (3) Refutation [2]
- #0446 (1) Refutation of original seminations [2]
- #0447 (1) Quoting scripture and establishing by reason
- #0448 (2) Mistake of contradicting many scriptures ♦
- #0449 (2) Refuting claim [by Nanda and Śrīsenā] of new seminations [5]
- #0450 (1) Objection proper to the main principle
- #0451 (2) Refuting the Vibhajyavāda [3]
- #0452 (1) Stating their principle
- #0453 (2) Refuting others [2]
- #0454 (1) Asking for the scripture's meaning
- #0455 (2) Specifically inquiring in terms of reason [2]
- #0456 (1) Objection that the principle of emptiness is not a cause
- #0457 (2) Objection that the arising mind is not pure ♦
- #0458 (3) The *śāstra-kāra*'s own explanation [2]
- #0459 (1) Explanation in terms of real nature of *vijñāna*
- #0460 (2) Explanation in terms of *paratantra* ♦
- #0461 (3) Stating the meaning proper
- #0462 (4) Explaining incongruities [4]
- #0463 (1) Assessing texts speaking of *vāsanā* of inner *bījas*
- #0464 (2) Assessing texts speaking of *śrūta-vāsanā*
- #0465 (3) Assessing texts speaking of the *lokottara-bījas*
- #0466 (4) Assessing texts speaking of the five *gotras* [2]
- #0467 (1) Addressing the issue [2]
- #0468 (2) Objection brought by the *śāstra-kāra* ♦
- #0469 (5) General conclusion of the above context ♦
- #0470 (4) General conclusion ♦
- #0471 (8) How many meanings do *bījas* have? [3]
- #0472 (1) General indication
- #0473 (2) Specific explanation [6]
- #0474 (1) *Bījas* are momentarily destroyed (*kṣaṇika*)
- #0475 (2) *Bījas* co-exist with (*sahabhū*) their fruit
- #0476 (3) *Bījas* constantly evolve
- #0477 (4) *Bījas* are determinate (*vinīyata*) in their karmic nature
- #0478 (5) *Bījas* depend on various conditions (*pratyaṅga-sāmagrya-apekṣa*)
- #0479 (6) *Bījas* induce their own intrinsic fruit (*sva-phala-āvahaka*) ♦

#0480	唯本識中		(3) 總結料簡 ◆
#0481	此種勢力		(9) 雙辨生、引二因
#0482			(10) 四緣分別 [3]
#0483	內種必由		(1) 釋內種因緣
#0484	外種熏習		(2) 釋外種增上緣
#0485	必以內種	2/25	(3) 顯外種因緣 ◆
#0486			(2) 解熏習義 [3] {#0509}
#0487	依何等義		(1) 總問
#0488	所熏能熏		(2) 略答
#0489			(3) 廣辨 [3]
#0490			(1) 所熏四義 [3]
#0491	何等名為		(1) 問
#0492			(2) 答 [4]
#0493	一堅住性		(1) 堅住性
#0494	二無記性		(2) 無記性
#0495	三可熏性		(3) 可熏性
#0496	四與能熏		(4) 能、所和合 ◆
#0497	唯異熟識		(3) 結成 ◆
#0498		2/26	(2) 能熏四義 [3]
#0499	何等名為		(1) 問
#0500			(2) 答 [4]
#0501	一有生滅		(1) 有生滅
#0502	二有勝用		(2) 有勝用
#0503	三有增減		(3) 有增、減
#0504	四與所熏		(4) 能、所和合 ◆
#0505	唯七轉識		(3) 結成 ◆
#0506			(3) 釋種子熏習義 [3]
#0507	如是能熏		(1) 解熏習義
#0508	能熏識等	2/27	(2) 顯法體多少
#0509	能熏生種		(3) 明因果 ◆
#0510	是謂略說		(3) 總結 ◆
#0511			(2) 行相、所緣門 [2] {#0579}
#0512	此識行相		(1) 問
#0513			(2) 答 [2]
#0514	謂不可知		(1) 舉頌答 (*3a-b)
#0515			(2) 別解 [2]
#0516			(1) 解行相、所緣 [2] {#0576}
#0517			(1) 略解 [2]
#0518	了謂了別		(1) 解行相
#0519			(2) 解所緣 [2]

- #0480 (3) General concluding assessment ♦
- #0481 (9) Two causes: generative (*janaka*) and projecting (*āvāhaka*)
- #0482 (10) Distinguishing four conditions [3]
- #0483 (1) Internal *bījas* as *hetu-pratyaya* [of the fruit]
- #0484 (2) External *bījas* as *adhipati-pratyaya*
- #0485 (3) External *bījas* as *hetu-pratyaya* ♦
- #0486 (2) Explaining the meaning of *vāsanā* [3]
- #0487 (1) General question
- #0488 (2) Brief answer
- #0489 (3) Detailed discussion [3]
- #0490 (1) Four meanings of “seminated” [3]
- #0491 (1) Question
- #0492 (2) Answer [4]
- #0493 (1) Firm and abiding (*āsthita*)
- #0494 (2) Non-registering (*avyākṛta*)
- #0495 (3) It can be seminated (*bhāvya* ?)
- #0496 (4) It is the fusion (*saṁsṛṣṭa*) of seminating and seminated ♦
- #0497 (3) Conclusion ♦
- #0498 (2) Four meanings of “seminating” [3]
- #0499 (1) Question
- #0500 (2) Answer [4]
- #0501 (1) Arising and ceasing (*sa-utpāda-nirodha*)
- #0502 (2) Of excellent efficacy (*adhimātra-kriyā*)
- #0503 (3) Increasing and decreasing
- #0504 (4) Fusion (*saṁsṛṣṭa*) of seminating and seminated ♦
- #0505 (3) Conclusion ♦
- #0506 (3) Explaining the meaning of *bīja* and *vāsanā* [3]
- #0507 (1) Explaining the meaning of semination (*vāsanā*)
- #0508 (2) Shows the number of *dharma*s involved
- #0509 (3) Shows cause and fruit ♦
- #0510 (3) General conclusion ♦
- #0511 (2) Operative form (*ākāra*) and object (*ālambana*) (of *ālaya*) [2]
- #0512 (1) Question
- #0513 (2) Answer [2]
- #0514 (1) Answering by quoting the root stanza (*3ab)
- #0515 (2) Specific explanation [2]
- #0516 (1) Explaining operative form (*ākāra*) and object (*ālambana*) [2]
- #0517 (1) Brief explanation [2]
- #0518 (1) Explaining its operative form (*ākāra*)
- #0519 (2) Explaining its object (*ālambana*) [2]

#0520					(1) 別解 [2]
#0521	處謂處所				(1) 解外境
#0522	執受有二				(2) 解內境 ◆
#0523	執受及處	2/28			(2) 總解 ◆
#0524					(2) 廣解 [2]
#0525					(1) 廣行相 [3]
#0526	此中了者				(1) 釋《了》言
#0527					(2) 明四分義 [4]
#0528					(1) 二分義 [2]
#0529					(1) 正立 [2]
#0530	然有漏識				(1) 申自義
#0531	若心心所				(2) 破他 ◆
#0532	故心心所				(2) 引經證 ◆
#0533		2/29			(2) 三分義 [2]
#0534					(1) 對他辨相差別 [2]
#0535	執有離識				(1) 對小乘
#0536	達無離識				(2) 對大乘 ◆
#0537	然心心所				(2) 申三分 ◆
#0538		2/30			(3) 四分義 [4]
#0539	又心心所				(1) 立理
#0540	此四分中				(2) 分別
#0541	是故契經				(3) 引教成
#0542	此頌意說	2/31			(4) 釋頌意 ◆
#0543	如是四分				(4) 一分義 ◆
#0544	故識行相				(3) 總結 ◆
#0545					(2) 廣所緣 [3] (#0545)
#0546					(1) 解外境 [2] (#0559)
#0547	所言處者				(1) 總解釋
#0548					(2) 諸師說 [2]
#0549	誰異熟識				(1) 問
#0550		2/32			(2) 答 [3]
#0551	有義一切				(1) 第一師說
#0552					(2) 第二師說 [3]
#0553	有義若爾				(1) 破他
#0554	是故現居				(2) 述正義
#0555	經依少分				(3) 會經文 ◆
#0556					(3) 第三師說 [3]
#0557	有義若爾				(1) 破他
#0558	由是設生				(2) 述正義
#0559	此說一切	2/33			(3) 釋妨 ◆

- #0520 (1) Specific explanation [2]
- #0521 (1) Explaining external objects
- #0522 (2) Explaining internal objects ♦
- #0523 (2) General explanation ♦
- #0524 (2) Detailed explanation [2]
- #0525 (1) Detailing its operative form (*ākāra*) [3]
- #0526 (1) Explaining the word *vijñapti*
- #0527 (2) Clarifies the meaning of the four *bhāgas* [4]
- #0528 (1) Two *bhāgas* [2]
- #0529 (1) Properly establishes them [2]
- #0530 (1) Stating his own interpretation
- #0531 (2) Refuting others ♦
- #0532 (2) Adducing scripture (*Ghanavyūha*) as proof ♦
- #0533 (2) Three *bhāgas* [2]
- #0534 (1) Discusses various characteristics [2]
- #0535 (1) Versus Hīnayāna
- #0536 (2) Versus Mahāyāna ♦
- #0537 (2) Stating three *bhāgas* ♦
- #0538 (3) Four *bhāgas* [4]
- #0539 (1) Establishing by reason
- #0540 (2) Distinctions
- #0541 (3) Adducing the teachings (*Ghanavyūha*) as proof
- #0542 (4) Explaining the meaning of the stanza ♦
- #0543 (4) One *bhāga* ♦
- #0544 (3) General conclusion ♦
- #0545 (2) Detailed discussion of *ālambana* [3]
- #0546 (1) Explaining external objects [2]
- #0547 (1) General explanation
- #0548 (2) Explanations by various masters [2]
- #0549 (1) Question
- #0550 (2) Answer [3]
- #0551 (1) First master [*Candragarbha-sūtra*]
- #0552 (2) Second master [*Dharmapāla*] [3]
- #0553 (1) Refuting others
- #0554 (2) Stating the meaning proper
- #0555 (3) Assessing the *sūtra* text ♦
- #0556 (3) Third master [3]
- #0557 (1) Refuting others
- #0558 (2) Stating the meaning proper
- #0559 (3) Explains an objection ♦

#0560		(2) 解內境 [2]
#0561	諸種子者	(1) 解種子
#0562		(2) 解有根身 [2]
#0563	有根身者	(1) 出體
#0564		(2) 諸師說 [2]
#0565	此中有義	(1) 安慧等義
#0566	有義唯能	(2) 護法等義 ◆
#0567	2/34	(3) 總料簡 [2]
#0568	前來且說	(1) 簡未盡顯未明
#0569		(2) 總束以前義分別 [3]
#0570	略說此識	(1) 依處分
#0571		(2) 廢立 [2]
#0572	何故此識	(1) 外人問
#0573		(2) 答 [2]
#0574	有漏識變	(1) 有漏所變
#0575	至無漏位	(2) 無漏所變 ◆
#0576	在欲色界	(3) 明三界境界別 ◆
#0577	2/35	(2) 解不可知 [2]
#0578	不可知者	(1) 正解
#0579	云何是識	(2) 問答辨 ◆
#0580	[卷第三] 3/1	(3) 心所相應門 [5] {#0620}
#0581	此識與幾	(1) 問起論端
#0582	常與觸作	(2) 舉頌 (*3b) 正答《常與觸作意受想思相應》
#0583	阿賴耶識	(3) 釋《常》字・顯五相應所在位次
#0584		(4) 別釋五所體性、作用 [2]
#0585		(1) 別解五體相 [5] {#0618}
#0586		(1) 解觸 [2]
#0587	觸謂三和	(1) 總釋
#0588		(2) 別解 [2] {#0599}
#0589		(1) 廣前 [2]
#0590		(1) 性用 [2]
#0591		(1) 功能 [2]
#0592	謂根境識	(1) 正釋
#0593	根變異力	(2) 會違 ◆
#0594	和合一切	(2) 自性 ◆
#0595	3/2	(2) 業用 [3]
#0596	既似順起	(1) 正釋
#0597	起盡經說	(2) 引證
#0598	瑜伽但說	(3) 會違文 ◆
#0599	然觸自性	(2) 破他 ◆

- #0560 (2) Explaining internal objects [2]
- #0561 (1) Explanation of *bīja*
- #0562 (2) Explaining *sendriya-kāya* [2]
- #0563 (1) Defining the term
- #0564 (2) Various masters [2]
- #0565 (1) Sthiramati et al.
- #0566 (2) Dharmapāla et al. ♦
- #0567 (3) General assessment [2]
- #0568 (1) Discusses what has not yet been completely clarified
- #0569 (2) Generally discusses in terms of the preceding points [3]
- #0570 (1) Discusses in terms of *āyatanas*
- #0571 (2) Rejecting/validating [2]
- #0572 (1) Someone asks
- #0573 (2) Answer [2]
- #0574 (1) Process regarding the *āśravas*
- #0575 (2) Process regarding the *anāśravas* ♦
- #0576 (3) Shows the difference in the object of the three *dhātus* ♦
- #0577 (2) Explaining *asaṃviditaka* [2]
- #0578 (1) Explanation proper
- #0579 (2) Discussion by question and answer ♦
- #0580 (3) The *ālaya*'s associated *dharma*s (*caitta-samprayukta*) [5]
- #0581 (1) Asking in terms of the treatise's topic
- #0582 (2) Answering by quoting stanza *3b "always accompanied by five universals"
- #0583 (3) Explaining the word "always", showing the five's *avasthā*
- #0584 (4) Specific explanation of the five *caittas*' core nature and function [2]
- #0585 (1) Specific explanation of the five's core characteristics [5]
- #0586 (1) Explaining contact (*sparśa*) [2]
- #0587 (1) General explanation
- #0588 (2) Specific explanation [2]
- #0589 (1) Detailing the previous [2]
- #0590 (1) Nature and function [2]
- #0591 (1) Capability (*sāmarthya*) [2]
- #0592 (1) Explanation proper
- #0593 (2) Addressing an objection ♦
- #0594 (2) Its nature ♦
- #0595 (2) Its function [3]
- #0596 (1) Explanation proper
- #0597 (2) Adducing evidence
- #0598 (3) Assessing a contradicting text ♦
- #0599 (2) Refuting others ♦

- #0600 (2) Explaining attending (*manaskāra*) [3]
- #0601 (1) Brief explanation
- #0602 (2) Detailed explanation
- #0603 (3) Refuting others ♦
- #0604 (3) Explaining sensation (*vedanā*) [2]
- #0605 (1) Discussing one's own meaning
- #0606 (2) Refuting another's [Saṅghabhadra] assertion [2]
- #0607 (1) Generally stating his assertion
- #0608 (2) Specific refutation [2]
- #0609 (1) Refuting the notion of sensation qua nature (*svabhāva-vedanā*) [6]
- #0610 (1) General refutation by the *śāstra-kāra*
- #0611 (2) The *śāstra-kāra*'s objection regarding its core
- #0612 (3) The *śāstra-kāra*'s objection regarding its name
- #0613 (4) Mistake of self-contradiction
- #0614 (5) Mistake of confusion
- #0615 (6) General concluding rejection ♦
- #0616 (2) Refuting the notion of sensation qua object (*viṣaya-vedanā*) ♦
- #0617 (4) Explaining intellection (*saṃjñā*)
- #0618 (5) Explaining intending (*cetanā*) ♦
- #0619 (2) General explanation: [*ālaya*] is accompanied by five [universals] ♦
- #0620 (5) Explaining the meaning of associated (*samprayukta*) ♦
- #0621 (4) The five sensations [2]
- #0622 (1) Explaining that it is accompanied only by neutral (*upekṣā*) *vedanā* [2]
- #0623 (1) Explanation in terms of the triple *Whereas* [3]
- #0624 (1) The first *Whereas*
- #0625 (2) The second *Whereas*
- #0626 (3) The third *Whereas* ♦
- #0627 (2) Explaining an outsider's objection ♦
- #0628 (2) Explaining why it is not associated with other *caittas* [2]
- #0629 (1) Objection brought forth by an outsider
- #0630 (2) Answer by the *śāstra-kāra* [2]
- #0631 (1) General answer
- #0632 (2) Specific answer [3]
- #0633 (1) Discerning why it is not accompanied by the limited (*vinīyata*)
- #0634 (2) Discerning why it is not accompanied by good and bad
- #0635 (3) Specifically precluding the *avyākṛta* among the *anīyata* ♦
- #0636 (5) The triple karmic nature [2]
- #0637 (1) General question
- #0638 (2) Answer [3]
- #0639 (1) General answer

#0640			(2) 別答 [3]
#0641	異熟若是		(1) 以三因答
#0642	無熏習故	3/6	(2) 舉難解熏習識
#0643	故此唯是		(3) 總結 ◆
#0644	覆謂染法		(3) 釋《無覆無記》名義 (*4a) ◆
#0645			(6) 心所例同門 [3] 《觸等亦如是》 (*4b) {#0662}
#0646	觸等亦如		(1) 三性例同義
#0647	又觸等五		(2) 五門例同義
#0648			(3) 六門例同義 [2]
#0649	有義觸等		(1) 難陀等義
#0650		3/7	(2) 護法正義 [12]
#0651	彼說非理		(1) 總非
#0652	所以者何		(2) 彼問
#0653	觸等依識		(3) 論主答
#0654	又若觸等		(4) 徵破受熏
#0655	若爾果起		(5) 徵答種生
#0656	若說果生		(6) 徵破果生
#0657	又不可說		(7) 破六果頓生
#0658	誰言觸等		(8) 問答轉救
#0659	謂觸等五		(9) 舉破似種
#0660	由此前說	3/8	(10) 申正義
#0661	又彼所說		(11) 亦如是舉 破無簡別
#0662	由此故知		(12) 總結正義 ◆
#0663			(7) 因果法喻門 [2] {#0694}
#0664	阿賴耶識		(1) 問
#0665			(2) 答 [3]
#0666			(1) 解本頌 (*4c) [3]
#0667	非斷非常		(1) 解法說
#0668			(2) 解喻說 [2]
#0669	恆言遮斷		(1) 舉生滅喻
#0670			(2) 廣解 [3]
#0671	如瀑流水		(1) 約浮沈
#0672	又如暴流	3/9	(2) 約浪起
#0673	又如暴流		(3) 約漂流 ◆
#0674	如是法喻		(3) 法喻合說 ◆
#0675			(2) 破斥諸部 [3]
#0676			(1) 破有部正量部 [10]
#0677	過去未來		(1) 外人問
#0678	過去未來		(2) 論主返質
#0679	豈斥他過		(3) 外人返質

- #0640 (2) Specific answer [3]
- #0641 (1) Answering in terms of three reasons
- #0642 (2) Semination (*vāsanā*) is a necessary condition for *ālaya-vijñāna*
- #0643 (3) General conclusion ♦
- #0644 (3) Meaning of non-concealing (*anivṛta*) and indifferent (*avyākṛta*) (*4a) ♦
- #0645 (6) What is true for one [sensation] is by analogy true for the four other (*4b) [3]
- #0646 (1) In terms of the triple karmic nature
- #0647 (2) In terms of five aspects
- #0648 (3) In terms of six aspects [2]
- #0649 (1) Nanda et al.'s meaning
- #0650 (2) Proper meaning of Dharmapāla [12]
- #0651 (1) General rejection
- #0652 (2) Asking for the reason
- #0653 (3) Answer by the *śāstra-kāra*
- #0654 (4) Inquiring and refuting whether they receive semination
- #0655 (5) Inquiring and answering regarding the arising of seeds
- #0656 (6) Inquiring and refuting regarding the arising of the fruit
- #0657 (7) Refuting that the six types of fruit arise at the same time
- #0658 (8) Asking back and forth in order to save the argument
- #0659 (9) Nanda argues that the five characteristics are similar to their seeds
- #0660 (10) [Dharmapāla] states the meaning proper
- #0661 (11) Refutes Nanda's point that *tathā* does not entail limitation
- #0662 (12) General conclusion of proper meaning ♦
- #0663 (7) Dharma and illustration regarding cause and fruit [2]
- #0664 (1) Question
- #0665 (2) Answer [3]
- #0666 (1) Explanation of the root-stanza (*4c) [3]
- #0667 (1) Explanation in terms of the *dharma*
- #0668 (2) Explanation in terms of the illustration [2]
- #0669 (1) Offering the illustration for arising and ceasing
- #0670 (2) Detailed explanation [3]
- #0671 (1) In terms of "carrying up and down"
- #0672 (2) In terms of "arising of waves"
- #0673 (3) In terms of "drifting in its flow" ♦
- #0674 (3) Dharma and illustration explained together ♦
- #0675 (2) Refutation of the various positions [3]
- #0676 (1) Refutation of the Sarvāstivāda and the Saṃmitīya [10]
- #0677 (1) Question by the outsider
- #0678 (2) The *śāstra-kāra*'s counter-probe
- #0679 (3) The outsider's counter-probe

#0680	若不推邪		(4) 論主答
#0681	因現有位	3/10	(5) 外人難
#0682	若有因時		(6) 論主返質
#0683	因果義成		(7) 外人解質
#0684	體既有本		(8) 論主難
#0685	由斯汝義		(9) 曲結申正義
#0686	如是因果		(10) 結勸學 ◆
#0687			(2) 破上座部 [2]
#0688			(1) 敍宗 [3]
#0689	有餘部說		(1) 立宗
#0690	謂現在法		(2) 所以
#0691	如是因果	3/11	(3) 總結 ◆
#0692	彼有虛言		(2) 破釋 ◆
#0693	經部師等		(3) 破經部師等 ◆
#0694	由此應信		(3) 總結勸信 ◆
#0695		3/12	(8) 伏、斷位次門 [2] {#0742}
#0696	此識無始		(1) 問
#0697			(2) 答 [2] {#0742}
#0698	阿羅漢位		(1) 舉頌總答 (*4d)
#0699			(2) 廣答 [2]
#0700	謂諸聖者		(1) 略釋
#0701			(2) 廣釋 [2]
#0702			(1) 廣阿羅漢 [3]
#0703			(1) 第一師 [5]
#0704	此中所說		(1) 釋頌文
#0705	云何知然		(2) 外人問
#0706	決擇分說		(3) 論主答
#0707	若爾菩薩		(4) 外人徵
#0708			(5) 論主釋 [2]
#0709	彼說二乘		(1) 正會釋
#0710	即攝在此	3/13	(2) 顯攝在結 ◆
#0711			(2) 第二師 [2]
#0712	又不動地		(1) 解不退體
#0713	然此菩薩		(2) 解捨名 ◆
#0714			(3) 第三師 [6]
#0715			(1) 正釋 [2]
#0716	有義初地		(1) 出不退體
#0717			(2) 辨捨名 [2]
#0718	然此菩薩		(1) 以理辨
#0719	故集論中	3/14	(2) 引證 ◆

- #0680 (4) Answer by the *śāstra-kāra*
- #0681 (5) Objection brought forth by the outsider
- #0682 (6) The *śāstra-kāra*'s counter-probe
- #0683 (7) The outsider offers an explanation of the problem
- #0684 (8) Objection brought forth by the *śāstra-kāra*
- #0685 (9) Indirectly concluding and stating of the meaning proper
- #0686 (10) Conclusion and exhortation to study ♦
- #0687 (2) Refutation of the Sthavira [2]
- #0688 (1) Stating its principle [3]
- #0689 (1) Establishing the principle
- #0690 (2) Reason
- #0691 (3) General conclusion ♦
- #0692 (2) Refuting and explaining ♦
- #0693 (3) Refutation of the Sautrāntika ♦
- #0694 (3) General conclusion and exhortation to have trust ♦
- #0695 (8) Stages of subduing and terminating [2]
- #0696 (1) Question
- #0697 (2) Answer [2]
- #0698 (1) Generally answering by quoting the root stanza (*4d)
- #0699 (2) Detailed answer [2]
- #0700 (1) Brief explanation
- #0701 (2) Detailed explanation [2]
- #0702 (1) Detailed discussion of the *arhat* [3]
- #0703 (1) First master [5]
- #0704 (1) Explaining the wording of the stanza
- #0705 (2) An outsider asks
- #0706 (3) Answer by the *śāstra-kāra* [*Viniścaya-saṃgrahaṇī*]
- #0707 (4) Inquiry by the outsider
- #0708 (5) Explanation by the *śāstra-kāra* [2]
- #0709 (1) Addressing proper and explanation
- #0710 (2) Conclusion where they are included ♦
- #0711 (2) Second master [Dharmapāla] [2]
- #0712 (1) Explaining non-retrogressing (*avaivartika*)
- #0713 (2) Explaining the name "ending" ♦
- #0714 (3) Third master [Nanda] [6]
- #0715 (1) Explanation proper [2]
- #0716 (1) Defining the term *avaivartika*
- #0717 (2) Discussing the name "abandoning" [2]
- #0718 (1) Discussion in terms of reason
- #0719 (2) Adducing evidence ♦

#0720	彼說非理		(2) 第二師難
#0721	若彼分別		(3) 第三師救
#0722	則預流等		(4) 第二師徵難
#0723	地上菩薩		(5) 第三師會
#0724			(6) 論主難申正義 [2]
#0725	彼六識中		(1) 論主難
#0726	然阿羅漢	3/15	(2) 結正義 ◆
#0727			(2) 正解捨 [2]
#0728			(1) 列異名 [2]
#0729	然第八識		(1) 總標
#0730			(2) 別釋 [2]
#0731			(1) 通名 [2]
#0732			(1) 正釋 [4]
#0733	謂或名心		(1) 心
#0734	或名阿陀		(2) 阿陀那
#0735	或名所知		(3) 所知依
#0736	或名種子		(4) 種子識 ◆
#0737	此等諸名		(2) 結成 ◆
#0738			(2) 局名 [3]
#0739	或名阿賴		(1) 阿賴耶
#0740	或名異熟		(2) 異熟識
#0741	或名無垢	3/16	(3) 無垢識 ◆
#0742	阿賴耶名		(2) 正明捨位 ◆
#0743			(2) 總料簡 [2]
#0744			(1) 有漏位 [3]
#0745	然第八識		(1) 三性門
#0746	唯與觸等		(2) 相應門
#0747	但緣前說		(3) 所緣門 ◆
#0748			(2) 無漏位 [4]
#0749	二無漏位		(1) 三性門
#0750	與二十一		(2) 相應門
#0751	此亦唯與	3/17	(3) 受俱門
#0752	以一切法		(4) 所緣門 ◆
#0753			(2) 以五教、十理證有本識 [3] {#1099}
#0754	云何應知		(1) 外人問
#0755			(2) 答 [2] {#1098}
#0756	聖教正理		(1) 總答
#0757			(2) 別答 [2] {#1098}
#0758			(1) 五教證 [2] {#0873}
#0759			(1) 引不共許教 [2] {#0851}

- #0720 (2) Objection by the second master
- #0721 (3) Third master's [Nanda] defense
- #0722 (4) Inquiry and objection by the second master
- #0723 (5) Explanation by the third master [Nanda]
- #0724 (6) Objection by the *sāstra-kāra* and proper meaning offered [2]
- #0725 (1) Objection brought forth by the *sāstra-kāra*
- #0726 (2) Concluding the proper meaning ♦
- #0727 (2) Explanation proper of “abandoning” [2]
- #0728 (1) Listing of other names [for *ālaya*] [2]
- #0729 (1) General indication
- #0730 (2) Specific explanation [2]
- #0731 (1) Comprehensive names [2]
- #0732 (1) Explanation proper [4]
- #0733 (1) *Citta*
- #0734 (2) *Ādāna*
- #0735 (3) *Jñeya-āśraya*
- #0736 (4) *Bīja-vijñāna* ♦
- #0737 (2) Conclusion ♦
- #0738 (2) Focused names [3]
- #0739 (1) *Ālaya*
- #0740 (2) *Vipāka-vijñāna*
- #0741 (3) *Vimala-vijñāna* ♦
- #0742 (2) Explanation proper of the stage of “abandoning” ♦
- #0743 (2) General assessment [2]
- #0744 (1) Stages of influx (*sāsrava*) [3]
- #0745 (1) Triple karmic nature
- #0746 (2) *Samprayukta*
- #0747 (3) *Ālambana* ♦
- #0748 (2) Stages without influx (*anāsrava*) [4]
- #0749 (1) Triple karmic nature
- #0750 (2) *Samprayukta*
- #0751 (3) *Vedanā*
- #0752 (4) *Ālambana* ♦
- #0753 (2) Proof of *mūla-vijñāna* (*ālaya*) through five teachings and ten reasonings [3]
- #0754 (1) An outsider asks
- #0755 (2) Answer [2]
- #0756 (1) General answer
- #0757 (2) Specific answer [2]
- #0758 (1) Proof through five teachings [2]
- #0759 (1) Adducing teachings not generally accepted [2]

#0760			證四教 [2] {#0834}
#0761			別引教 [4] {#0833}
#0762			第一教證 [2] {#0815}
#0763	謂有大乘		標經名
#0764			引頌 [3]
#0765	無始時來		引經頌
#0766			別解釋 [3]
#0767			第一解 [2] {#0808}
#0768	此第八識		解外伏難
#0769			別解頌 [2]
#0770	頌中初半		判頌文
#0771			別釋 [2]
#0772			解上二句 [2] {#0789}
#0773			別解二句 [2] {#0788}
#0774	界是因義		解第一句
#0775		3/18	解第二句 [2]
#0776	依是緣義		總解頌
#0777			別解依 [2]
#0778	謂能執持		總解
#0779			別釋依 [2]
#0780	變為彼者		釋變為
#0781			釋所依 [2]
#0782			轉識所依 [2]
#0783	為彼依者		總標
#0784			別釋 [3]
#0785	以能執受		五識依
#0786	又與末那		第六依
#0787	末那意識		第七依 ◆
#0788	第八理應		第八依 ◆
#0789	是謂此識		總結上二句 ◆
#0790			解下二句 [2]
#0791			解有諸趣 [3] {#0798}
#0792	由此有者		總解頌
#0793			廣有義 [2]
#0794	謂由有此		正釋
#0795			料簡 [2]
#0796	雖惑業生		苦果流轉義
#0797	或諸趣言		三道流轉義 ◆
#0798	諸惑業生	3/19	總結 ◆
#0799			釋有涅槃 [3]

- #0760 (1) Proof through four teachings [2]
- #0761 (1) Specifically adducing the teachings [4]
- #0762 (1) First proof from teachings [2]
- #0763 (1) Indicating the scripture's name (*Mahāyānābhidharma-sūtra*)
- #0764 (2) Quoting a stanza [3]
- #0765 (1) Quoting a stanza from scripture
- #0766 (2) Specific explanation [3]
- #0767 (1) First explanation [2]
- #0768 (1) Explaining the outsider's implied objection
- #0769 (2) Specific explanation of the stanza [2]
- #0770 (1) Assessing the stanza's wording
- #0771 (2) Specific explanation [2]
- #0772 (1) Explanation of the first two phrases [2]
- #0773 (1) Specific explanation of the two phrases [2]
- #0774 (1) Explaining the first phrase
- #0775 (2) Explaining the second phrase [2]
- #0776 (1) General explanation of the stanza
- #0777 (2) Specific explanation of *āśraya* [2]
- #0778 (1) General explanation
- #0779 (2) Specific explanation of *āśraya* [2]
- #0780 (1) Explaining "transformed into"
- #0781 (2) Explaining the *āśraya* [2]
- #0782 (1) *Āśraya* of *pravṛtti-vijñānas* [2]
- #0783 (1) General indication
- #0784 (2) Specific explanation [3]
- #0785 (1) *Āśraya* of the five sensory cognitions
- #0786 (2) *Āśraya* of *mano-vijñāna*
- #0787 (3) *Āśraya* of *manas* ♦
- #0788 (2) *Āśraya* of *ālaya* ♦
- #0789 (2) Generally concluding the above two phrases ♦
- #0790 (2) Explaining the following two phrases [2]
- #0791 (1) Explaining "*gatiḥ sarvā*" [3]
- #0792 (1) General explanation of the stanza
- #0793 (2) Detailing the meaning of *gati* [2]
- #0794 (1) Explanation proper
- #0795 (2) Assessment [2]
- #0796 (1) Meaning of *pravṛtti* as fruits of suffering
- #0797 (2) *Pravṛtti* as three paths [*kleśa, karma, duḥkha*] ♦
- #0798 (3) General conclusion ♦
- #0799 (2) Explanation that there is *nirvāṇa* [3]

#0800	及涅槃證		(1) 釋頌
#0801			(2) 廣別解 [2]
#0802	謂由有此		(1) 總說
#0803			(2) 料簡 [3]
#0804	此中但說		(1) 執持能證義
#0805	或此但說		(2) 執持所證義
#0806	或此雙說		(3) 執持能、所證義 ◆
#0807	能所斷證		(3) 總結 ◆
#0808			(2) 第二解 [3]
#0809	又此頌中		(1) 總科頌
#0810	雜染法者		(2) 別解釋
#0811	彼二皆依		(3) 總結 ◆
#0812		3/20	(3) 第三解 [2]
#0813	或復初句		(1) 總科頌
#0814	謂依他起		(2) 別配屬 ◆
#0815	今此頌中		(3) 總結 ◆
#0816			(2) 第二教證 [3]
#0817	即彼經中		(1) 引頌
#0818			(2) 別釋 [3]
#0819	由此本識		(1) 合解上二句
#0820	依斯建立		(2) 解第三句
#0821	已入見道		(3) 解第四句 ◆
#0822	非諸轉識	3/21	(3) 總結 ◆
#0823			(3) 第三教證 [3]
#0824	解深密經		(1) 引頌
#0825			(2) 別釋 [3]
#0826	以能執持		(1) 解第一句
#0827			(2) 解第二句
#0828	凡即無性		(3) 合解下二句 ◆
#0829	唯第八識		(3) 總結 ◆
#0830		3/22	(4) 第四教證 [3]
#0831	入楞伽經		(1) 標經名
#0832	如海遇風		(2) 正引頌
#0833	眼等諸識		(3) 總結成 ◆
#0834	此等無量		(2) 總指例 ◆
#0835			(2) 成大乘佛說 [2] {#0851}
#0836	諸大乘經		(1) 以比量說
#0837			(2) 引論成 [2]
#0838			(1) 引長行成證 [3]
#0839	又聖慈氏		(1) 總標

- #0800 (1) Explaining the stanza
- #0801 (2) Detailed specific explanation [2]
- #0802 (1) General statement
- #0803 (2) Assessment [3]
- #0804 (1) *Ādāna* as witnessing
- #0805 (2) *Ādāna* as what is witnessed
- #0806 (3) *Ādāna* as witnessing of what is witnessed *
- #0807 (3) General conclusion *
- #0808 (2) Second explanation [3]
- #0809 (1) Generally segmenting the stanza
- #0810 (2) Specific explanation
- #0811 (3) General conclusion *
- #0812 (3) Third explanation [2]
- #0813 (1) Generally segmenting the stanza
- #0814 (2) Specific correlating [with the three natures] *
- #0815 (3) General conclusion *
- #0816 (2) Second proof from the teachings [3]
- #0817 (1) Quoting a stanza (from *Mahāyāna-saṃgraha*)
- #0818 (2) Specific explanation [3]
- #0819 (1) Explaining the first two phrases together
- #0820 (2) Explaining the third phrase
- #0821 (3) Explaining the fourth phrase *
- #0822 (3) General conclusion *
- #0823 (3) Third proof from the teachings [3]
- #0824 (1) Quoting a stanza [*Sandhinirmocana*]
- #0825 (2) Specific explanation [3]
- #0826 (1) Explaining the first phrase
- #0827 (2) Explaining the second phrase
- #0828 (3) Explaining the last two phrases together *
- #0829 (3) General conclusion *
- #0830 (4) Fourth proof from the teachings [3]
- #0831 (1) Indicating the *sūtra*'s name [*Laṅkāvatāra*]
- #0832 (2) Adducing proper of stanza
- #0833 (3) General conclusion *
- #0834 (2) Generally pointing at other examples *
- #0835 (2) Establishing that the Mahāyāna is taught by the Buddha [2]
- #0836 (1) In terms of inferential authority (*anumāna*) from the teachings
- #0837 (2) Proof by adducing the (*Alaṃkāra*-) *śāstra* [2]
- #0838 (1) Adducing prose to establish the proof [3]
- #0839 (1) General indication

#0840		3/23		(2) 別引七因成 [7]
#0841	一先不記			(1) 第一因
#0842	二本俱行			(2) 第二因
#0843	三非餘境			(3) 第三因
#0844	四應極成			(4) 第四因
#0845				(5) 第五因 [2]
#0846	五有無有			(1) 有因
#0847	若無大乘			(2) 無因 ◆
#0848	六能對治			(6) 第六因
#0849	七義異文	3/24		(7) 第七因 ◆
#0850	是故大乘			(3) 總結 ◆
#0851	如莊嚴論			(2) 引頌成證 ◆
#0852				(2) 引共許教・第五教證 [2] {#0873}
#0853	餘部經中			(1) 總說
#0854				(2) 別說 [4]
#0855	謂大眾部			(1) 大眾部說
#0856	上座部經			(2) 上座部經・及分別論者說
#0857	化地部說			(3) 化地部說
#0858		3/25		(4) 說一切有部說 [3]
#0859	說一切有			(1) 敍經
#0860				(2) 釋義 [3]
#0861	謂阿賴耶			(1) 釋四名即第八
#0862				(2) 顯餘非此 [2]
#0863	不應執餘			(1) 總標起下
#0864				(2) 舉七趣遮 [7]
#0865	謂生一向			(1) 一向苦處
#0866	五欲亦非			(2) 五欲
#0867	樂受亦非			(3) 樂受
#0868	身見亦非			(4) 身見
#0869	轉識等亦	3/26		(5) 轉識
#0870	色身亦非			(6) 色蘊
#0871	不相應行			(7) 不相應法 ◆
#0872	異生有學			(3) 顯理總結 ◆
#0873	由是彼說			(3) 總結 ◆
#0874				(2) 十理證 [3] {#1098}
#0875	已引聖教			(1) 結前生後發論端
#0876				(2) 正引經申理 [10] {#1097}
#0877				(1) 持種證 [3] {#0926}
#0878	謂契經說			(1) 引經
#0879				(2) 別顯徵義 [5]

- #0840 (2) Specifically adducing seven causes to establish this point [7]
- #0841 (1) First cause [*ādāv avyākaraṇāt*]
- #0842 (2) Second cause [*sama-pravṛtteḥ*]
- #0843 (3) Third cause [*agocarāt*]
- #0844 (4) Forth cause [*siddheḥ*]
- #0845 (5) Fifth cause [*bhāvābhāve bhāvāt*] [2]
- #0846 (1) Cause of existence
- #0847 (2) Cause of non-existence ♦
- #0848 (6) Sixth cause [*pratipakṣatvāt*]
- #0849 (7) Seventh cause [*rutāṇyatvāt*] ♦
- #0850 (3) General conclusion ♦
- #0851 (2) Adducing a stanza (*Alaṃkāra-śāstra*) to establish the proof ♦
- #0852 (2) Teachings generally accepted as fifth proof through teachings [2]
- #0853 (1) General discussion
- #0854 (2) Specific discussion [4]
- #0855 (1) Mahāsāṃghika
- #0856 (2) Sthavira and Vibhajyavāda
- #0857 (3) Mahīśāsaka
- #0858 (4) Sarvāstivāda [3]
- #0859 (1) Stating scripture
- #0860 (2) Explaining the meaning [3]
- #0861 (1) Explaining four names for the *ālaya*
- #0862 (2) Shows that the other [aggregates] are not this [*ālaya*] [2]
- #0863 (1) Generally indicating, introducing the following
- #0864 (2) Adducing seven types of exclusion [7]
- #0865 (1) Places uniformly marked by suffering
- #0866 (2) The five [objects of] enjoyment (*kāma*)
- #0867 (3) Sensation of pleasure (*sukha-vedanā*)
- #0868 (4) *Sat-kāya-dṛṣṭi*
- #0869 (5) *Pravṛtti-vijñāna*
- #0870 (6) *Rūpa-skandha*
- #0871 (7) *Viprayukta-dharmas* ♦
- #0872 (3) Providing reason, generally concluding ♦
- #0873 (3) General conclusion ♦
- #0874 (2) Ten proofs from reason [3]
- #0875 (1) Concluding the previous brings up the main topic of the treatise
- #0876 (2) Properly adducing a *sūtra* in order to state reason [10]
- #0877 (1) Proof in terms of holding seeds [3]
- #0878 (1) Quoting a scripture
- #0879 (2) Specifically showing and inquiring [5]

#0880					(1) 破經部 [3] {#0904}
#0881					(1) 破五蘊受熏持種 [2] {#0929}
#0882					(1) 正破 [3]
#0883					(1) 破六識 [2]
#0884					(1) 違教 [2]
#0885	謂諸轉識				(1) 破他
#0886	此識一類	3/27			(2) 自義 ◆
#0887					(2) 違理 [2]
#0888	若不許有				(1) 總非
#0889	謂諸所起				(2) 顯失 ◆
#0890	色不相應				(2) 破色、不相應
#0891	轉識相應				(3) 破心所 ◆
#0892	故持種心				(2) 總結 ◆
#0893					(2) 破識類受熏 [2] {#0903}
#0894	有說六識				(1) 標宗
#0895		3/28			(2) 正破 [4]
#0896	彼言無義				(1) 總非
#0897	所以者何				(2) 返詰
#0898					(3) 別破 [4]
#0899	執類是實				(1) 徵假、實
#0900	又執識類				(2) 徵三性
#0901	又無心位				(3) 徵間斷
#0902	又阿羅漢				(4) 徵類同 ◆
#0903	故不應執				(4) 總結 ◆
#0904	又六識身				(3) 破識類相熏 ◆
#0905	執唯六識				(2) 破大眾部
#0906					(3) 破上座部 [3]
#0907	有執色心				(1) 敍宗
#0908		3/29			(2) 申難 [3]
#0909	彼執非理				(1) 無熏習難
#0910	又間斷者				(2) 後不生難
#0911	二乘無學				(3) 無後蘊難 ◆
#0912	亦不應執				(3) 破轉救 ◆
#0913					(4) 破一切有部 [2]
#0914	有說三世				(1) 敍宗
#0915					(2) 論主破 [2]
#0916	彼說非理				(1) 破實有
#0917	又無作用				(2) 破因緣性 ◆
#0918					(5) 破清辯 [3]
#0919	有執大乘				(1) 敍宗

- #0880 (1) Refuting the Sautrāntika [3]
- #0881 (1) Refuting that the five *skandhas* are seminated and hold seeds [2]
- #0882 (1) Refutation proper [3]
- #0883 (1) Refuting the six *viññānas* [2]
- #0884 (1) In opposition to the teachings [2]
- #0885 (1) Refuting them
- #0886 (2) [The *sāstra-kāra*'s] own meaning ♦
- #0887 (2) In opposition to reason [2]
- #0888 (1) General rejection
- #0889 (2) Showing the mistake ♦
- #0890 (2) Refutation in terms of *rūpa* and *viprayuktas* [not seminated]
- #0891 (3) Refutation in terms of *caittas* ♦
- #0892 (2) General conclusion ♦
- #0893 (2) Refuting that there is a *viññāna-jāti* that is seminated [2]
- #0894 (1) Indicating the principle
- #0895 (2) Refutation proper [4]
- #0896 (1) General rejection
- #0897 (2) Counter-query
- #0898 (3) Specific refutation [4]
- #0899 (1) Inquiring about real and unreal
- #0900 (2) Inquiring about three karmic natures
- #0901 (3) Inquiring about continuity
- #0902 (4) Inquiring about equality of type ♦
- #0903 (4) General conclusion ♦
- #0904 (3) Refutes [Dārṣṭāntika] reg. mutual semination in *viññāna-jāti* ♦
- #0905 (2) Refuting the Mahāsāṃghika
- #0906 (3) Refuting the Sthaviravāda [3]
- #0907 (1) Stating their principle
- #0908 (2) Raising an objection [3]
- #0909 (1) Objection that there would be no *vāsanā*
- #0910 (2) Objection that there would be no later arising
- #0911 (3) Objection that there would be no later *skandhas* ♦
- #0912 (3) Refutation of the argument offered in defense ♦
- #0913 (4) Refuting the Sarvāstivāda [2]
- #0914 (1) Stating their principle
- #0915 (2) Refutation by the *sāstra-kāra* [2]
- #0916 (1) Refutation in terms of [not] “being real”
- #0917 (2) Refutation in terms of causes and conditions ♦
- #0918 (5) Refuting Bhāvaviveka [3]
- #0919 (1) Stating his principle

- #0920 (2) Refutation [4]
- #0921 (1) Mistake of contradicting the teachings
- #0922 (2) Mistake of entertaining a grave “false view” (*mithyā-drṣṭi*)
- #0923 (3) Mistake of holding a Tīrthika-type of view
- #0924 (4) Mistake of suggesting that all effort is futile ♦
- #0925 (3) Conclusion and exhortation ♦
- #0926 (3) General conclusion ♦
- #0927 (2) Proof in terms of the *vipāka*-mind [3]
- #0928 (1) Quoting a scripture
- #0929 (2) Specific showing [4]
- #0930 (1) Refuting assertions [2]
- #0931 (1) General refutation
- #0932 (2) Specific refutation ♦
- #0933 (2) Stating the meaning proper
- #0934 (3) Clarifies bodily sensation (*kāyikī vedanā*)
- #0935 (4) Establishes *vipāka* ♦
- #0936 (3) General conclusion ♦
- #0937 (3) Proof in terms of *gatis* and *yonis* [3]
- #0938 (1) Quotes a scripture
- #0939 (2) Establishes reason [3]
- #0940 (1) Associated with how many meanings?
- #0941 (2) Excluding other *dharma*s [4]
- #0942 (1) First rejection
- #0943 (2) Second rejection
- #0944 (3) Third rejection
- #0945 (4) Forth rejection ♦
- #0946 (3) Limiting it to *vipāka-vijñāna* [3]
- #0947 (1) Only the *vipāka-vijñāna* fulfills the required criteria
- #0948 (2) Rejecting the others
- #0949 (3) Distinguishing it from the stage of a *buddha* ♦
- #0950 (3) General conclusion ♦
- #0951 (4) Proof in terms of *upādāna* [3]
- #0952 (1) Quoting a scripture
- #0953 (2) Showing reason [3]
- #0954 (1) Shows what is grasped (*upātta*)
- #0955 (2) Clarifies the grasping mind [2]
- #0956 (1) Shows that only the *ālaya* has it, but not the *pravṛttis*
- #0957 (2) Distinguishes a terminological imprecision ♦
- #0958 (3) Refuting others’ assertion [2]
- #0959 (1) Generally refutes the other *vijñānas* as possible candidates [2]

- #0960 (1) Refuting in terms of *citta-rājā*
- #0961 (2) Analogous refutation in terms of *caittas* ♦
- #0962 (2) Specifically rejecting the Sautrāntika and the Sarvāstivāda ♦
- #0963 (3) General conclusion ♦
- #0964 (5) Proof in terms of *āyuh*, *uṣman* and *vijñāna* [3]
- #0965 (1) Quoting scripture in order to establish by reason
- #0966 (2) Specific explanation [3]
- #0967 (1) It cannot be the *pravṛtti-vijñānas*
- #0968 (2) It is *ālaya*
- #0969 (3) Refuting other's assertion [3]
- #0970 (1) Raising an objection
- #0971 (2) The outsider's counter-probe
- #0972 (3) Explains and inquires [2]
- #0973 (1) Explains in terms of inequality
- #0974 (2) Explains in terms of equality ♦
- #0975 (3) General conclusion ♦
- #0976 (6) Proof in terms of being-born-and-dying [3]
- #0977 (1) Adducing evidence
- #0978 (2) Specifically establishes the point [5]
- #0979 (1) Refutes that the *pravṛtti-vijñāna* can serve this function [3]
- #0980 (1) Suggests there are no *pravṛtti-vijñānas* [at these two points]
- #0981 (2) Negating possibility by establishing through analogy (*anumāna*)
- #0982 (3) Objection in terms of hypothetical existence of *pravṛtti-vijñānas* ♦
- #0983 (2) Shows that it is the *ālaya*
- #0984 (3) Refuting other notions within Mahāyāna [6]
- #0985 (1) Stating a principle
- #0986 (2) Refutation proper
- #0987 (3) Meaning of defense
- #0988 (4) Refuting the defense
- #0989 (5) Repeated defense
- #0990 (6) Later objection ♦
- #0991 (4) Refuting the Sthaviravāda
- #0992 (5) Comprehensive refutation of the schools [3]
- #0993 (1) Shows their termination and abandoning in light of reason
- #0994 (2) Excluding the other cognitions
- #0995 (3) General conclusion ♦
- #0996 (3) General conclusion ♦
- #0997 (7) Proof in terms of mutual conditioning among *nāma* and *rūpa* [3]
- #0998 (1) Adducing a *sūtra*
- #0999 (2) Specifically showing [4]

#1000	謂彼經中		(1) 紖經
#1001	眼等轉識		(2) 申難
#1002	亦不可說		(3) 破救
#1003	又諸轉識		(4) 立量 ◆
#1004	故彼識言		(3) 總結 ◆
#1005	{ 卷第四 }	4/1	(8) 四食證 [3] {#1033}
#1006	又契經說		(1) 引經總非
#1007			(2) 別顯 [2]
#1008	謂契經說		(1) 總標
#1009			(2) 別釋 [4]
#1010			(1) 陳自宗義 [4]
#1011			(1) 出體 [4]
#1012	一者段食		(1) 段食
#1013	二者觸食		(2) 觸食
#1014	三意思食		(3) 意思食
#1015	四者識食	4/2	(4) 識食 ◆
#1016	由是集論		(2) 法攝
#1017	此四能持		(3) 釋義
#1018	段食唯於		(4) 辨界 ◆
#1019			(2) 破他 [4]
#1020			(1) 總破諸部 [3]
#1021	眼等轉識		(1) 總破
#1022	謂無心定		(2) 別解
#1023	諸有執無		(3) 顯違教 ◆
#1024			(2) 別破薩婆多 [2]
#1025	非無心位		(1) 破本計
#1026	又不可說	4/3	(2) 設救破 ◆
#1027	有執減定		(3) 別破上座部
#1028			(4) 別破經部 [2]
#1029	又彼應說		(1) 破本計
#1030	復不可說		(2) 設破二部 ◆
#1031	由此定知		(3) 結識食體
#1032	唯依取蘊	4/4	(4) 釋妨難 ◆
#1033	既異熟識		(3) 總結 ◆
#1034			(9) 減定證 [2] {#1075}
#1035	又契經說		(1) 引經總非
#1036			(2) 正解 [2]
#1037			(1) 破減定不離識 [2] {#1074}
#1038			(1) 正釋 [4]
#1039	謂眼等識		(1) 總破諸部 · 出正義

- #1000 (1) Stating scripture
- #1001 (2) Raising an objection
- #1002 (3) Refuting the defense
- #1003 (4) Establishes the argument ♦
- #1004 (3) General conclusion ♦
- #1005 (8) Proof in terms of the four nutriment (*āhāra*) [3]
- #1006 (1) Adducing a *sūtra* and general rejection
- #1007 (2) Specifically showing [2]
- #1008 (1) General indication
- #1009 (2) Specific explanation [4]
- #1010 (1) Stating one's own principle [4]
- #1011 (1) Defining the term [4]
- #1012 (1) Material nutriment (*kavaḍḍikāra-āhāra*)
- #1013 (2) Nutriment of contact (*sparsā-āhāra*)
- #1014 (3) Nutriment of intentionality (*manah-samcetanā-āhāra*)
- #1015 (4) Nutriment of cognition (*viññāna-āhāra*) ♦
- #1016 (2) [The nutriment] are included in the *dharmas* (*skandhas*)
- #1017 (3) Explaining the meaning
- #1018 (4) Discussing *dhātu* ♦
- #1019 (2) Refuting others [4]
- #1020 (1) General refutation of various schools [3]
- #1021 (1) General refutation
- #1022 (2) Specific explanation
- #1023 (3) Shows contradictions with the teachings ♦
- #1024 (2) Specific refutation of the Sarvāstivāda [2]
- #1025 (1) Refuting the basic assertion
- #1026 (2) Refuting the argument adduced in defense ♦
- #1027 (3) Specific refutation of the Sthavira
- #1028 (4) Specific refutation of the Sautrāntika [2]
- #1029 (1) Refuting the basic assertion
- #1030 (2) Refuting the two schools' assertion ♦
- #1031 (3) Concluding *viññāna-āhāra*
- #1032 (4) Addressing an objection ♦
- #1033 (3) General conclusion ♦
- #1034 (9) Proof in terms of *nirodha-samāpatti* [2]
- #1035 (1) Adducing a *sūtra* in order to generally reject
- #1036 (2) Explanation proper [2]
- #1037 (1) Refuting that *nirodha-samāpatti* is not separate from *viññāna* [2]
- #1038 (1) Explanation proper [4]
- #1039 (1) General refutation of various schools and proper meaning

#1040					(2) 破一切有 [2]
#1041	若謂後時				(1) 敍宗
#1042	是則不應	4/5			(2) 申難 ◆
#1043					(3) 破經部本計 [2]
#1044	又若此位				(1) 申難
#1045	由斯理趣				(2) 總結 ◆
#1046					(4) 破經部末計 [2]
#1047					(1) 總破有心 [3]
#1048	若謂此位				(1) 違名難
#1049	若無五識	4/6			(2) 違理難
#1050	本為止息				(3) 總結成 ◆
#1051					(2) 別破有心所 [2]
#1052	又若此位				(1) 總徵
#1053					(2) 別破 [2]
#1054					(1) 破有心所 [7]
#1055	若有心所				(1) 破所計
#1056	此定加行				(2) 經部救
#1057	無想定中				(3) 論主破
#1058	如身行滅				(4) 經部救
#1059	若爾語行	4/7			(5) 論主破
#1060	如受緣愛				(6) 經部救
#1061	彼救不然	4/8			(7) 論主破 ◆
#1062					(2) 破無心所 [2]
#1063					(1) 破有令無難 [5]
#1064	若無心所				(1) 論主難
#1065	若謂餘時				(2) 經部二師救
#1066	若爾應名	4/9			(3) 論主返難
#1067	若謂厭時				(4) 經部救
#1068	既爾此中				(5) 論主難 ◆
#1069					(2) 縱有別生徵 [2]
#1070	又此定位				(1) 總問
#1071					(2) 別破 [2]
#1072	不應是染				(1) 設遮計
#1073	若謂是善				(2) 破本計 ◆
#1074	如是推徵	4/10			(2) 總結 ◆
#1075	無想等位				(2) 例破無想定等 ◆
#1076					(10) 心染淨證 [3] {#1097}
#1077	又契經說				(1) 引經總非
#1078					(2) 別顯 [2]
#1079	謂染淨法				(1) 總解

- #1040 (2) Refuting the Sarvāstivāda [2]
- #1041 (1) Stating its principle
- #1042 (2) Raising an objection ♦
- #1043 (3) Refuting the Sautrāntika's basic assertion [2]
- #1044 (1) Raising an objection
- #1045 (2) General conclusion ♦
- #1046 (4) Refuting the Sautrāntika's second assertion [2]
- #1047 (1) General refutation: no *mano-vijñāna* [in *nirodha-samāpatti*] [3]
- #1048 (1) Objection in terms of contradicting the name
- #1049 (2) Objection in terms of contradicting reason
- #1050 (3) General concluding establishing ♦
- #1051 (2) Specific refutation that there are *caittas* [2]
- #1052 (1) General inquiry
- #1053 (2) Specific refutation [2]
- #1054 (1) Refutation that there are *caittas* [7]
- #1055 (1) Refuting the assertion
- #1056 (2) The Sautrāntika's defense
- #1057 (3) Refutation by the *śāstra-kāra*
- #1058 (4) The Sautrāntika's defense
- #1059 (5) Refutation by the *śāstra-kāra*
- #1060 (6) The Sautrāntika's defense
- #1061 (7) Refutation by the *śāstra-kāra* ♦
- #1062 (2) Refutation that the *caittas* are absent [2]
- #1063 (1) Refuting objection that a presence entails an absence [5]
- #1064 (1) Objection brought by the *śāstra-kāra*
- #1065 (2) Defense by two Sautrāntika masters
- #1066 (3) The *śāstra-kāra*'s counter-objection
- #1067 (4) The Sautrāntika's defense
- #1068 (5) Objection brought by the *śāstra-kāra* ♦
- #1069 (2) Would (*mano-vijñāna* in *nirodha*) entail separate arising? [2]
- #1070 (1) Question (regarding *mano-vijñāna*'s karmic nature)
- #1071 (2) Specific refutation [2]
- #1072 (1) Assuming various cases and rejecting them
- #1073 (2) Refuting the basic assertion ♦
- #1074 (2) General conclusion ♦
- #1075 (2) Analogous refutation for the case of *asaṃjñi-samādhī* ♦
- #1076 (10) Proof in terms of defilement and purity (*saṃkleśa* and *vyavadāna*) [3]
- #1077 (1) Adducing a *sūtra* in order to generally reject
- #1078 (2) Specific showing [2]
- #1079 (1) General explanation

#1080			別解 [2]
#1081			(1) 解雜染 [2]
#1082	然雜染法		(1) 總舉
#1083			(2) 別破 [2]
#1084	若無此識		(1) 明煩惱
#1085		4/11	(2) 明業及果 [2]
#1086	若無此識		(1) 難界、地住還等起無因
#1087	又行緣識		(2) 行緣識等不成難 ◆
#1088			(2) 解清淨 [2]
#1089	諸清淨法		(1) 總顯淨法
#1090			(2) 別破 [2]
#1091			(1) 破世出世道 [2]
#1092	若無此識		(1) 難異類後無因
#1093	又出世道		(2) 難初道不生 ◆
#1094		4/12	(2) 明斷果 [2]
#1095	若無此識		(1) 正破
#1096	若由道力		(2) 牒計非 ◆
#1097	許有此識		(3) 總結染、淨二法 ◆
#1098	證此識有		(3) 總結十理證 ◆
#1099	別有此識		(3) 總結勸信 ◆
#1100			(2) 次三頌 (*5- *7) · 釋《第二能變》 [2] {#1510}
#1101	如是已說		(1) 結前生後 · 以發論端
#1102			(2) 依所問 · 辨其相 [2]
#1103	頌曰次第		(1) 舉頌文 (*5- *7)
#1104		4/13	(2) 長行釋 [2] {#1510}
#1105			(1) 以八段依釋十門 [8] {#1429}
#1106			(1) 出能變體 · 釋名義 [2]
#1107	論曰次初		(1) 釋頌
#1108	此名何異		(2) 問答辨 ◆
#1109			(2) 明所依 [2] {#1231}
#1110			(1) 略解所依 [2] {#1117}
#1111	依彼轉者		(1) 總解《依彼轉》言 (*5c)
#1112			(2) 別解《依彼轉》字 [3]
#1113	彼謂即前		(1) 《彼》字
#1114			(2) 《依》字 [2]
#1115	有義此意		(1) 難陀等義
#1116	有義此意	4/14	(2) 護法等義 ◆
#1117	轉謂流轉		(3) 《轉》字 ◆
#1118			(2) 廣解所依 [3] {#1231}
#1119			(1) 總出極成所依 [2]

- #1080 (2) Specific explanation [2]
- #1081 (1) Explaining defilement (*saṃkleśa*) [2]
- #1082 (1) General addressing
- #1083 (2) Specific refutation [2]
- #1084 (1) Clarifies the *kleśas*
- #1085 (2) Clarifies *karma* and *phala* [2]
- #1086 (1) Would *dhātu*, *bhūmi*, *saṃsāra*, *nirvāṇa* be without cause?
- #1087 (2) Can *saṃskāra* as the *pratītya* of *viññāna* be established? ♦
- #1088 (2) Explaining purification (*vyavadāna*) [2]
- #1089 (1) Generally shows the *dharma*s of purification
- #1090 (2) Specific refutation [2]
- #1091 (1) Refutation regarding *laukika*- and *lokottara-mārga* [2]
- #1092 (1) Objection: mind of different nature would be without cause
- #1093 (2) Objection: first path (*darśana-mārga*) could not arise ♦
- #1094 (2) Clarifies the fruit of termination [2]
- #1095 (1) Refutation proper
- #1096 (2) Taking up the assertion and rejecting it ♦
- #1097 (3) General conclusion regarding defiled and pure *dharma*s ♦
- #1098 (3) General conclusion of the proof in ten reasons ♦
- #1099 (3) General conclusion and exhortation to have trust ♦
- #1100 (2) Stanzas *5–*7 explain the second transformation (*manas*) [2]
- #1101 (1) Connected to the preceding brings up a main topic of the treatise
- #1102 (2) Discussing its characteristics in terms of the question [2]
- #1103 (1) Quoting the stanzas (*5–*7)
- #1104 (2) Prose explanation [2]
- #1105 (1) Explaining ten aspects in eight sections [8]
- #1106 (1) Defining the term *pariṇāma*, explaining the word's meaning [2]
- #1107 (1) Explaining the stanza
- #1108 (2) Discussion by question and answer ♦
- #1109 (2) Clarifies *āśraya* [2]
- #1110 (1) Brief explanation of *āśraya* [2]
- #1111 (1) Generally on “evolves taking that as basis” (*tad āśritya pravartate*) (*5c)
- #1112 (2) Specifically on “evolves taking that as basis” [3]
- #1113 (1) The word “that”
- #1114 (2) The word “basis” [2]
- #1115 (1) Nanda et al.
- #1116 (2) Dharmapāla et al. ♦
- #1117 (3) The word “evolves” (*pravartate*) ♦
- #1118 (2) Detailed explanation of *āśraya* [3]
- #1119 (1) Generally making the case that *āśraya* is “well-established” [2]

- #1120 (1) Generally showing the number of *āśrayas*
- #1121 (2) Specifically listing and explaining what constitutes *āśrayas*
- #1122 (3) Generally concluding with a distinction ♦
- #1123 (2) Specific statement of various assertions [3]
- #1124 (1) Condition qua cause (*hetu-pratyaya-āśraya*) [2]
- #1125 (1) Nanda and Jinaputra
- #1126 (2) Dharmapāla [4]
- #1127 (1) Refuting the previous
- #1128 (2) Establishing by reason
- #1129 (3) Addressing various texts
- #1130 (4) Concluding with the proper understanding ♦
- #1131 (2) Condition qua dominance (*adhipati-pratyaya-āśraya*) [4]
- #1132 (1) Nanda et al. [3]
- #1133 (1) Explaining the [*adhipati-pratyaya*-] *āśraya* of the five cognitions [2]
- #1134 (1) Establishing the principle
- #1135 (2) Adducing evidence (*Viṃśatikā*) ♦
- #1136 (2) Explaining the [*adhipati-pratyaya*-] *āśraya* of *manas* and *ālaya*
- #1137 (3) Explaining the [*adhipati-pratyaya*-] *āśraya* of *mano-vijñāna* ♦
- #1138 (2) Sthiramati et al. [2]
- #1139 (1) Refuting the previous notion [3]
- #1140 (1) General rejection
- #1141 (2) Specific rejection [3]
- #1142 (1) Rejecting the five *vijñānas* [2]
- #1143 (1) Rejection proper [2]
- #1144 (1) Stating ten objections [10]
- #1145 (1) Regarding confusion with the seeds of the eighteen *dhātus*
- #1146 (2) They would not be the seeds of either of the two *bhāgas*
- #1147 (3) There would be an incongruity with the four *pratyayas*
- #1148 (4) *Indriya* and *vijñāna* would not equally connect (to a *dhātu*)
- #1149 (5) The five *indriyas* would comprise all three natures
- #1150 (6) The five *indriyas* would not be appropriated
- #1151 (7) The five and *manas* would be unequal
- #1152 (8) One among the three supports would be missing (YBh)
- #1153 (9) The *indriyas* would be only *bījas*
- #1154 (10) Addressing and resolving his objections [2]
- #1155 (1) Stating the defense [against Sthiramati's objections]
- #1156 (2) Stating [Sthiramati's ten] objections ♦
- #1157 (2) General concluding rejection ♦
- #1158 (2) Addressing the preceding, double explanation of two stanzas ♦
- #1159 (2) Rejecting *mano-vijñāna*

#1160	又第七識		(3) 非第七識 ◆
#1161	由此彼說		(3) 結非 ◆
#1162	是故應言		(2) 總結正 ◆
#1163		4/20	(3) 淨月等義 [3]
#1164			(1) 立理 [3]
#1165	有義此說		(1) 總成依第七
#1166	許現起識		(2) 以種例現成
#1167	又異熟識		(3) 令第八依色根 ◆
#1168	是故藏識		(2) 總結申正義
#1169	餘如前說	4/21	(3) 指前 ◆
#1170			(4) 護法義 [3] {#1185}
#1171	有義前說		(1) 總斥前
#1172			(2) 申正義指 [2]
#1173			(1) 解依、所依別 [2]
#1174			(1) 解二別 [2]
#1175	依謂一切		(1) 出依體
#1176	若法決定		(2) 解所依體、義 ◆
#1177	然有處說		(2) 解相違 ◆
#1178			(2) 解具依多少 [2]
#1179	由此五識		(1) 解識依 [4]
#1180	聖教唯說		(1) 解五識依
#1181	第六意識		(2) 解第六依
#1182	第七意識	4/22	(3) 解第七依
#1183	阿賴耶識		(4) 解第八依 ◆
#1184	心所所依		(2) 解心所依
#1185	若作是說	4/23	(3) 總結正 ◆
#1186			(3) 等無間緣依 [3] {#1231}
#1187	後開導依		(1) 難陀等長徒義 [3]
#1188	必第六識		(1) 辨五識
#1189	第六意識		(2) 辨第六
#1190	第七八識		(3) 辨七、八 ◆
#1191			(2) 安慧等義 [2] {#1213}
#1192			(1) 破斥 [3]
#1193	有義前說		(1) 總非
#1194			(2) 別破 [4]
#1195			(1) 破五識 [2]
#1196	且前五識		(1) 縱破
#1197			(2) 奪破 [3]
#1198	若自在位		(1) 翻未自在位
#1199			(2) 翻率爾遇境 [3]

- #1160 (3) Rejecting *manas* ♦
- #1161 (3) Concluding rejection ♦
- #1162 (2) General conclusion and giving the proper understanding ♦
- #1163 (3) Śuddhacandra et al. [3]
- #1164 (1) Establishing by reason [3]
- #1165 (1) Generally establishing that it takes *manas* as [*sahabhū*] *āśraya*
- #1166 (2) The seeds serve as example for the actuals
- #1167 (3) The *ālaya* takes the five *rūpa-indriyas* as *āśraya* ♦
- #1168 (2) Generally concluding statement of the meaning proper
- #1169 (3) Pointing at the preceding [by Sthiramati] ♦
- #1170 (4) Dharmapāla [3]
- #1171 (1) General rejection of the previous
- #1172 (2) Stating the meaning proper [2]
- #1173 (1) Explaining the difference between *āśraya* and *āśrita* [2]
- #1174 (1) Explaining the difference between the two [2]
- #1175 (1) Defining *āśraya*
- #1176 (2) Explaining the meaning of *āśrita* ♦
- #1177 (2) Explaining a terminological incongruity ♦
- #1178 (2) Explaining by how many *āśrayas* accompanied [2]
- #1179 (1) Explaining *vijñāna-āśraya* [4]
- #1180 (1) Explaining *āśraya* of the five sensory cognitions
- #1181 (2) Explaining *āśraya* of *mano-vijñāna*
- #1182 (3) Explaining *āśraya* of *manas*
- #1183 (4) Explaining *āśraya* of *ālaya* ♦
- #1184 (2) Explaining *āśraya* of *caittas*
- #1185 (3) General conclusion offering the proper understanding ♦
- #1186 (3) Condition qua immediate antecedent (*samanantara-pratyaya-āśraya*) [3]
- #1187 (1) Nanda et al. [3]
- #1188 (1) The five *vijñānas*
- #1189 (2) *Mano-vijñāna*
- #1190 (3) *Manas* and *ālaya* ♦
- #1191 (2) Sthiramati [2]
- #1192 (1) Refutation [3]
- #1193 (1) General refutation
- #1194 (2) Specific refutation [4]
- #1195 (1) Refutation regarding the first five cognitions [2]
- #1196 (1) Refutation, but granting part of [Nanda's] assertion as correct
- #1197 (2) Disproving refutation [3]
- #1198 (1) Contrasting it to the state of non-mastery
- #1199 (2) Contrasting it to unexpectedly encountering an object [3]

#1200	等流五識		(1) 出理
#1201	故瑜伽說		(2) 引證
#1202	彼意定顯	4/24	(3) 重成 ◆
#1203			(3) 翻遇非勝境 [3]
#1204	若增盛境		(1) 標宗
#1205	故瑜伽言		(2) 引教成
#1206	若五識前		(3) 以理成 ◆
#1207			(2) 破第六 [2]
#1208	五識起時		(1) 破以五為依
#1209	無心睡眠		(2) 難六釋七、八為依 ◆
#1210	平等性智	4/25	(3) 破末那
#1211	圓鏡智俱		(4) 破第八 ◆
#1212	由此彼言		(3) 結成 ◆
#1213	應說五識		(2) 結歸自義 ◆
#1214			(3) 護法義 [3] {#1230}
#1215	有義此說		(1) 總非
#1216			(2) 申其義 [4]
#1217	開導依者		(1) 出體、義
#1218			(2) 破前非 [2]
#1219	若此與彼		(1) 諸識不俱難
#1220		4/26	(2) 色、心無異難 [2]
#1221	又一身中		(1) 難無異
#1222	然攝大乘		(2) 會相違 ◆
#1223	是故八識		(3) 申正理
#1224			(4) 釋難 [5]
#1225	雖心心所		(1) 諸心相應難
#1226	然諸心所		(2) 心所成依難
#1227	若心心所	4/27	(3) 各應為緣難
#1228	無心睡眠		(4) 後起由他難
#1229	然聖教中		(5) 諸教相違難 ◆
#1230	故自類依		(3) 結正 ◆
#1231	傍論已了		(3) 結歸正義 ◆
#1232		4/28	(3) 解所緣 [2] {#1260}
#1233	如是已說		(1) 結前問起
#1234			(2) 依頌別解 [3]
#1235			(1) 解《緣彼》言 [2]
#1236	謂即緣彼		(1) 舉頌答 (*5c)
#1237			(2) 別釋 [2]
#1238	彼謂即前		(1) 總解
#1239			(2) 別譯 [4]

- #1200 (1) Reasons
- #1201 (2) Adducing evidence (YBh)
- #1202 (3) Repeated proof ♦
- #1203 (3) Contrasting it to encountering a mediocre object [3]
- #1204 (1) Indicating the principle
- #1205 (2) Adducing the teachings (YBh) as proof
- #1206 (3) Proving through reason ♦
- #1207 (2) Refuting *mano-vijñāna* [2]
- #1208 (1) Refuting that *mano-vijñāna* takes the five as *āśraya*
- #1209 (2) Objecting against sixth, explaining seventh and eighth as *āśraya* ♦
- #1210 (3) Refuting *manas*
- #1211 (4) Refuting *ālaya* ♦
- #1212 (3) Concluding proof ♦
- #1213 (2) Concluding refuge to the proper meaning ♦
- #1214 (3) Dharmapāla [3]
- #1215 (1) General rejection
- #1216 (2) Stating his meaning [4]
- #1217 (1) Defining the term
- #1218 (2) Refuting the previous rejection [2]
- #1219 (1) Objection that the *vijñānas* would not be simultaneous
- #1220 (2) Objection that *rūpa* and *citta* would be without difference [2]
- #1221 (1) Objecting against the notion that there is no difference
- #1222 (2) Addressing an incongruity (*Mahāyāna-saṃgraha*) ♦
- #1223 (3) Stating the proper reasoning
- #1224 (4) Explaining objections [5]
- #1225 (1) Association of *citta* and *caitta*
- #1226 (2) Objection that the *caittas* constitute the (*krānta*-) *āśraya*
- #1227 (3) Objection that each should be *pratyaya*
- #1228 (4) Objection: (*mano-vijñāna*'s) arising due to something else
- #1229 (5) Objection that various teachings would be incongruous ♦
- #1230 (3) Conclusion of proper meaning ♦
- #1231 (3) Concluding refuge to the proper meaning ♦
- #1232 (3) Explaining the object-condition (*ālambana-pratyaya*) [2]
- #1233 (1) Concluding the previous and raising a question
- #1234 (2) Specific explanation based on the stanza [3]
- #1235 (1) Explaining “*tad ālambam*” [2]
- #1236 (1) Answering by quoting the root stanza (*5c)
- #1237 (2) Specific explanation [2]
- #1238 (1) General explanation
- #1239 (2) Specific challenge [4]

#1240					(1) 難陀等義 [4]
#1241	有義此意				(1) 標宗
#1242	論說末那				(2) 引證
#1243	謂緣彼體				(3) 示執相
#1244	然諸心所				(4) 會相違 ◆
#1245					(2) 火辨等解 [2]
#1246	有義彼說				(1) 破他
#1247	應言此意				(2) 申自義 ◆
#1248					(3) 安慧說 [3]
#1249	有義此說				(1) 以五因破他
#1250	應說此意	4/29			(2) 申自義
#1251	以種即是				(3) 會違 ◆
#1252					(4) 護法義 [4]
#1253	有義前說				(1) 破他
#1254	應知此意				(2) 申正義
#1255	此唯執彼				(3) 會違文
#1256	若作是說				(4) 結順理、教 ◆
#1257					(2) 解因果識所緣 [2]
#1258	未轉依位				(1) 正解
#1259	此中且說	4/30			(2) 釋今所明 ◆
#1260	如何此識				(3) 釋外妨難 ◆
#1261					(4) 自性、行相門 [2]
#1262	頌言思量				(1) 牒頌總釋 (*5d)
#1263	意以思量				(2) 別釋 ◆
#1264					(5) 染俱、觸等門 [2] {#1360}
#1265	此意相應				(1) 總問
#1266					(2) 總答 [2] {#1360}
#1267					(1) 解因位相應 [3] {#1359}
#1268					(1) 解染俱 [2] {#1288}
#1269					(1) 釋頌文 [2]
#1270					(1) 釋總句 [3]
#1271	且與四種				(1) 舉頌答 (*6a)
#1272	此中俱言				(2) 釋《俱》字
#1273	謂從無始	4/31			(3) 顯位次行相 ◆
#1274					(2) 釋別句 [2]
#1275	其四者何				(1) 問
#1276					(2) 舉頌答 (*6b-c) [2]
#1277	謂我癡我				(1) 列名
#1278	我癡者謂				(2) 別釋
#1279	此四常起				(3) 解煩惱名 ◆

- #1240 (1) Nanda [4]
- #1241 (1) Indicating his principle
- #1242 (2) Adducing evidence
- #1243 (3) Showing the characteristics of the assertion
- #1244 (4) Addressing an incongruity ♦
- #1245 (2) Citrabhāṇu [2]
- #1246 (1) Refuting others
- #1247 (2) Stating his interpretation ♦
- #1248 (3) Sthiramati [3]
- #1249 (1) Refuting others through five reasons
- #1250 (2) Stating his interpretation
- #1251 (3) Addressing an incongruity ♦
- #1252 (4) Dharmapāla [4]
- #1253 (1) Refuting others
- #1254 (2) Stating the proper interpretation
- #1255 (3) Assessing contradicting texts
- #1256 (4) Conclusion in harmony with reason and the teachings ♦
- #1257 (2) Explaining the *viññāna*'s *ālambana* in terms of cause and fruit [2]
- #1258 (1) Explanation proper
- #1259 (2) Explaining what is clarified here ♦
- #1260 (3) Explaining an objection raised by an outsider ♦
- #1261 (4) *Svabhāva* and operative form (*ākāra*) (of *manas*) [2]
- #1262 (1) Taking up the stanza (*manyānā ātmaka*) (*5d) and general explanation
- #1263 (2) Specific explanation ♦
- #1264 (5) *Manas* and its being accompanied by *kleśa*, *sparsa*, etc. [2]
- #1265 (1) General question
- #1266 (2) General answer [2]
- #1267 (1) Explaining its associations in the state of cause (*hetu-avasthā*) [3]
- #1268 (1) Explaining [*manas* as] “accompanied by defilements” [2]
- #1269 (1) Explaining the wording of the stanza [2]
- #1270 (1) Explaining the general phrase [3]
- #1271 (1) Answering by quoting the root stanza (*6a)
- #1272 (2) Explaining the word “accompanied” (*sahita*)
- #1273 (3) Shows the [defiled] operative form (*ākāra*) of the stages ♦
- #1274 (2) Explaining the specific phrase [2]
- #1275 (1) Question
- #1276 (2) Answering by quoting the root stanza (*6b-c) [2]
- #1277 (1) Listing the names
- #1278 (2) Specific explanation
- #1279 (3) Explaining the name *kleśa* ♦

#1280			(2) 辨廢立 [2]
#1281			(1) 釋煩惱自類 [2]
#1282	彼有十種		(1) 問
#1283			(2) 答 [2]
#1284	有我見故		(1) 釋與餘見不俱
#1285	由見審決	4/32	(2) 釋疑等不俱 ◆
#1286			(2) 釋自妨難 [2]
#1287	見慢愛三		(1) 自力俱起難
#1288	瑜伽論說		(2) 會違文 ◆
#1289			(2) 明觸等相應 [2] (#1349)
#1290	此意心所		(1) 問
#1291			(2) 答 [2]
#1292	不爾及餘		(1) 舉頌答 (*6d)
#1293			(2) 廣分別 [2]
#1294			(1) 約四惑餘釋 [2] (#1304)
#1295			(1) 釋本頌 [2]
#1296	有義此意		(1) 以二義釋《餘》字
#1297	及是集義		(2) 釋《及》字 ◆
#1298			(2) 釋與餘不相應由 [2]
#1299	此意何故		(1) 問
#1300			(2) 答 [4]
#1301	謂欲希望		(1) 別境
#1302	善是淨故	4/33	(2) 善心所
#1303	隨煩惱生		(3) 隨惑
#1304	惡作追悔		(4) 不定 ◆
#1305			(2) 約《觸等》餘釋 [2] (#1349)
#1306	有義彼釋		(1) 總解
#1307		4/34	(2) 別評 [4] (#1349)
#1308			(1) 五遍染義 [2] (#1318)
#1309			(1) 汎出遍染惑 [4]
#1310	此中有義		(1) 標宗
#1311	如集論說		(2) 引證
#1312	若離無堪		(3) 立理
#1313			(4) 會違 [2]
#1314	掉舉雖遍		(1) 會掉舉貪分
#1315	雖餘處說		(2) 會六、十遍染 ◆
#1316			(2) 解此識俱 [2]
#1317	然此意俱		(1) 顯有
#1318	何緣此意	4/35	(2) 顯無 ◆
#1319			(2) 六遍染義 [2] (#1329)

- #1280 (2) Discussion what can be accepted [2]
- #1281 (1) Explaining the category of *kleśa* [2]
- #1282 (1) Why is *manas* accompanied by only four of the ten *kleśas*?
- #1283 (2) Answer [2]
- #1284 (1) Why it is not accompanied by other *drṣṭis*
- #1285 (2) Why it is not accompanied by doubt (*vicikitsā*), etc. ♦
- #1286 (2) Explanation of a self-confuting objection [2]
- #1287 (1) Objection: they should not by themselves co-arise
- #1288 (2) Assessing a contradicting text (YBh) ♦
- #1289 (2) Clarifies “associated with contact and others” [2]
- #1290 (1) Question
- #1291 (2) Answer [2]
- #1292 (1) Answering by quoting the root stanza (*6d)
- #1293 (2) Detailed analysis [2]
- #1294 (1) Explaining four *kleśas* and *other* [2]
- #1295 (1) Explaining the root-stanza [2]
- #1296 (1) Explaining the words “and together with other” in two meanings
- #1297 (2) Explaining the word “and” ♦
- #1298 (2) Explaining why it is not *associated* with *other* [*caittas*] [2]
- #1299 (1) Question
- #1300 (2) Answer [4]
- #1301 (1) It is not *associated* with the limited (*viniyata*)
- #1302 (2) It is not *associated* with the good mentals (*kuśala-caittas*)
- #1303 (3) It is not *associated* with the secondary afflictions (*upakleśa*)
- #1304 (4) It is not *associated* with the undetermined (*aniyata*) ♦
- #1305 (2) Explanation of “*sparśa* and others” [2]
- #1306 (1) General explanation
- #1307 (2) Specific critique [4]
- #1308 (1) [First:] Five [*upakleśas*] uniformly occur in *manas* [2]
- #1309 (1) [Five *upakleśas*] uniformly occur in *kliṣṭa-manas* [4]
- #1310 (1) Indicating the principle
- #1311 (2) Adducing evidence (*Abidharma-samuccaya*)
- #1312 (3) Establishing by reason
- #1313 (4) Addressing an objection [2]
- #1314 (1) Agitation (*auddhatya*) as part of covetousness (*rāga*)
- #1315 (2) Six or ten [*upakleśa*] uniformly occur in *kliṣṭa-manas* ♦
- #1316 (2) *Vijñāna* (*manas*) is accompanied (by fifteen *caittas*) [2]
- #1317 (1) Shows by which it is accompanied
- #1318 (2) Shows by which it is not accompanied ♦
- #1319 (2) [Second:] Six [*upakleśas*] uniformly occur in *manas* [2]

#1320			(1) 出遍染隨惑 [4]
#1321	有義應說		(1) 標宗
#1322	瑜伽論說		(2) 引證
#1323	忘念散亂		(3) 立理
#1324		4/36	(4) 會違 [2]
#1325	惛沈掉舉		(1) 會五遍染
#1326	說十遍言		(2) 會十遍染 ◆
#1327			(2) 出識俱法數 [2]
#1328	然此意俱		(1) 顯有
#1329	無掉舉者		(2) 顯無 ◆
#1330			(3) 十遍染義 [2] {#1341}
#1331			(1) 出遍染法 [4]
#1332	有義復說		(1) 標宗
#1333	瑜伽論說		(2) 引證
#1334	若無邪欲		(3) 立理
#1335			(4) 會違 [3]
#1336	諸疑理者		(1) 會邪解不遍
#1337	餘處不說	4/37	(2) 會餘處不說
#1338	餘互有無		(3) 會忘念等不說 ◆
#1339			(2) 解識俱法數 [2]
#1340	此意心所		(1) 顯有
#1341	無餘心所		(2) 顯無 ◆
#1342			(4) 八遍染義 [3] {#1349}
#1343	有義前說		(1) 總非
#1344			(2) 申理 [2]
#1345			(1) 顯遍隨 [2]
#1346	且疑他世		(1) 破前說
#1347	故染污心		(2) 顯遍隨 ◆
#1348	然此意俱	4/38	(2) 顯識俱法數 ◆
#1349	若作是說		(3) 總結 ◆
#1350	(卷第五)	5/1	(3) 解五受俱 [2] {#1359}
#1351	此染污意		(1) 問
#1352			(2) 答 [3]
#1353	有義此俱		(1) 唯喜相應說
#1354			(2) 四受相應說 [2]
#1355	有義不然		(1) 破前說
#1356	應說此意		(2) 申自義 ◆
#1357			(3) 唯捨受說 [2]
#1358	有義彼說		(1) 破前說
#1359	又此末那		(2) 約不別說示相應 ◆

- #1320 (1) *Upakleśas* occurring in *kliṣṭa-manas* [4]
- #1321 (1) Indicating the principle
- #1322 (2) Adducing evidence (YBh)
- #1323 (3) Establishing by reason
- #1324 (4) Addressing an objection [2]
- #1325 (1) [*Samuccaya*:] Five *upakleśas* occurring in *kliṣṭa-manas*
- #1326 (2) Or: Ten *upakleśas* occurring in *kliṣṭa-manas* ♦
- #1327 (2) Number of *dharma*s by which *manas* is accompanied [2]
- #1328 (1) *Manas* is accompanied by nineteen mentals
- #1329 (2) Shows by which it is not accompanied ♦
- #1330 (3) [Third:] Ten *upakleśas* uniformly occur in *kliṣṭa-manas* [2]
- #1331 (1) *Dharma*s uniformly occurring in *kliṣṭa-manas* [4]
- #1332 (1) Indicating the principle
- #1333 (2) Adducing evidence (YBh)
- #1334 (3) Establishing by reason
- #1335 (4) Addressing objections [3]
- #1336 (1) Why despite falseness (*mithyā*) *adhimokṣa* can be universal
- #1337 (2) Why (*mithyā-chanda*)/*adhimokṣa*) otherwise not so discussed
- #1338 (3) Why *muṣita-smṛti*, etc. is here not discussed ♦
- #1339 (2) Number of *dharma*s by which *manas* is accompanied [2]
- #1340 (1) Shows by which it is accompanied
- #1341 (2) Shows by which it is not accompanied ♦
- #1342 (4) [Fourth:] Eight uniformly occur in *manas* (Dharmapāla) [3]
- #1343 (1) General rejection
- #1344 (2) Stating the reason [2]
- #1345 (1) Shows the *upakleśas* uniformly occurring in *manas* [2]
- #1346 (1) Refuting the above notions
- #1347 (2) Shows the *upakleśas* uniformly occurring in *manas* ♦
- #1348 (2) Number of *dharma*s by which *manas* is accompanied ♦
- #1349 (3) General conclusion ♦
- #1350 (3) Explaining its being accompanied by five *vedanās* [2]
- #1351 (1) Question
- #1352 (2) Answer [3]
- #1353 (1) It is only associated with *saumanasya* (satisfaction)
- #1354 (2) It is associated with four *vedanās* [2]
- #1355 (1) Refuting the previous notion
- #1356 (2) Stating his own interpretation ♦
- #1357 (3) Associated with only neutral *vedanā* [2]
- #1358 (1) Refuting the previous notion
- #1359 (2) Though not expressly stated, shows its association to be like *ālaya*'s ♦

#1360	未轉依位	5/2	(2) 顯果位相應 ◆
#1361			(6) 三性門 [2] {#1368}
#1362	未那心所		(1) 問
#1363			(2) 答 [2]
#1364			(1) 因位 [3]
#1365	有覆無記		(1) 舉頌答 (*7a)
#1366	此意相應		(2) 釋有覆名
#1367	如上二界		(3) 示例釋無記 ◆
#1368	若已轉依		(2) 果位 ◆
#1369			(7) 界繫門 [2] {#1379}
#1370			(1) 辨染 [2]
#1371	未那心所		(1) 問
#1372			(2) 答 [2]
#1373	隨彼所生		(1) 舉頌答 (*7b)
#1374			(2) 釋頌 [2]
#1375	謂生欲界		(1) 總顯
#1376		5/3	(2) 別解 [2]
#1377	若起彼地		(1) 約能、所屬釋
#1378	或為彼地		(2) 約能、所縛釋 ◆
#1379	若已轉依		(2) 辨淨 ◆
#1380			(8) 起滅分位門 [2] {#1429}
#1381	此染污意		(1) 問
#1382			(2) 答 [2]
#1383			(1) 正辨伏、斷分位 [2] {#1409}
#1384			(1) 舉頌答 [2] {#1396}
#1385	阿羅漢滅		(1) 舉頌 (*7c-d)
#1386			(2) 別釋 [2] {#1396}
#1387	阿羅漢者		(1) 總解三位
#1388			(2) 別解三位 [2] {#1396}
#1389			(1) 滅定聖道不行 [3]
#1390	謂染污意		(1) 解聖道不行
#1391	滅定既是		(2) 解滅定不行
#1392	由未永斷		(3) 顯二位已滅後生 ◆
#1393		5/4	(2) 阿羅漢不行所由 [3]
#1394	然此染意		(1) 解所由
#1395	極微細故		(2) 明何時斷
#1396	二乘無學		(3) 釋迴心攝在 ◆
#1397			(2) 廣淨 [2] {#1409}
#1398	此中有義		(1) 安慧等
#1399			(2) 護法等 [10]

- #1360 (2) The [21] accompanying *dharmas* in the state of fruit (*phala-avasthā*) ♦
- #1361 (6) Triple karmic nature (of *manas*) [2]
- #1362 (1) Question
- #1363 (2) Answer [2]
- #1364 (1) Stage of cause [3]
- #1365 (1) Answering by quoting the root stanza (*7a)
- #1366 (2) Explains the name “concealing” (*nivṛta*)
- #1367 (3) Shows the analogous explanation for “indifferent” (*avyākṛta*) ♦
- #1368 (2) Stage of fruit ♦
- #1369 (7) Binding (of *manas*) to (particular) *dhātus* [2]
- #1370 (1) Discussing defilement [2]
- #1371 (1) Question
- #1372 (2) Answer [2]
- #1373 (1) Answering by quoting the root stanza (*7b)
- #1374 (2) Explaining the stanza [2]
- #1375 (1) Generally showing
- #1376 (2) Specific explanation [2]
- #1377 (1) Explanation in terms of belonging [to a certain stage]
- #1378 (2) Explanation in terms of binding and being bound ♦
- #1379 (2) Discusses purification ♦
- #1380 (8) Stages of arising and ceasing (of *manas*) [2]
- #1381 (1) Question
- #1382 (2) Answer [2]
- #1383 (1) Discussion proper of the stages of subduing and terminating [2]
- #1384 (1) Answering by quoting the root stanza [2]
- #1385 (1) Quoting the stanza (*7c–d)
- #1386 (2) Specific explanation [2]
- #1387 (1) General explanation in terms of three stages
- #1388 (2) Specifically explains three stages [2]
- #1389 (1) Not occurring in *nirodha-samāpatti* and on the noble path [3]
- #1390 (1) Explains that it does not occur on the noble path (*ārya-mārga*)
- #1391 (2) Explains that it does not occur in *nirodha-samāpatti*
- #1392 (3) Shows that *manas*, once the two stages end, arises again ♦
- #1393 (2) Not occurring in the *arhat* [3]
- #1394 (1) Explains the reasons
- #1395 (2) Shows when it is terminated
- #1396 (3) Explains where mind turned toward [Mahāyāna] belongs ♦
- #1397 (2) Detailed discussion of interpretations [*manas* as non-defiled] [2]
- #1398 (1) Sthiramati’s thesis
- #1399 (2) Dharmapāla’s [rejecting in terms of ten mistakes] [10]

#1400	有義彼說				(1) 違經失
#1401	無染意識				(2) 違量失
#1402	論說藏識				(3) 違瑜伽失
#1403	顯揚論說	5/5			(4) 違顯揚失
#1404	若由論說				(5) 違七、八相例失
#1405	又諸論言				(6) 四智不齊失
#1406	又無學位				(7) 第八無依失
#1407	又如未證	5/6			(8) 二執不均失
#1408	又諸論中				(9) 五六非同失
#1409	是故定有				(10) 總結會 ◆
#1410					(2) 傍乘義・解分位行相 [3] (#1429)
#1411	此意差別				(1) 標分位行相差別
#1412	一補特伽				(2) 列名
#1413					(3) 別釋 [2]
#1414					(1) 別解三位 [3]
#1415	初通一切				(1) 人我見位
#1416	次通一切	5/7			(2) 法我見位
#1417	後通一切				(3) 智相應位 ◆
#1418					(2) 重明前二位 [2] (#1429)
#1419					(1) 廣人執位 [2]
#1420	補特伽羅				(1) 明執寬狹
#1421	我法二見				(2) 明體、用同別 ◆
#1422					(2) 廣法執位 [3]
#1423					(1) 總廣法執 [2]
#1424	二乘有學				(1) 我執已伏位
#1425	二乘無學				(2) 我執已斷位 ◆
#1426		5/8			(2) 重諍八地以上 [2]
#1427	八地以上				(1) 正釋
#1428	如契經說				(2) 引證 ◆
#1429	法執俱意				(3) 重明法執染、不染 ◆
#1430					(2) 以二教六理・證有此識 [3] (#1510)
#1431	云何應知				(1) 問
#1432					(2) 答 [2] (#1509)
#1433	聖教正理				(1) 總答
#1434					(2) 別答 [2]
#1435					(1) 依顯經證有 [2] (#1444)
#1436					(1) 不共許經 [2]
#1437	謂薄伽梵				(1) 總解
#1438		5/9			(2) 別解 [2]
#1439	如是三義				(1) 正明

- #1400 (1) Mistake of contradicting scripture
- #1401 (2) Mistake of contradicting reason
- #1402 (3) Mistake of contradicting YBh
- #1403 (4) Mistake of contradicting *Vikhyāpana*
- #1404 (5) Mistake of contradiction, discarding *manas* but not *ālaya*
- #1405 (6) Mistake of non-uniformity of the fourfold *jñāna*
- #1406 (7) Mistake of *ālaya* not having a [simultaneous] *āśraya*
- #1407 (8) Mistake of unequal treatment of the grasplings
- #1408 (9) Mistake of unequal treatment of the five and the sixth *viññāna*
- #1409 (10) General concluding explanation ♦
- #1410 (2) Stages and *ākāra* of *manas* as pertaining to vehicles [3]
- #1411 (1) Indicating different characteristics in stages and *ākāra* of *manas*
- #1412 (2) Listing the names
- #1413 (3) Specific explanation [2]
- #1414 (1) Specific explanation of three stages [3]
- #1415 (1) Stage of view of personal self
- #1416 (2) Stage of view of self of *dharma*s
- #1417 (3) Stage associated with *jñāna* ♦
- #1418 (2) Additional clarification of the two first stages [2]
- #1419 (1) Detailing the stage of grasping a personal self [2]
- #1420 (1) Grasping in terms of wide and narrow
- #1421 (2) In terms of commonality/difference of core and activity ♦
- #1422 (2) Detailing the stage of grasping of *dharma*s [3]
- #1423 (1) Generally detailing the grasping of *dharma*s [2]
- #1424 (1) Stage when the grasping of a personal self is subdued
- #1425 (2) Stage when the grasping of a personal self is terminated ♦
- #1426 (2) Additionally critiquing the stages from the eighth onward [2]
- #1427 (1) Explanation proper
- #1428 (2) Adducing evidence ♦
- #1429 (3) Additional clarification of defiled/non-defiled *dharma-grāha* ♦
- #1430 (2) Proving the existence of *manas* through two teachings and six reasons [3]
- #1431 (1) Question
- #1432 (2) Answer [2]
- #1433 (1) General answer
- #1434 (2) Specific answer [2]
- #1435 (1) Proving its existence through “non-hidden” scripture [2]
- #1436 (1) Not generally accepted scriptures [2]
- #1437 (1) General explanation
- #1438 (2) Specific explanation [2]
- #1439 (1) Clarification proper

#1440	如入楞伽		(2) 引經 ◆
#1441			(2) 共許經 [2]
#1442	解脫經中		(1) 引經
#1443	彼經自釋		(2) 長行別釋 ◆
#1444		5/10	(2) 依隱經證有 [3]
#1445	已引聖教		(1) 結前生後
#1446			(2) 依標正釋 [6] {#1508}
#1447			(1) 不共無明經證 [2] {#1467}
#1448	謂契經說		(1) 引經
#1449			(2) 以理徵釋 [2]
#1450			(1) 破小乘立第七 [2]
#1451	謂諸異生		(1) 釋經義
#1452	若異生位		(2) 正申難 ◆
#1453		5/11	(2) 因釋不共義 [2] {#1467}
#1454	染意恆與		(1) 小乘問
#1455			(2) 答 [3]
#1456	有義此俱		(1) 第一說
#1457			(2) 第二說 [3]
#1458	有義彼說		(1) 破前
#1459	應說四中		(2) 申自義
#1460	此俱見等		(3) 釋難 ◆
#1461			(3) 第三說 [3]
#1462	有義此癡		(1) 釋不共
#1463	若爾餘識		(2) 問答辨
#1464		5/12	(3) 顯差別 [3]
#1465	不共無明		(1) 顯二別
#1466	故瑜伽說		(2) 引證
#1467	恆行不共		(3) 大小異 ◆
#1468			(2) 六二緣經證 [2] {#1474}
#1469	又契經說		(1) 引經
#1470			(2) 破諸部 [4]
#1471	謂如五識		(1) 總破薩婆多
#1472	不可說色	5/13	(2) 破上座部
#1473	亦不可說		(3) 破經部
#1474	由此理趣		(4) 總破前後說 ◆
#1475			(3) 意名不成經證 [3]
#1476	又契經說		(1) 引經
#1477	謂若意識		(2) 破諸部
#1478	故知別有		(3) 總結 ◆
#1479		5/14	(4) 二定無差經證 [3]

- #1440 (2) Quoting scripture (*Laṅkāvatāra*) ♦
- #1441 (2) Generally accepted scriptures [2]
- #1442 (1) Quoting scripture
- #1443 (2) Specific explanation through the *sūtra*'s prose comment ♦
- #1444 (2) Proving its existence through "hidden" scripture [3]
- #1445 (1) Connecting to the preceding bringing up the following
- #1446 (2) Explanation proper based on the indication [6]
- #1447 (1) Scriptural proof of *āveṇikī avidyā* [2]
- #1448 (1) Quoting scripture
- #1449 (2) Asking for an explanation in terms of reason [2]
- #1450 (1) Refuting the Hīnayāna, establishing *manas* [2]
- #1451 (1) Explaining the *sūtra*'s meaning
- #1452 (2) Proper offering of objection ♦
- #1453 (2) Reasoned explanation of *āveṇikī* [2]
- #1454 (1) Question by the Hīnayāna
- #1455 (2) Answer [3]
- #1456 (1) First notion
- #1457 (2) Second notion [3]
- #1458 (1) Refuting the previous
- #1459 (2) Stating one's own interpretation
- #1460 (3) Explaining the objection ♦
- #1461 (3) Third notion [3]
- #1462 (1) Explaining the non-shared
- #1463 (2) Discussion by question and answer
- #1464 (3) Showing the difference [3]
- #1465 (1) Showing two differences
- #1466 (2) Adducing evidence (YBh)
- #1467 (3) Difference between Mahāyāna and Hīnayāna ♦
- #1468 (2) Scriptural proof of the two *pratītyayas* of *mano-vijñāna* [2]
- #1469 (1) Quoting scripture
- #1470 (2) Refuting various teachings [4]
- #1471 (1) General refutation of the Sarvāstivāda
- #1472 (2) Refuting the Sthaviravāda
- #1473 (3) Refuting the Sautrāntika
- #1474 (4) Generally refuting the earlier and later teachings ♦
- #1475 (3) The name *manas* not established through scriptural proof [3]
- #1476 (1) Quoting scripture
- #1477 (2) Refuting the various teachings
- #1478 (3) General conclusion ♦
- #1479 (4) The two *samāpattis* would not be different – scriptural proof [3]

#1480	又契經說	(1) 引經
#1481	謂彼二定	(2) 正破
#1482	是故定應	(3) 總結
#1483		(5) 說無想無漏失經證 [3]
#1484	又契經說	(1) 引經
#1485		(2) 破他 [4]
#1486	謂彼長時	(1) 總破諸部
#1487	初後有故	(2) 破薩婆多等
#1488	不相應法	(3) 破大眾部等
#1489	藏識無故	(4) 破經部 ◆
#1490	故應別有	(3) 總結 ◆
#1491		(6) 我執不成經證 [3] (#1508)
#1492	又契經說	(1) 引經
#1493		(2) 破他 [3]
#1494		(1) 顯自我執 [3]
#1495	謂異生類	(1) 立宗
#1496	故瑜伽說	(2) 引證
#1497		(3) 釋教 [3]
#1498	言相縛者	(1) 正釋
#1499	依如是義	(2) 證伽陀 ◆
#1500		(2) 破他 [3]
#1501	又善無覆	(1) 破薩婆多等
#1502	又不可說	(2) 破大眾部等
#1503		(3) 破經部等 [3]
#1504	亦不可說	(1) 破種子救
#1505	非由漏種	(2) 破種隨逐救
#1506	雖由煩惱	(3) 會疑 ◆
#1507	然諸有漏	(3) 成有漏義 ◆
#1508	由有末那	(3) 總結 ◆
#1509	證有此識	(3) 結會 ◆
#1510	然有經中	(3) 釋疑 ◆
#1511		(3) 後九頌 (*8 - *16) · 釋第三能變 [2] (#2320)
#1512	如是已說	(1) 結前生後 · 發論端
#1513		(2) 舉頌正答 [3] (#2320)
#1514		(1) 明四門 [2] (#1559)
#1515	頌曰次第	(1) 頌 (*8)
#1516		(2) 長行釋 [3] (#1559)
#1517		(1) 能變差別門 [2] (#1529)
#1518	論曰此中	(1) 解第一句
#1519		(2) 解第二句 [3]

- #1480 (1) Quoting scripture
- #1481 (2) Refutation proper
- #1482 (3) General conclusion
- #1483 (5) Scriptural proof that the *asaṃjñins* are not *anāsrava* [3]
- #1484 (1) Quoting scripture
- #1485 (2) Refuting others [4]
- #1486 (1) General refutation of the various teachings
- #1487 (2) Refuting the Sarvāstivāda, etc.
- #1488 (3) Refuting the Mahāsāṃghika
- #1489 (4) Refuting the Sautrāntika ♦
- #1490 (3) General conclusion ♦
- #1491 (6) Scriptural proof of *manas* not established without *ātma-grāha* [3]
- #1492 (1) Quoting scripture
- #1493 (2) Refuting others [3]
- #1494 (1) Shows its *ātma-grāha* [3]
- #1495 (1) Establishing the principle
- #1496 (2) Adducing evidence (YBh)
- #1497 (3) Explaining the teaching [3]
- #1498 (1) Explanation proper
- #1499 (2) Proving the stanza ♦
- #1500 (2) Refuting others [3]
- #1501 (1) Refuting the Sarvāstivāda, etc.
- #1502 (2) Refuting the Mahāsāṃghika, etc.
- #1503 (3) Refuting the Sautrāntika, etc. [3]
- #1504 (1) Refuting the defense in terms of *bija*
- #1505 (2) Refuting the defense in terms of *bija* as *anusāṅga*
- #1506 (3) Addressing doubts ♦
- #1507 (3) Establishing it as *sāsrava* ♦
- #1508 (3) General conclusion ♦
- #1509 (3) Concluding assessment ♦
- #1510 (3) Resolving doubts ♦
- #1511 (3) Stanzas *8-16 explain third *pariṇāma* [*mano-* + five sensory *vijñānas*] [2]
- #1512 (1) Concluding the previous brings up a main topic of the treatise
- #1513 (2) Answering proper by quoting the root stanza [3]
- #1514 (1) Shows four aspects [2]
- #1515 (1) Stanza (*8)
- #1516 (2) Prose explanation [3]
- #1517 (1) Different aspects of this *pariṇāma* [2]
- #1518 (1) Explaining the first phrase
- #1519 (2) Explaining the second phrase [3]

#1520	此識差別		(1) 釋六因
#1521			(2) 隨別釋 [2]
#1522			(1) 別解 [2]
#1523	謂名眼識		(1) 依根得名
#1524	或名色識	5/18	(2) 從境得名 ◆
#1525			(2) 料簡 [3]
#1526	此後隨境		(1) 正料簡
#1527	莊嚴論說		(2) 會違文
#1528	佛地經說		(3) 引證 ◆
#1529	然六轉識		(3) 顯不說 ◆
#1530		5/19	(2) 自性、行相門 [2]
#1531	次言了境		(1) 釋頌
#1532			(2) 會經 [2]
#1533	如契經說		(1) 牒經問
#1534	彼經且說		(2) 會釋 ◆
#1535			(3) 三性門 [3] {#1559}
#1536	此六轉識		(1) 問
#1537	謂善不善		(2) 舉頌答 (*8d)
#1538			(3) 別釋 [3]
#1539			(1) 正解頌文 [2]
#1540	俱非者謂		(1) 解三性名
#1541	此六轉識		(2) 顯識俱 ◆
#1542		5/20	(2) 諍申同異 [2]
#1543			(1) 六識三性不俱義 [3]
#1544	有義六識		(1) 標宗
#1545	五識必由		(2) 立理
#1546	瑜伽等說		(3) 釋難 ◆
#1547			(2) 六識三性容俱義 [5]
#1548	有義六識		(1) 標宗
#1549	率爾等流		(2) 立理
#1550	五識與意		(3) 釋難
#1551			(4) 引證 [3]
#1552	故瑜伽說		(1) 引教
#1553	在定耳識	5/21	(2) 以理難
#1554	由此誠證		(3) 結成 ◆
#1555			(5) 解違 [3]
#1556	諸處但言		(1) 會說同緣文
#1557	雜集論說		(2) 會雜集文
#1558	若五識中		(3) 會能、所引難 ◆
#1559	得自在位		(3) 顯果位 ◆

- #1520 (1) Explaining the six causes [six cognitions]
- #1521 (2) Explanation in terms of specific differences [2]
- #1522 (1) Specific explanation [2]
- #1523 (1) Its name in terms of *indriya*
- #1524 (2) Its name in terms of *viṣaya* ♦
- #1525 (2) Assessment [3]
- #1526 (1) Assessment proper
- #1527 (2) Assessing a contradicting text (*Alaṃkāra-śāstra*)
- #1528 (3) Adducing evidence (*Buddhabhūmi*) ♦
- #1529 (3) Shows (why *āśraya* and *ālambana* of six *pravṛttis*) are not specified ♦
- #1530 (2) *Svabhāva* and operative form (*ākāra*) (of the six cognitions) [2]
- #1531 (1) Explaining the stanza
- #1532 (2) Assessing scriptural evidence [2]
- #1533 (1) Takes up the question through a scripture
- #1534 (2) Assessing the explanation ♦
- #1535 (3) Triple karmic nature (of the six cognitions) [3]
- #1536 (1) Question
- #1537 (2) Answering by quoting the root stanza (*8d)
- #1538 (3) Specific explanation [3]
- #1539 (1) Explanation proper of the stanza [2]
- #1540 (1) Names (*kuśala*, *akuśala*, *avyākṛta*) of the triple karmic nature
- #1541 (2) Shows how accompaniment of six *vijñānas* (relates to the triple nature) ♦
- #1542 (2) Critical assessment of commonalities and differences [2]
- #1543 (1) The six cognitions are not accompanied by the triple nature [3]
- #1544 (1) Indicating the principle
- #1545 (2) Establishing by reason
- #1546 (3) Explaining an objection (YBh) ♦
- #1547 (2) The six cognitions can be accompanied by the triple nature [5]
- #1548 (1) Indicating the principle
- #1549 (2) Establishing by reason
- #1550 (3) Explaining objection
- #1551 (4) Adducing evidence [3]
- #1552 (1) Adducing the teachings (YBh)
- #1553 (2) Objection in terms of reason
- #1554 (3) Concluding proof ♦
- #1555 (5) Explaining a counter-argument [3]
- #1556 (1) Assesses the notion that it has the same object [not same nature]
- #1557 (2) Assessing the *Samuccaya-vyākhyā* (*Zaḥi*)
- #1558 (3) Assessing objection in terms of inducing and induced ♦
- #1559 (3) Shows the stage of fruit ♦

- #1560 (2) Explaining *samprayuktas* and *vedanā* [of the six cognitions] [2]
- #1561 (1) Brief indication of the six [accompanying *caittas*] [3]
- #1562 (1) Question
- #1563 (2) Answering by quoting the root stanza (*9)
- #1564 (3) Prose explanation [2]
- #1565 (1) Explaining *samprayukta* [of the five sensory cognitions] [2]
- #1566 (1) General explanation
- #1567 (2) Specific explanation [2]
- #1568 (1) Explaining their *caittas* [3]
- #1569 (1) Explaining the meaning of *caittas*
- #1570 (2) Explaining their operative form (*ākāra*) [3]
- #1571 (1) Generally brings up the topic
- #1572 (2) Adducing evidence (YBh)
- #1573 (3) Concluding statement ♦
- #1574 (3) General conclusion ♦
- #1575 (2) Explaining the meaning of *sarvatraga-caitta*, etc. [6]
- #1576 (1) General indication
- #1577 (2) Listing the positions
- #1578 (3) Concluding the number
- #1579 (4) Explanation of the name
- #1580 (5) Assessing the text (YBh)
- #1581 (6) General conclusion ♦
- #1582 (2) Explaining by which *vedanā* [the six cognitions] are accompanied [2]
- #1583 (1) *Vedanā* in the cause stage [2]
- #1584 (1) Explanation of the root stanza
- #1585 (2) Specific distinctions [3]
- #1586 (1) Distinguishing in terms of increase and decrease [4]
- #1587 (1) Two twos
- #1588 (2) Two threes
- #1589 (3) Two fours [2]
- #1590 (1) Generally in four [*kuśala*, *akuśala*, *avyākṛta* (*nivṛta* and *anivṛta*)]
- #1591 (2) The three *vedanās* can each show four natures [4]
- #1592 (1) Indicating the principle
- #1593 (2) Points at the *dharma* [all can be associated with *duḥkha-indriya*]
- #1594 (3) Adducing evidence (YBh)
- #1595 (4) General conclusion ♦
- #1596 (4) One five [3]
- #1597 (1) Listing the five names
- #1598 (2) Explaining their distribution
- #1599 (3) Showing their positions [2]

- #1600 (1) “Comforting” *vedanā* [2] (悦受)
- #1601 (1) The five sensory cognitions
- #1602 (2) *Mano-vijñāna* ♦
- #1603 (2) Shows the discomforting *vedanā* [2] (明迫受)
- #1604 (1) The five sensory cognitions
- #1605 (2) *Mano-vijñāna* [2]
- #1606 (1) Only *daurmanasya* [3] (憂受)
- #1607 (1) Indication
- #1608 (2) Adducing evidence
- #1609 (3) Conclusion ♦
- #1610 (2) Comprising both *daurmanasya* and displeasure [5] (憂苦)
- #1611 (1) Indicating the principle
- #1612 (2) Adducing evidence
- #1613 (3) Establishing the reasons [4]
- #1614 (1) Raising an objection
- #1615 (2) Counter-query
- #1616 (3) Additional inquiry [3]
- #1617 (1) Working with the previous inquiry
- #1618 (2) Specific examinations [3]
- #1619 (1) General objection
- #1620 (2) Specific objections [3]
- #1621 (1) Is the eighth (*indriya*) *daurmanasya-indriya* (憂根)?
- #1622 (2) Is the eighth (*indriya*) *duhkha-indriya* (苦根)?
- #1623 (3) Is the eighth (*indriya*) one of the sexual organs? ♦
- #1624 (3) Conclusion: taking refuge to the proper meaning ♦
- #1625 (3) Examination through test-cases ♦
- #1626 (4) General conclusion [as to 憂喜樂] ♦
- #1627 (4) Addressing an objection [3]
- #1628 (1) Addressing the *Samgraha-sāstra*
- #1629 (2) Addressing the *Samuccaya-vyākhyā*
- #1630 (3) Addressing the *Yogācāra-bhūmi* [3]
- #1631 (1) In terms of accomodation (*Yogācāra-bhūmi*)
- #1632 (2) In terms of conventional designation (*daurmanasya*)
- #1633 (3) In terms of its (real) meaning ♦
- #1634 (5) General conclusion ♦
- #1635 (2) The other aspects analogously implied
- #1636 (3) Accompanied by all three *vedanās* or not? [2]
- #1637 (1) Cannot be accompanied
- #1638 (2) Can be accompanied ♦
- #1639 (2) *Vedanā* (of the six cognitions) in the fruit stage ♦

#1640			■ (2) 重解六位心所 [2] {#2254}
#1641	前所略標		■ (1) 標說顯教興
#1642			■ (2) 隨解釋 [2] {#2254}
#1643			■ (1) 以五頌 (*10- * 14) 別解心所 [5] {#2241}
#1644			■ (1) 辨遍別二位 [3] {#1764}
#1645	且初二位		■ (1) 問
#1646	頌曰初遍	5/29	■ (2) 舉頌答 (*10)
#1647			■ (3) 長行釋 [2]
#1648			■ (1) 遍行 [2] {#1665}
#1649	論曰六位		■ (1) 總解釋
#1650			■ (2) 釋遍行義 [3]
#1651	此遍行相		■ (1) 問
#1652			■ (2) 答 [2]
#1653	由教及理		■ (1) 總答
#1654			■ (2) 別答 [2]
#1655			■ (1) 教證 [2]
#1656	此中教者		■ (1) 四遍行證
#1657	又契經說		■ (2) 作意證
#1658	此等聖教		■ (3) 結 ◆
#1659			■ (2) 理證 [5]
#1660	理謂識起		■ (1) 觸
#1661	作意引心		■ (2) 作意
#1662	受能領納	5/30	■ (3) 受
#1663	想能安立		■ (4) 想
#1664	思令心取		■ (5) 思 ◆
#1665	由此證知		■ (3) 結所明 ◆
#1666			■ (2) 別境 [2] {#1764}
#1667			■ (1) 五門分別 [5]
#1668	次別境者		■ (1) 列名釋義
#1669			■ (2) 出體門 [2] {#1726}
#1670			■ (1) 別出 [5] {#1725}
#1671			■ (1) 欲 [2] {#1688}
#1672	云何為欲		■ (1) 問
#1673			■ (2) 答 [3]
#1674	於所樂境		■ (1) 解性、業
#1675			■ (2) 廣前文 [3]
#1676			■ (1) 可欣義 [4]
#1677	有義所樂		■ (1) 立義
#1678	於可厭事		■ (2) 外問
#1679	此但求彼		■ (3) 論主答

- #1640 (2) Repeated explanation of the *caittas* in six groups [2]
- #1641 (1) Their specific characteristics are to be given
- #1642 (2) Consecutive explanation [2]
- #1643 (1) The five stanzas *10–*14 specifically explain the *caittas* [5]
- #1644 (1) Discussing universal and limited mentals [3]
- #1645 (1) Question
- #1646 (2) Answering by quoting the root stanza (*10)
- #1647 (3) Prose explanation [2]
- #1648 (1) Universal mentals (*sarvatraga-caitta-dharma*) [2]
- #1649 (1) General explanation
- #1650 (2) Explaining the meaning of universal (*sarvatraga*) [3]
- #1651 (1) Question
- #1652 (2) Answer [2]
- #1653 (1) General answer
- #1654 (2) Specific answer [2]
- #1655 (1) Proof through the teachings [2]
- #1656 (1) Four proofs for universal mentals (*sarvatraga*)
- #1657 (2) Proof in terms of attending (*manaskāra*)
- #1658 (3) Conclusion ♦
- #1659 (2) Proof by reason [5]
- #1660 (1) Contact (*sparsa*)
- #1661 (2) Attending (*manaskāra*)
- #1662 (3) Sensation (*vedanā*)
- #1663 (4) Intellection (*saṃjñā*)
- #1664 (5) Intending (*cetanā*) ♦
- #1665 (3) Concluding in terms of what is clarified ♦
- #1666 (2) Limited mentals (*vinīyata-caitta-dharma*) [2]
- #1667 (1) Distinguishing five aspects [5]
- #1668 (1) Listing the names and explaining their meaning
- #1669 (2) Defining the terms [2]
- #1670 (1) Specific definition [5]
- #1671 (1) Enthusiasm (*chanda*) [2]
- #1672 (1) Question
- #1673 (2) Answer [3]
- #1674 (1) Explaining its nature and function
- #1675 (2) Detailing the previous text [3]
- #1676 (1) “Enjoyable” [4] (可欣)
- #1677 (1) Establishing the meaning
- #1678 (2) An outsider asks
- #1679 (3) Answer by the *śāstra-kāra*

- #1680 (4) Conclusion ♦
- #1681 (2) Enjoyable or detestable (可欣厭)
- #1682 (3) Meaning of enjoyable, detestable and neutral [2]
- #1683 (1) Establishing the (correct) meaning
- #1684 (2) Conclusion ♦
- #1685 (3) Refuting other opinions [3]
- #1686 (1) Bringing up an assertion
- #1687 (2) Refutation
- #1688 (3) Addressing a proof ♦
- #1689 (2) Resolution (*adhimokṣa*) [2]
- #1690 (1) Explaining its nature and function [3]
- #1691 (1) Indication
- #1692 (2) Explanation
- #1693 (3) Conclusion ♦
- #1694 (2) Refuting another assertion [2]
- #1695 (1) Taking up the previous assertion
- #1696 (2) Refutation ♦
- #1697 (3) Recollecting (*smṛti*) [2]
- #1698 (1) Explaining its nature and function [2]
- #1699 (1) Indication
- #1700 (2) Additional explanation of its function ♦
- #1701 (2) Refuting another assertion [2]
- #1702 (1) Referring to an opinion
- #1703 (2) Refutation ♦
- #1704 (4) Concentration (*samādhi*) [2]
- #1705 (1) Explaining its nature and function [2]
- #1706 (1) Explanation proper [3]
- #1707 (1) Indication
- #1708 (2) General explanation
- #1709 (3) Specific explanation ♦
- #1710 (2) Conclusion ♦
- #1711 (2) Refuting another assertion [2]
- #1712 (1) *Nyāyānusāra* (Sāṅghabhadra) [2]
- #1713 (1) Refutation proper
- #1714 (2) Refuting the defense [3]
- #1715 (1) In terms of “coming together”
- #1716 (2) In terms of “not changing its object”
- #1717 (3) In terms of “taking an object” ♦
- #1718 (2) *Sautrāntika* [2]
- #1719 (1) Addressing *sūtra*

#1720	根力覺支				■ (2) 正破 ◆
#1721		5/34			■ (5) 慧 [2]
#1722					■ (1) 解性、業 [2]
#1723	云何為惠				■ (1) 總釋
#1724	謂觀德失				■ (2) 別釋業結 ◆
#1725	有說爾時				■ (2) 破異執 ◆
#1726	唯觸等五				■ (2) 總遮遍行 ◆
#1727					■ (3) 獨、並門 [2] {#1743}
#1728	有義此五				■ (1) 決定並生義
#1729					■ (2) 獨並不定義 [3]
#1730	有義不定				■ (1) 引證
#1731					■ (2) 釋義 [6]
#1732					■ (1) 起一 [3]
#1733	應說此五				■ (1) 欲、勝解、念
#1734					■ (2) 定 [2]
#1735	或於所觀				■ (1) 正釋
#1736	彼加行位	5/35			■ (2) 會伏難 ◆
#1737	或於所觀				■ (3) 慧 ◆
#1738	或時起二				■ (2) 起二
#1739	或時起三				■ (3) 起三
#1740	或時起四				■ (4) 起四
#1741	或時起五				■ (5) 起五
#1742	如是於四				■ (6) 句數 ◆
#1743	或有心位				■ (3) 簡非 ◆
#1744		5/36			■ (4) 八識分別 [3] {#1756}
#1745	第七八識				■ (1) 指七、八已說
#1746	第六意識				■ (2) 第六識
#1747					■ (3) 前五識 [2]
#1748	有義五識				■ (1) 五識皆無義
#1749					■ (2) 五識容有義 [2]
#1750					■ (1) 正釋 [3]
#1751	有義五識				■ (1) 欲、勝解、念
#1752	雖不作意				■ (2) 定
#1753	雖於所緣				■ (3) 慧 ◆
#1754					■ (2) 因果分別 [2]
#1755	未自在位				■ (1) 因位
#1756	樂觀諸境	5/37			■ (2) 果位 ◆
#1757					■ (5) 五受分別 [2]
#1758	此別境五				■ (1) 問
#1759					■ (2) 答 [2]

- #1720 (2) Refutation proper ♦
- #1721 (5) Examination (*dhi/prajñā*) [2]
- #1722 (1) Explaining its nature and function [2]
- #1723 (1) General explanation
- #1724 (2) Specific explanation of its function and conclusion ♦
- #1725 (2) Refuting another assertion ♦
- #1726 (2) Rejects universal mentals (not included in the list of five) ♦
- #1727 (3) Discussion whether they occur individually or only together [2]
- #1728 (1) Determinately occurring together (Sthiramati)
- #1729 (2) Whether together or not is not determined [3]
- #1730 (1) Adducing evidence
- #1731 (2) Explaining the meaning [6]
- #1732 (1) One single occurring alone [3]
- #1733 (1) *Chanda, adhimokṣa, smṛti*
- #1734 (2) *Samādhi* [2]
- #1735 (1) Explanation proper
- #1736 (2) Addressing an implied objection ♦
- #1737 (3) *Prajñā* ♦
- #1738 (2) Two occurring
- #1739 (3) Three occurring
- #1740 (4) Four occurring
- #1741 (5) Five occurring
- #1742 (6) Number of possible distinct cases ♦
- #1743 (3) Sometimes none of the four object-characteristics is present ♦
- #1744 (4) Distinguishing in terms of the eight *viññānas* [3]
- #1745 (1) Pointing at *manas* and *ālāya*, as discussed above
- #1746 (2) *Mano-viññāna*
- #1747 (3) The first five cognitions [2]
- #1748 (1) Five cognitions as not accompanied by the limited (Sthiramati)
- #1749 (2) Five cognitions as accompanied by the limited (Dharmapāla) [2]
- #1750 (1) Explanation proper [3]
- #1751 (1) *Chanda, adhimokṣa, smṛti*
- #1752 (2) *Samādhi*
- #1753 (3) *Prajñā* ♦
- #1754 (2) Distinguishing in terms of cause and fruit [2]
- #1755 (1) Stage of cause
- #1756 (2) Stage of fruit ♦
- #1757 (5) Association of the limited with the five *vedanās* [2]
- #1758 (1) Question
- #1759 (2) Answer [2]

#1760	有義欲三		(1) 五無欲等義
#1761			(2) 一切五受義 [2]
#1762	有義一切		(1) 釋義
#1763	由斯欲等		(2) 結成 ◆
#1764	此五復依		(2) 例餘門 ◆
#1765	[卷第六]	6/1	(2) 辨善位 [3] {#1904}
#1766	已說遍行		(1) 結前問後
#1767	頌曰善謂		(2) 舉頌答 (*11)
#1768			(3) 長行釋 [3]
#1769	論曰唯善		(1) 釋名破異執
#1770			(2) 依頌出體 [8]
#1771			(1) 信 [2] {#1784}
#1772			(1) 申正義 [2]
#1773	云何為信		(1) 略
#1774			(2) 廣 [3]
#1775	然信差別		(1) 解依處
#1776	由斯對治		(2) 解業用
#1777		6/2	(3) 解自性 [4]
#1778	忍謂勝解		(1) 問
#1779	豈不適言		(2) 答
#1780	此猶未了		(3) 難
#1781	此性澄清		(4) 通 ◆
#1782			(2) 破外執 [2]
#1783	有說信者		(1) 破愛樂
#1784	有執信者		(2) 破隨順 ◆
#1785			(2) 慚愧 [2] {#1793}
#1786			(1) 別解 [2]
#1787	云何為慚		(1) 慚
#1788	云何為愧	6/3	(2) 愧 ◆
#1789			(2) 總解 [4]
#1790	羞恥過惡		(1) 會舊文
#1791	若執羞恥		(2) 難古說
#1792	崇重輕拒		(3) 解釋外問
#1793	然聖教說	6/4	(4) 解自、他 ◆
#1794			(3) 三善根 [2] {#1812}
#1795	無貪等者		(1) 總釋
#1796			(2) 別釋 [2]
#1797			(1) 解無貪瞋 [2]
#1798			(1) 別解 [2]
#1799	云何無貪		(1) 無貪

- #1760 (1) The five *viññānas* are not with all five
- #1761 (2) All with five *vedanās* [2]
- #1762 (1) Explaining the meaning
- #1763 (2) Conclusion ♦
- #1764 (2) Other aspects should be examined analogously ♦
- #1765 (2) Good mentals (*kuśala-caitta-dharma*) [3]
- #1766 (1) Concluding the previous and raising a question
- #1767 (2) Answering by quoting the root stanza (*11)
- #1768 (3) Prose explanation [3]
- #1769 (1) Explaining the names and refuting wrong assertions
- #1770 (2) Defining them on the basis of the stanzas [8]
- #1771 (1) Trustfulness (*śraddhā*) [2]
- #1772 (1) Stating the meaning proper [2]
- #1773 (1) Brief definition
- #1774 (2) Detailed explanation [3]
- #1775 (1) In terms of its *adhiṣṭhāna*
- #1776 (2) In terms of its activity
- #1777 (3) In terms of its nature [4]
- #1778 (1) Question
- #1779 (2) Answer
- #1780 (3) Objection
- #1781 (4) Explanation ♦
- #1782 (2) Refuting an outsider's (Sthavira) assertion [2]
- #1783 (1) Refuting the assertion regarding *trṣṇā-sukha*
- #1784 (2) Refuting the (Mahāsāṃghika) notion of *anukūlatā* ♦
- #1785 (2) Decency (*hrī*) and shame (*apatrapā*) [2]
- #1786 (1) Specific explanation [2]
- #1787 (1) Decency (*hrī*)
- #1788 (2) Shame (*apatrapā*) ♦
- #1789 (2) General explanation [4]
- #1790 (1) Addressing an old text
- #1791 (2) Objection to this older notion
- #1792 (3) Explaining an outsider's question
- #1793 (4) Explanation of what is meant by "oneself" and "other" ♦
- #1794 (3) The three good roots [2]
- #1795 (1) General explanation
- #1796 (2) Specific explanation [2]
- #1797 (1) Non-covetousness (*alobha*) and non-delusion (*amoha*) [2]
- #1798 (1) Specific explanation [2]
- #1799 (1) Non-covetousness (*alobha*)

#1800	云何無瞋		(2) 無瞋 ◆
#1801			(2) 總解 ◆
#1802			(2) 解無癡 [2]
#1803	云何無癡		(1) 略
#1804			(2) 廣 [2]
#1805			(1) 慧性義 [2]
#1806	有義無癡		(1) 引證
#1807	此雖即惠	6/5	(2) 辨別立因 ◆
#1808			(2) 別體、義 [4]
#1809	有義無癡		(1) 標宗
#1810	論說大悲		(2) 引證
#1811	然集論說		(3) 會違
#1812	以貪嗔癡		(4) 立理 ◆
#1813			(4) 勤 [2] {#1820}
#1814	勤謂勝進		(1) 略
#1815			(2) 廣 [2]
#1816	勇表精進		(1) 解前難
#1817		6/6	(2) 辨差別 [3]
#1818	此相差別		(1) 論家作名
#1819	即經所說		(2) 以經屬
#1820	此五別者		(3) 顯位異 ◆
#1821			(5) 輕安 [2]
#1822	安謂輕安		(1) 標
#1823	謂此伏除		(2) 釋 ◆
#1824			(6) 不放逸 [2] {#1837}
#1825	不放逸者		(1) 略
#1826			(2) 廣 [2]
#1827	謂即四法		(1) 廢立
#1828		6/7	(2) 問答 [6]
#1829	豈不防修		(1) 外人問
#1830	防修何異		(2) 質
#1831	彼要待此		(3) 外人答
#1832	此應復待		(4) 論主難
#1833	勤唯遍策		(5) 外人徵
#1834			(6) 論主難 [3]
#1835	汝防修用		(1) 總問
#1836	若普依持		(2) 別難
#1837	如是推尋		(3) 結成 ◆
#1838			(7) 行捨 [2]
#1839	云何行捨		(1) 略

- #1800 (2) Non-hostility (*adveśa*) ♦
- #1801 (2) General explanation ♦
- #1802 (2) Explaining non-delusion (*amoha*) [2]
- #1803 (1) Brief definition
- #1804 (2) Detailed explanation [2]
- #1805 (1) Its nature is *prajñā* [2]
- #1806 (1) Adducing evidence
- #1807 (2) Discusses why (*prajñā*) is separately listed here ♦
- #1808 (2) It has (acc. to Dharmapāla) a distinct core [4]
- #1809 (1) Indicating the principle
- #1810 (2) Adducing evidence (YBh)
- #1811 (3) Addressing an objection (*Abhidharma-samuccaya*)
- #1812 (4) Establishing by reason ♦
- #1813 (4) Perseverance (*vīrya*) [2]
- #1814 (1) Brief definition
- #1815 (2) Detailed explanation [2]
- #1816 (1) Explaining the previous objection
- #1817 (2) Discussing the differences [3]
- #1818 (1) Commentarial glosses on the name
- #1819 (2) Connecting to the terms in scripture
- #1820 (3) Different interpretations in terms of stages ♦
- #1821 (5) Agility (*praśrabdhi*) [2]
- #1822 (1) Indication
- #1823 (2) Explanation ♦
- #1824 (6) Non-carelessness (*apramāda*) [2]
- #1825 (1) Brief definition
- #1826 (2) Detailed explanation [2]
- #1827 (1) Rejecting/validating
- #1828 (2) Question and answer [6]
- #1829 (1) Someone asks
- #1830 (2) Pointing out a problem
- #1831 (3) Answer by the outsider
- #1832 (4) Objection brought by the *śāstra-kāra*
- #1833 (5) Inquiry by the outsider
- #1834 (6) Question by the *śāstra-kāra* [3]
- #1835 (1) General question
- #1836 (2) Specific objection
- #1837 (3) Conclusion ♦
- #1838 (7) Equanimity (*upekṣā*) [2]
- #1839 (1) Brief definition

#1840					(2) 廣 [2]
#1841	謂即四法				(1) 正解性、業
#1842	此無別體	6/8			(2) 廢立 ◆
#1843					(8) 不害 [2]
#1844					(1) 自宗 [2]
#1845	云何不害				(1) 標
#1846					(2) 釋 [2]
#1847	謂即無瞋				(1) 總
#1848					(2) 別 [2]
#1849	無瞋翻對				(1) 麤相
#1850	理實無瞋				(2) 理實 ◆
#1851	有說不害				(2) 破異說 ◆
#1852					(3) 諸門分別 [2] {#1904}
#1853					(1) 別釋 [12]
#1854					(1) 義攝所餘 [2] {#1867}
#1855	及顯十一				(1) 標
#1856		6/9			(2) 釋 [9]
#1857	欣謂欲俱				(1) 欣
#1858	不忿恨惱				(2) 不忿等
#1859	厭謂惠俱				(3) 厭
#1860	不慳惱等				(4) 不慳等
#1861					(5) 不覆等 [2]
#1862	不覆誑詔				(1) 正義
#1863	有義不覆				(2) 不正義 ◆
#1864	有義不慢				(6) 不慢
#1865	有義不疑				(7) 不疑
#1866	不散亂體				(8) 不散亂等
#1867	悔眠尋伺	6/10			(9) 四不定 ◆
#1868					(2) 問答廢立 [2]
#1869	何緣諸染				(1) 外人問
#1870	相用別者				(2) 論主答 ◆
#1871					(3) 徵責多少 [2]
#1872	染淨相翻				(1) 問
#1873	淨勝染劣				(2) 答 ◆
#1874	此十一法				(4) 假、實分別
#1875					(5) 俱起分別 [2] {#1892}
#1876					(1) 四遍善義 [3]
#1877	有義十一				(1) 標宗
#1878	推尋事理				(2) 立理
#1879	論說十一	6/11			(3) 引證 ◆

- #1840 (2) Detailed explanation [2]
- #1841 (1) Explanation proper of nature and function
- #1842 (2) Rejecting/validating ♦
- #1843 (8) Non-violence (*ahiṃsā*) [2]
- #1844 (1) Own principle [2]
- #1845 (1) Indication
- #1846 (2) Explanation [2]
- #1847 (1) General
- #1848 (2) Specific [2]
- #1849 (1) Difference in their external characteristic
- #1850 (2) In reality *aviṃsā* is part of *adveṣa* ♦
- #1851 (2) Refuting other notions ♦
- #1852 (3) Distinguishing various aspects regarding *kuśala-caittas* [2]
- #1853 (1) Specific explanation [12]
- #1854 (1) Several other are comprised among the good [2]
- #1855 (1) Indication
- #1856 (2) Explanation [9]
- #1857 (1) Delight (欣)
- #1858 (2) Non-anger, etc.
- #1859 (3) Weariness (厭)
- #1860 (4) Non-avarice, etc.
- #1861 (5) Non-hypocrisy, etc. [2]
- #1862 (1) Correct meaning
- #1863 (2) Incorrect meaning ♦
- #1864 (6) Non-conceit
- #1865 (7) Non-doubt
- #1866 (8) Non-distraction
- #1867 (9) The four undetermined ♦
- #1868 (2) Question and answer, rejecting/validating [2]
- #1869 (1) Someone asks
- #1870 (2) Answer by the *śāstra-kāra* ♦
- #1871 (3) Inquiring as to the number [2]
- #1872 (1) Question
- #1873 (2) Answer ♦
- #1874 (4) Distinguishing real and conventional existence
- #1875 (5) Distinguishing co-arising [2]
- #1876 (1) Four (among the eleven) occur in every *kuśala-citta* [3]
- #1877 (1) Indicating the principle
- #1878 (2) Establishing by reason
- #1879 (3) Adducing evidence ♦

#1880			(2) 十遍善義 [5]
#1881			(1) 破前師 [5]
#1882	有義彼說		(1) 破未決無信
#1883	慚愧類異		(2) 破慚愧不並
#1884	若出世道		(3) 破出世道輕安無
#1885	若世間道		(4) 破世道捨、不逸無
#1886	善心起時		(5) 破善心不害無 ◆
#1887	論說六位		(2) 釋難
#1888	應說信等	6/12	(3) 顯正
#1889	決擇分說		(4) 引證
#1890			(5) 異說解疑 [2]
#1891	有義定加		(1) 輕安遍善義
#1892	有義輕安		(2) 輕安不遍善義 ◆
#1893			(6) 八識分別 [2]
#1894	此十一種		(1) 後三識
#1895			(2) 前五識 [2]
#1896	有義五識		(1) 無輕安義
#1897	有義五識		(2) 有輕安義 ◆
#1898	此善十一	6/13	(7) 五受俱
#1899	此與別境		(8) 別境相應
#1900	十一唯善		(9) 三性分別
#1901	輕安非欲		(10) 三界分別
#1902	皆學等三		(11) 三學門
#1903	非見所斷		(12) 三斷門 ◆
#1904	餘門分別		(2) 勸思 ◆
#1905			(3) 辨煩惱位 [3] {#2043}
#1906	如是已說		(1) 結前問後
#1907	頌曰煩惱		(2) 舉頌答 (*12a-b)
#1908			(3) 長行釋 [3]
#1909	論曰此貪		(1) 釋總名
#1910			(2) 出性、業 [6] {#1948}
#1911			(1) 貪 [2]
#1912	云何為貪		(1) 正釋
#1913	謂由愛力		(2) 逐難辨 ◆
#1914			(2) 瞋 [2]
#1915	云何為瞋		(1) 正釋
#1916	謂瞋必令	6/14	(2) 逐難辨 ◆
#1917			(3) 癡 [2]
#1918	云何為癡		(1) 正釋
#1919	謂由無明		(2) 逐難辨 ◆

- #1880 (2) Ten (among the eleven) occur in every *kuśala-citta* [5]
- #1881 (1) Refuting previous masters [5]
- #1882 (1) Refuting that if not having decided there is no *śraddhā*
- #1883 (2) Refuting that *hrī* and *apatrāpya* can be separate
- #1884 (3) Refuting that the *lokottara-mārga* can be without *praśrabdhi*
- #1885 (4) Refutes there is no abandoning & *apraśrabdhi* on *laukika-mārga*
- #1886 (5) Refuting that a *kuśala-citta* can be without *avihiṃsā* ♦
- #1887 (2) Explaining objection
- #1888 (3) Showing the proper understanding
- #1889 (4) Adducing evidence [*Viniścaya-saṃgrahaṇi*]
- #1890 (5) Alternative opinions and explanation of doubts [2]
- #1891 (1) *Praśrabdhi* does occur in all *kuśala-dharmas*
- #1892 (2) *Praśrabdhi* does not occur in all *kuśala-dharmas* ♦
- #1893 (6) Distinguishing in terms of the eight *vijñānas* [2]
- #1894 (1) The last three cognitions
- #1895 (2) The first five cognitions [2]
- #1896 (1) Without agility (*praśrabdhi*)
- #1897 (2) With agility (*praśrabdhi*) ♦
- #1898 (7) Accompanied by five *vedanās*
- #1899 (8) Associated with the limited (*vinīyata*)
- #1900 (9) Triple karmic nature
- #1901 (10) Distinguishing in terms of the three *dhātus*
- #1902 (11) Three learnings
- #1903 (12) Triple termination ♦
- #1904 (2) Admonishment to also consider aspects not discussed here ♦
- #1905 (3) Primary afflictions (*kleśa-dharma*) [3]
- #1906 (1) Concluding the previous and raising a question
- #1907 (2) Answering by quoting the root stanza (*12a-b)
- #1908 (3) Prose explanation [3]
- #1909 (1) Explaining the general name
- #1910 (2) Nature and function [6]
- #1911 (1) Covetousness (*rāga*) [2]
- #1912 (1) Explanation proper
- #1913 (2) Discussion of an objection ♦
- #1914 (2) Hostility (*pratigha*) [2]
- #1915 (1) Explanation proper
- #1916 (2) Discussion of an objection ♦
- #1917 (3) Delusion (*mūḍhi/moha*) [2]
- #1918 (1) Explanation proper
- #1919 (2) Discussion of an objection ♦

- #1920 (4) Conceit (*māna*) [4]
- #1921 (1) Explanation proper
- #1922 (2) Discussion of an objection
- #1923 (3) Discussing differences
- #1924 (4) Shows whether it arises in the *ārya* ♦
- #1925 (5) Doubt (*vicikitsā*) [2]
- #1926 (1) Explanation proper
- #1927 (2) Discussion of an objection [2]
- #1928 (1) Its core is examination (*dhī/prajñā*)
- #1929 (2) It has a separate core ♦
- #1930 (6) Preconceptions (*dṛṣṭi*) [3]
- #1931 (1) Explanation proper
- #1932 (2) Discussion of an objection
- #1933 (3) Differences [2]
- #1934 (1) Indication
- #1935 (2) Specific explanation [5]
- #1936 (1) Preconception of a real substance (*sat-kāya-dṛṣṭi*) [2]
- #1937 (1) Explaining its nature and function
- #1938 (2) Explaining differences ♦
- #1939 (2) Preconception assuming an extreme (*antaḥgrāha-dṛṣṭi*) [2]
- #1940 (1) Explaining its nature and function
- #1941 (2) Explaining differences ♦
- #1942 (3) Nihilistic preconception (*mithyā-dṛṣṭi*) [2]
- #1943 (1) Defining the term
- #1944 (2) Explaining differences ♦
- #1945 (4) Adherence to preconceptions (*dṛṣṭi-parāmarśa*)
- #1946 (5) Adherence to virtuous vows (*śīla-vrata-parāmarśa*) [2]
- #1947 (1) Explanation proper
- #1948 (2) Addressing an objection ♦
- #1949 (3) Distinguishing various aspects [2]
- #1950 (1) Distinguishing twelve aspects [12]
- #1951 (1) Figurated (*vikalpa*) and innate (*sahaja*) [2]
- #1952 (1) Distinguishing proper
- #1953 (2) Alternative explanation [2]
- #1954 (1) First meaning
- #1955 (2) Second meaning ♦
- #1956 (2) Association of the *kleśas* among each other [2]
- #1957 (1) Question
- #1958 (2) Answer [6]
- #1959 (1) Covetousness (*rāga*) [2]

#1960	貪與瞋疑		疑 (1) 不俱起
#1961	貪與慢見		疑 (2) 或俱 ◆
#1962		6/18	疑 (2) 瞋 [3]
#1963	瞋與慢疑		疑 (1) 慢、疑俱
#1964	瞋與二取		疑 (2) 二取不俱
#1965	此與三見		疑 (3) 與餘或俱 ◆
#1966			疑 (3) 慢 [2]
#1967	慢於境定		疑 (1) 不俱
#1968	慢與五見		疑 (2) 或俱
#1969	與身邪見		疑 (3) 簡一分 ◆
#1970	疑不審決		疑 (4) 疑
#1971	五見展轉		疑 (5) 五見
#1972	癡與九種	6/19	疑 (6) 癡 ◆
#1973	此十煩惱		疑 (3) 識相應門
#1974			疑 (4) 五受相應門 [2]
#1975	此十煩惱		疑 (1) 問
#1976			疑 (2) 答 [2]
#1977			疑 (1) 實義 [4]
#1978	貪瞋癡三		疑 (1) 貪瞋癡
#1979			疑 (2) 慢 [3]
#1980	有義俱生		疑 (1) 四受相應義
#1981	有義俱生		疑 (2) 五受相應義
#1982	分別慢等		疑 (3) 約趣分別 ◆
#1983	疑後三見		疑 (3) 疑三見
#1984			疑 (4) 身邊見 [2]
#1985	有義俱生		疑 (1) 四受相應義
#1986	有義二見	6/20	疑 (2) 俱生四受相應義 ◆
#1987			疑 (2) 明羶相 [4]
#1988	此依實義		疑 (1) 直明俱
#1989	貪癡俱樂		疑 (2) 明俱地 ◆
#1990			疑 (5) 別境相應門 [2]
#1991	此與別境		疑 (1) 問
#1992	貪瞋癡慢		疑 (2) 答 ◆
#1993			疑 (6) 三性分別門 [2]
#1994	此十煩惱		疑 (1) 問
#1995			疑 (2) 答 [2]
#1996	瞋唯不善		疑 (1) 總釋
#1997	上二界者		疑 (2) 別釋 ◆
#1998		6/21	疑 (7) 界繫門 [3]
#1999	此十煩惱		疑 (1) 總分別

- #1960 (1) Not co-arising
- #1961 (2) May arise together ♦
- #1962 (2) Hostility (*pratigha*) [3]
- #1963 (1) Arising together with conceit and doubt
- #1964 (2) Not accompanied by the two prehensions (*grāha*)
- #1965 (3) May be accompanied by the others ♦
- #1966 (3) Conceit (*māna*) [2]
- #1967 (1) Not together
- #1968 (2) May arise together
- #1969 (3) Distinct in terms of one part ♦
- #1970 (4) Doubt (*vicikitsā*)
- #1971 (5) Five preconceptions (*dr̥ṣṭi*)
- #1972 (6) Delusion (*mūḍhi*) ♦
- #1973 (3) Association with *vijñānas*
- #1974 (4) Association with five *vedanās* [2]
- #1975 (1) Question
- #1976 (2) Answer [2]
- #1977 (1) The real meaning [4]
- #1978 (1) Covetousness (*rāga*), hostility (*pratigha*), delusion (*mūḍhi*)
- #1979 (2) Conceit (*māna*) [3]
- #1980 (1) Associated with four *vedanās*
- #1981 (2) Associated with five *vedanās*
- #1982 (3) Distinguishing in terms of *gati* ♦
- #1983 (3) Doubt and the last three *dr̥ṣṭis*
- #1984 (4) *Sat-kāya-dr̥ṣṭi* [2]
- #1985 (1) Associated with four *vedanās*
- #1986 (2) Associated with four innate *vedanās* ♦
- #1987 (2) Shows the coarse characteristics [4]
- #1988 (1) *Kleśas* as accompanied by respective *vedanās*
- #1989 (2) Shows accompanying stages ♦
- #1990 (5) Association with the limited mentals (*vinīyata*) [2]
- #1991 (1) Question
- #1992 (2) Answer ♦
- #1993 (6) Triple karmic nature [2]
- #1994 (1) Question
- #1995 (2) Answer [2]
- #1996 (1) General explanation
- #1997 (2) Specific explanation ♦
- #1998 (7) Binding (of particular *caittas*) to (particular) *dhātus* [3]
- #1999 (1) General distinction

#2000		(2) 上、下相起門 [2]
#2001		(1) 下起上 [4]
#2002	生在下地	(1) 釋起不
#2003	謂有漏道	(2) 釋伏道
#2004	彼但迷事	(3) 釋所伏
#2005	得彼定已	(4) 惑通局 ◆
#2006		(2) 上起下 [3]
#2007	生在上地	(1) 總立宗
#2008	生第四定	(2) 所以
#2009	而言生上	(3) 會違 ◆
#2010		(3) 上、下相緣門 [2]
#2011		(1) 下緣上 [2]
#2012	下地煩惱	(1) 正釋
#2013	而有處言	(2) 會違 ◆
#2014		(2) 上緣下 [3]
#2015	上地煩惱	(1) 總標
#2016	總緣諸行	(2) 別釋
#2017	而說上惑	(3) 會違 ◆
#2018	此十煩惱	(8) 學等分別門
#2019		(9) 三斷分別門 [2]
#2020	此十煩惱	(1) 問
#2021		(2) 答 [2]
#2022	非非所斷	(1) 總答
#2023		(2) 別答 [2]
#2024	分別起者	(1) 見、修斷
#2025		(2) 別解斷 [2]
#2026		(1) 分別 [2]
#2027	見所斷十	(1) 總解
#2028		(2) 別解 [2]
#2029	然迷諦相	(1) 總迷諦
#2030		(2) 別迷諦 [2]
#2031	別謂別迷	(1) 總釋數別
#2032		(2) 別釋行相別 [2]
#2033		(1) 麤相 [2]
#2034	謂疑三見	(1) 正釋
#2035	迷諦親疏	(2) 結釋 ◆
#2036	委細說者	(2) 勸思 ◆
#2037		(2) 俱生 [2]
#2038	俱生二見	(1) 迷苦修斷
#2039	瞋餘愛等	(2) 迷事修斷 ◆

- #2000 (2) Higher/lower stage *kleśas* arising in higher/lower stages [2]
- #2001 (1) Higher stage *kleśas* arising in a lower stage? No [4]
- #2002 (1) Explains the condition of their arising
- #2003 (2) Explains the path of subduing
- #2004 (3) Explains what is subdued
- #2005 (4) *Kleśas* are either more encompassing or more limited in scope ♦
- #2006 (2) Lower stage *kleśas* arising in a higher stage [3]
- #2007 (1) Generally establishing the principle
- #2008 (2) Reasons
- #2009 (3) Addressing a contradiction ♦
- #2010 (3) Higher/lower stage *kleśas* taking higher/lower stages as object [2]
- #2011 (1) The lower stage *kleśas* can take the higher as object [2]
- #2012 (1) Explanation proper
- #2013 (2) Addressing an objection ♦
- #2014 (2) The higher stage *kleśas* can take a lower stage as object [3]
- #2015 (1) General indication
- #2016 (2) Specific explanation
- #2017 (3) Addressing an objection ♦
- #2018 (8) Distinguishing in terms of *śaikṣa*, etc.
- #2019 (9) Distinguishing the triple termination [2]
- #2020 (1) Question
- #2021 (2) Answer [2]
- #2022 (1) General answer
- #2023 (2) Specific answer [2]
- #2024 (1) Terminated by seeing and cultivation (*darśana-bhāvanā-heya*)
- #2025 (2) Specific explanation of termination [2]
- #2026 (1) *Vikalpa-kleśa* [2]
- #2027 (1) General explanation
- #2028 (2) Specific explanation [2]
- #2029 (1) General error regarding truth (*satya-lakṣaṇa-bhrānti*)
- #2030 (2) Specific error regarding truth [2]
- #2031 (1) General explanation of the difference in number
- #2032 (2) Specific explanation of the difference in form (*ākāra*) [2]
- #2033 (1) Coarse characteristics [2]
- #2034 (1) Explanation proper
- #2035 (2) Concluding explanation ♦
- #2036 (2) Admonishment to consider aspects not discussed here ♦
- #2037 (2) Innate (*sahaja-kleśa*) [2]
- #2038 (1) Error regarding suffering as *bhāvanā-heya*
- #2039 (2) Error regarding various phenomena as *bhāvanā-heya* ♦

#2040	雖諸煩惱		(10) 有事緣、無事緣門
#2041	彼親所緣		(11) 有漏緣、無漏緣分別
#2042	緣自地者		(12) 緣事境、緣名境分別 ◆
#2043	餘門分別		(2) 餘門思擇 ◆
#2044			(4) 辨隨煩惱位 [3] {#2154}
#2045	已說根本		(1) 結前問後
#2046	頌曰隨煩		(2) 舉頌答 (*12c- * 14b)
#2047			(3) 長行釋 [2]
#2048			(1) 釋性、業等相 [6]
#2049	論曰唯是		(1) 釋得名
#2050	此二十種		(2) 束為三位
#2051		6/25	(3) 釋性、業 [3]
#2052			(1) 小隨惑 [10]
#2053	云何為忿		(1) 忿
#2054	云何為恨		(2) 恨
#2055			(3) 覆 [2]
#2056	云何為覆		(1) 性、業
#2057			(2) 評分位 [2]
#2058	有義此覆		(1) 癡分
#2059	有義此覆		(2) 貪、癡分 ◆
#2060	云何為惱	6/26	(4) 惱
#2061	云何為嫉		(5) 嫉
#2062	云何為慳		(6) 慳
#2063	云何為誑		(7) 誑
#2064	云何為諂	6/27	(8) 諂
#2065	云何為害		(9) 害
#2066	云何為憍		(10) 憍 ◆
#2067			(2) 中隨惑 [2]
#2068	云何無慚		(1) 無慚
#2069		6/28	(2) 無愧 [2]
#2070	云何無愧		(1) 正釋
#2071			(2) 總解 [4]
#2072	不恥過惡		(1) 通教
#2073	若執不恥		(2) 難古說
#2074	不善心時		(3) 解行相
#2075	然諸聖教		(4) 釋違文 ◆
#2076		6/29	(3) 大隨惑 [8]
#2077			(1) 掉舉 [2]
#2078	云何掉舉		(1) 性、業
#2079			(2) 評分位等 [3]

- #2040 (10) *Kleśas* with real (*savastuka*), *kleśas* without real object (*avastuka*)
- #2041 (11) *Kleśas* with *sāsrava*- and with *anāsrava*-objects
- #2042 (12) *Kleśas* taking as object either phenomena or names ♦
- #2043 (2) Other aspects deserve to be carefully deliberated ♦
- #2044 (4) Secondary afflictions (*upakleśa*) [3]
- #2045 (1) Concluding the previous and raising a question
- #2046 (2) Answering by quoting the root stanzas (*12c–*14b)
- #2047 (3) Prose explanation [2]
- #2048 (1) Explaining the nature and function [6]
- #2049 (1) Explanation why they are called such
- #2050 (2) Bundling the twenty *upakleśas* into three groups
- #2051 (3) Explaining their nature and function [3]
- #2052 (1) Minor secondary afflictions [10]
- #2053 (1) Anger (*krodha*)
- #2054 (2) Grudge (*upanāha*)
- #2055 (3) Hypocrisy (*mrakṣa*) [2]
- #2056 (1) Nature and function
- #2057 (2) Discussion in terms of being *aṃśa* [2]
- #2058 (1) Part of delusion (*moha*) (Sthiramati)
- #2059 (2) Part of covetousness (*rāga*) and delusion (*moha*) ♦
- #2060 (4) Verbal aggression (*pradāśa*)
- #2061 (5) Envy (*īrṣyā*)
- #2062 (6) Avarice (*mātsarya*)
- #2063 (7) Dishonesty (*māyā*)
- #2064 (8) Cunningness (*śāṭhya*)
- #2065 (9) Violence (*vihiṃsā*)
- #2066 (10) Intoxication (*mada*) ♦
- #2067 (2) Medium secondary afflictions [2]
- #2068 (1) Indecency (*āhrikya*)
- #2069 (2) Shamelessness (*anapatrāpya*) [2]
- #2070 (1) Explanation proper
- #2071 (2) General explanation [4]
- #2072 (1) Explaining how the teachings were meant to be understood
- #2073 (2) Objection in terms of an older notion
- #2074 (3) Explaining its operative form (*ākāra*)
- #2075 (4) Explaining a contradicting text ♦
- #2076 (3) Major secondary afflictions [8]
- #2077 (1) Agitation (*auddhatya*) [2]
- #2078 (1) Nature and function
- #2079 (2) Discussion in terms of being *aṃśa* [3]

#2080	有義掉舉		(1) 貪一分師
#2081	有義掉舉		(2) 遍染師
#2082	有義掉舉		(3) 別體師 ◆
#2083			(2) 昏沈 [2]
#2084	云何昏沈		(1) 性、業
#2085		6/30	(2) 靜分位等 [3]
#2086	有義昏沈		(1) 癡一分師
#2087	有義昏沈		(2) 無堪任師
#2088	有義昏沈		(3) 別體師 ◆
#2089			(3) 不信 [2]
#2090	云何不信		(1) 略
#2091	不信三相	6/31	(2) 廣 ◆
#2092	云何懈怠		(4) 懈怠
#2093	云何放逸		(5) 放逸
#2094		6/32	(6) 失念 [2]
#2095	云何失念		(1) 性、業
#2096			(2) 靜分位 [3]
#2097	有義失念		(1) 念分師
#2098	有義失念		(2) 癡分師
#2099	有義失念		(3) 俱分師 ◆
#2100			(7) 散亂 [2]
#2101	云何散亂		(1) 性、業
#2102			(2) 靜分位 [3]
#2103	有義散亂		(1) 癡分師
#2104	有義散亂		(2) 三分師
#2105	有義散亂		(3) 別體師 ◆
#2106		6/33	(8) 不正知 [2]
#2107	云何不正		(1) 性、業
#2108			(2) 靜分位 [3]
#2109	有義不正		(1) 慧分師
#2110	有義不正		(2) 癡分師
#2111	有義不正		(3) 俱分師 ◆
#2112	與并及言		(4) 釋頌與并及
#2113	隨煩惱名	6/34	(5) 解隨惑名通局
#2114	唯說二十		(6) 釋其廢立 ◆
#2115			(2) 諸門分別 [12]
#2116	如是二十		(1) 假、實分別門
#2117	二十皆通		(2) 俱生、分別門
#2118			(3) 自相應門 [3]
#2119	此二十中		(1) 小

- #2080 § (1) Master who holds it to be a part of *rāga*
- #2081 § (2) Master who holds it to be part of all afflictions
- #2082 § (3) Master who holds that it has a distinct core ♦
- #2083 ¶ (2) Apathy (*styāna*) [2]
- #2084 ¶ (1) Nature and function
- #2085 ¶ (2) Discussion in terms of being *aṃśa* [3]
- #2086 § (1) Master who holds it to be a part of *moha*
- #2087 § (2) Master who considers it as *akarmaṇyatā*
- #2088 § (3) Master who holds that it has a distinct core ♦
- #2089 ¶ (3) Lack of trust (*āśraddhya*) [2]
- #2090 ¶ (1) Brief definition
- #2091 ¶ (2) Detailed explanation ♦
- #2092 ¶ (4) Indolence (*kausīdya*)
- #2093 ¶ (5) Carelessness (*pramāda*)
- #2094 ¶ (6) Blurred recollecting (*muṣitā smṛtiḥ*) [2]
- #2095 ¶ (1) Nature and function
- #2096 ¶ (2) Discussion in terms of being *aṃśa* [3]
- #2097 § (1) Master taking it as part of *smṛti*
- #2098 § (2) Master taking it as part of *moha*
- #2099 § (3) Master taking it as part of recollecting and part of delusion ♦
- #2100 ¶ (7) Distraction (*vikṣepa*) [2]
- #2101 ¶ (1) Nature and function
- #2102 ¶ (2) Discussion in terms of being *aṃśa* [3]
- #2103 § (1) Master who holds it to be a part of *moha*
- #2104 § (2) Master who holds it to be included in *rāga*, *dveṣa* and *moha*
- #2105 § (3) Master who holds that it has a distinct core ♦
- #2106 ¶ (8) Lack of circumspection (*asamprajanya*) [2]
- #2107 ¶ (1) Nature and function
- #2108 ¶ (2) Discussion in terms of being *aṃśa* [3]
- #2109 § (1) Master who holds it to be a part of *prajñā*
- #2110 § (2) Master who holds it to be a part of *moha*
- #2111 § (3) Master who holds that it is part of both *prajñā* and *moha* ♦
- #2112 ¶ (4) Explaining the stanza's words *saha*, *atha*, *ca*
- #2113 ¶ (5) Explaining wider and narrower meaning of the name *upakleśa*
- #2114 ¶ (6) Explaining rejecting/validating ♦
- #2115 ¶ (2) Distinguishing various aspects [12]
- #2116 ¶ (1) Distinguishing real and conventional
- #2117 ¶ (2) Distinguishing innate and figured
- #2118 ¶ (3) Accompaniment among each other [3]
- #2119 ¶ (1) Minor *upakleśas*

#2120	中二一切				(2) 中
#2121	有處說六				(3) 會違 ◆
#2122	此唯染故	6/35			(4) 諸識俱門
#2123					(5) 受俱門 [2]
#2124	由斯中大				(1) 中、大
#2125					(2) 小 [2]
#2126					(1) 據實 [3]
#2127	有義小十				(1) 三四受師
#2128	有義忿等				(2) 四五受師
#2129	此受俱相				(3) 逐難指前 ◆
#2130	實義如是				(2) 據勝 ◆
#2131					(6) 別境相應門 [2]
#2132	如是二十				(1) 總釋
#2133	染念染惠				(2) 逐難釋 ◆
#2134		6/36			(7) 根本相應門 [2]
#2135	中二大八				(1) 中、大
#2136	小十定非				(2) 小 ◆
#2137	小七中二				(8) 三性門
#2138					(9) 界門 [3]
#2139	小七中二				(1) 界攝
#2140					(2) 上、下起 [2]
#2141	生在下地				(1) 下起上
#2142	若生上地				(2) 上起下 ◆
#2143					(3) 上、下緣 [2]
#2144					(1) 下緣上 [2]
#2145	中二大八				(1) 中、大
#2146					(2) 小 [2]
#2147	有義小十				(1) 第一師
#2148	有義嫉等				(2) 第二師 ◆
#2149	大八諂誑				(2) 上緣下 ◆
#2150	二十皆非	6/37			(10) 學等門
#2151					(11) 見斷等門 [2]
#2152	後十唯通				(1) 明後十
#2153	前十有義				(2) 明前十 ◆
#2154	然忿等十				(12) 有事等門 ◆
#2155	{卷第七}	7/1			(5) 辨不定位 [3] {#2241}
#2156	已說二十				(1) 結前發端
#2157	頌曰不定				(2) 舉頌答 (* 14c-d)
#2158					(3) 長行釋 [2]
#2159					(1) 釋頌 [3] {#2182}

- #2120 (2) Medium *upakleśas*
- #2121 (3) Addressing an objection ♦
- #2122 (4) Accompaniment with the cognitions
- #2123 (5) Accompaniment with *vedanā* [2]
- #2124 (1) Medium and major *upakleśas*
- #2125 (2) Minor *upakleśas* [2]
- #2126 (1) Based on what is real [3]
- #2127 (1) Ten can be associated with three of four *vedanās*
- #2128 (2) Ten can be associated with four of five *vedanās* (not *sukha*)
- #2129 (3) Objection can be addressed as pointed out before ♦
- #2130 (2) Based on excellence ♦
- #2131 (6) Association with the limited mentals (*vinīyata*) [2]
- #2132 (1) General explanation
- #2133 (2) Explaining an objection ♦
- #2134 (7) Association of *upakleśas* with *kleśas* [2]
- #2135 (1) Two medium and eight major
- #2136 (2) Minor ♦
- #2137 (8) Triple karmic nature
- #2138 (9) *Dhātus* [3]
- #2139 (1) Inclusion in the *dhātus*
- #2140 (2) Higher/lower stage *upakleśas* arising in higher/lower stages [2]
- #2141 (1) In a lower stage generating eleven *upakleśas* of a higher stage
- #2142 (2) In a higher stage generating ten *upakleśas* of a lower stage ♦
- #2143 (3) Higher/lower *upakleśas* taking the higher/lower stage as object [2]
- #2144 (1) The lower stage *upakleśas* can take the higher as object [2]
- #2145 (1) Medium and major
- #2146 (2) Medium [2]
- #2147 (1) First master
- #2148 (2) Second master ♦
- #2149 (2) The higher stage *upakleśas* taking the lower stage as object ♦
- #2150 (10) Learnings (*śikṣā*)
- #2151 (11) *Darśana-heya*, etc. [2]
- #2152 (1) Shows the later ten
- #2153 (2) Shows the earlier ten ♦
- #2154 (12) *Savastuka*, etc. ♦
- #2155 (5) Undetermined *dharma*s (*anīyata*) [3]
- #2156 (1) Beginning the discussion reg. the undetermined *dharma*s
- #2157 (2) Answering by quoting the root stanza (*14c-d)
- #2158 (3) Prose explanation [2]
- #2159 (1) Explaining the stanza [3]

- #2160 (1) Explaining the name “undetermined” (*aniyata*)
- #2161 (2) Explaining their specific core [2]
- #2162 (1) *Kaukr̥tya* and *middha* [2]
- #2163 (1) Specific [2]
- #2164 (1) Remorse (*kaukr̥tya*)
- #2165 (2) Torpor (*middha*) ♦
- #2166 (2) General [4]
- #2167 (1) Its core is *moha*
- #2168 (2) It depends on whether it is *kuśala* or *kliṣṭa*
- #2169 (3) *Kaukr̥tya* is *cetanā* and *prajñā*, *middha* is *cetanā* and *saṃjñā*
- #2170 (4) They have a specific core ♦
- #2171 (2) Mental accessing (*vitarka*) and mental processing (*vicāra*) ♦
- #2172 (3) Explaining “these two respective pairs are double” [3]
- #2173 (1) *Vitarka* and *vicāra* can be both defiled or pure
- #2174 (2) The *kleśas* and *upakleśas* each have two meanings [2]
- #2175 (1) Refuting the previous
- #2176 (2) Offering one’s opinion ♦
- #2177 (3) *Sthiramati*: the four each have two meanings [2]
- #2178 (1) Refuting the previous
- #2179 (2) Establishing the meaning [3]
- #2180 (1) The first two
- #2181 (2) The second two
- #2182 (3) Reasons ♦
- #2183 (2) Distinguishing various aspects [2]
- #2184 (1) Distinguishing twelve aspects [12]
- #2185 (1) Distinguishing real and conventional [2]
- #2186 (1) *Vitarka* and *vicāra*
- #2187 (2) *Kaukr̥tya* and *middha* [2]
- #2188 (1) Conventional
- #2189 (2) Real ♦
- #2190 (2) Association among each other [2]
- #2191 (1) *Vitarka* and *vicāra* do not accompany each other
- #2192 (2) *Vitarka* and *vicāra* can be accompanied by *kaukr̥tya* and *middha* ♦
- #2193 (3) Association with *vijñānas* [2]
- #2194 (1) *Kaukr̥tya* and *middha* are associated with *mano-vijñāna* only
- #2195 (2) *Vitarka* and *vicāra* [2]
- #2196 (1) Encompassing the five cognitions [2]
- #2197 (1) Establishing the meaning
- #2198 (2) Adducing evidence ♦
- #2199 (2) Only *mano-vijñāna* [4]

- #2200 (1) Indicating the principle
- #2201 (2) Adducing evidence
- #2202 (3) Addressing an objection
- #2203 (4) General conclusion ♦
- #2204 (4) Accompanied by *vedanā* and not [2]
- #2205 (1) First master [3]
- #2206 (1) Remorse (*kaukr̥tya*)
- #2207 (2) Torpor (*middha*)
- #2208 (3) *Vitarka* and *vicāra* ♦
- #2209 (2) Second master ♦
- #2210 (5) Associated with the limited (*vinīyata*)
- #2211 (6) Accompanied by the *kuśala*
- #2212 (7) Accompanied by ten afflictions [2]
- #2213 (1) Remorse (*kaukr̥tya*)
- #2214 (2) *Middha*, *vitarka*, *vicāra* ♦
- #2215 (8) Co-occurrence of *upakleśas*
- #2216 (9) Triple karmic nature [2]
- #2217 (1) General
- #2218 (2) Specific [2]
- #2219 (1) *Upapatti-lābhika* and *prāyogika* [2]
- #2220 (1) The first two are *upapatti-lābhika*, the following two *prāyogika*
- #2221 (2) The first two are also *prāyogika* ♦
- #2222 (2) *Avyākṛta* ♦
- #2223 (10) Binding (of particular *caittas*) to (particular) *dhātus* [3]
- #2224 (1) Bound by *dhātus*
- #2225 (2) Upper and lower generating each other
- #2226 (3) Upper and lower serving as object for each other [2]
- #2227 (1) *Vitarka* and *vicāra*
- #2228 (2) *Kaukr̥tya* and *middha* [2]
- #2229 (1) Not taking a higher stage as object
- #2230 (2) Taking a higher stage as object ♦
- #2231 (11) The three learnings [2]
- #2232 (1) Remorse (*kaukr̥tya*)
- #2233 (2) *Middha*, *vitarka*, *vicāra* ♦
- #2234 (12) Triple termination [2]
- #2235 (1) *Kaukr̥tya* and *middha*
- #2236 (2) *Vitarka* and *vicāra* [2]
- #2237 (1) General explanation
- #2238 (2) Specific explanation [2]
- #2239 (1) They are included in *anāsrava-savikalpa*

#2240	有義此二		◻ (2) 無漏正智攝正義 ◆
#2241	餘門准上		◻ (2) 准例指分別 ◆
#2242			◻ (2) 總料簡王、所一、異 [4] {#2254}
#2243	如是六位		◻ (1) 問
#2244	設爾何失		◻ (2) 答
#2245			◻ (3) 徵 [2]
#2246	二俱有過		◻ (1) 總徵
#2247			◻ (2) 別難 [2]
#2248			◻ (1) 離心有所難 [2]
#2249	若離心體		◻ (1) 以經難
#2250	莊嚴論說		◻ (2) 以理成 ◆
#2251	若即是心	7/9	◻ (2) 離心無所難 ◆
#2252			◻ (4) 釋 [2]
#2253	應說離心		◻ (1) 約世俗釋
#2254	此依世俗		◻ (2) 約勝義釋 ◆
#2255		7/10	◻ (3) 明所依、俱轉、起滅門 [3] {#2320}
#2256	已說六識		◻ (1) 結前徵起
#2257	頌曰依止		◻ (2) 舉頌正答 (* 15- * 16)
#2258			◻ (3) 長行釋 [3]
#2259	論曰根本		◻ (1) 解所依 (第七所依門)
#2260	五識者謂		◻ (2) 解俱、不俱相 (第八俱轉門)
#2261			◻ (3) 解起滅分位 (第九起滅門) [2]
#2262			◻ (1) 釋意常現起 [2]
#2263	由五轉識		◻ (1) 第一復次
#2264	又五識身	7/11	◻ (2) 第二復次 ◆
#2265			◻ (2) 解五位無心 [3]
#2266	五位者何		◻ (1) 問
#2267			◻ (2) 答 [3] {#2314}
#2268	生無想等		◻ (1) 舉頌總答 (*16)
#2269			◻ (2) 別解 [3]
#2270			◻ (1) 解無想天 [5] {#2280}
#2271	無想天者		◻ (1) 顯得名
#2272	故六轉識		◻ (2) 滅識多少
#2273			◻ (3) 靜有、無心 [2]
#2274			◻ (1) 靜有、無心 [3]
#2275	有義彼天		◻ (1) 三位無心義
#2276	有義彼天		◻ (2) 初、中無心義
#2277	有義生時	7/12	◻ (3) 中間無心義 ◆
#2278	決擇分言		◻ (2) 辨體・顯性 ◆
#2279	彼天唯在		◻ (4) 明處所

- #2240 (2) They are included in *anāsrava-samyag-jñāna* ♦
- #2241 (2) Other issues relating to *anīyatas* to be understood analogously ♦
- #2242 (2) General assessment of identity and difference of *citta-rājā* and *caittas* [4]
- #2243 (1) Question
- #2244 (2) Answer
- #2245 (3) Inquiry [2]
- #2246 (1) General inquiry
- #2247 (2) Specific objection [2]
- #2248 (1) Objection that there are *caittas* separate from *citta* [2]
- #2249 (1) Objection through a *sūtra*
- #2250 (2) Establishing through reason ♦
- #2251 (2) Objection that there are no *caittas* apart from *citta* ♦
- #2252 (4) Explanation [2]
- #2253 (1) Explanation in terms of *saṃvṛti-satya*
- #2254 (2) Explanation in terms of *paramārtha-satya* ♦
- #2255 (3) Clarifies *āśraya*, co-occurrence and arising and ceasing (of six *pravṛttis*) [3]
- #2256 (1) Concluding the previous, and requesting for clarification
- #2257 (2) Answering proper by quoting the root stanzas (*15–*16)
- #2258 (3) Prose explanation [3]
- #2259 (1) Explaining the *āśraya* of *manas*
- #2260 (2) Explains its co-occurrence
- #2261 (3) Explains the stages of its arising and ceasing [2]
- #2262 (1) Explains that the *manas* is constantly present [2]
- #2263 (1) First *Whereas* [coarseness/subtleness of respective *viññāna*'s *ākāra*]
- #2264 (2) Second *Whereas* [*mano-viññāna* is capable of deliberation] ♦
- #2265 (2) Explains the five forms of *acittaka* [3]
- #2266 (1) Question
- #2267 (2) Answer [3]
- #2268 (1) Generally answering by quoting the stanza (*16)
- #2269 (2) Specific explanation [3]
- #2270 (1) Explaining *āsaṃjñi-devas* [5]
- #2271 (1) Shows why they have the name
- #2272 (2) How many aspects of *viññāna* are ended
- #2273 (3) It is contested whether there is *citta* or not [2]
- #2274 (1) Is there *citta* (six cognitions) [among *āsaṃjñi-devas*] [3]
- #2275 (1) The six cognitions are lacking on these three ranks
- #2276 (2) The six cognitions are lacking on initial and middle rank
- #2277 (3) The six cognitions are lacking on the middle rank ♦
- #2278 (2) Its core and its nature [*Viniścaya-saṃgrahaṇi*] ♦
- #2279 (4) Clarifies their place [fourth *dhyāna*]

- #2280 (5) Shows the cause of their retribution ♦
- #2281 (2) Explains the two *samādhis* [2]
- #2282 (1) General explanation
- #2283 (2) Specific explanation [2]
- #2284 (1) Explains *asaṃjñi-samāpatti* [6]
- #2285 (1) Explains the first five meanings
- #2286 (2) Explains the sixth meaning
- #2287 (3) Explains the seventh and eighth meaning
- #2288 (4) Explains the ninth meaning
- #2289 (5) Explains the tenth meaning [2]
- #2290 (1) Cultivated only in *kāma-dhātu*
- #2291 (2) Cultivated in two *dhātus* ♦
- #2292 (6) Explains the eleventh meaning ♦
- #2293 (2) Explaining *nirodha-samāpatti* [6]
- #2294 (1) Explains the first five meanings
- #2295 (2) Explains the sixth meaning
- #2296 (3) Explains the meaning of the seventh and the eighth
- #2297 (4) Explains the ninth meaning
- #2298 (5) Explains the tenth meaning
- #2299 (6) Explains the eleventh meaning [2]
- #2300 (1) *Darśana-heya*
- #2301 (2) *Bhāvanā-heya* [2]
- #2302 (1) Clarifies for the two vehicles [2]
- #2303 (1) Alternative opinion [2]
- #2304 (1) First master
- #2305 (2) Second master ♦
- #2306 (2) Distinguishing through question and answer ♦
- #2307 (2) Clarifies for the *bodhisattva* ♦
- #2308 (3) Explaining torpor (*middha*) and stupefaction (*mūrchana*) [2]
- #2309 (1) General explanation
- #2310 (2) Specific explanation [3]
- #2311 (1) Explains torpor (*middha*)
- #2312 (2) Explains stupefaction (*mūrchana*)
- #2313 (3) Shows another understanding ♦
- #2314 (3) General conclusion ♦
- #2315 (3) General assessment [3]
- #2316 (1) Asking about dying and being born [2]
- #2317 (1) Question
- #2318 (2) Answer ♦
- #2319 (2) Explains why *nirupadhiṣeṣa* is not mentioned here

#2320	此五位中		(3) 約凡、聖辨五位 ◆
#2321		7/18	(2) 總料簡八識一、異 [3] (#2333)
#2322	是故八識		(1) 明俱轉
#2323			(2) 問答分別 [5]
#2324	若一有情		(1) 釋有情隨增難
#2325	一身唯一		(2) 會等無間緣難
#2326	如何五俱	7/19	(3) 會一識多境緣難
#2327	何故諸識		(4) 會同異不俱難
#2328	多識俱轉		(5) 會俱轉相應難 ◆
#2329			(3) 一、異分別 [2]
#2330	八識自性		(1) 正釋一、異
#2331		7/20	(2) 約真、俗八諦分別 [2]
#2332	如前所說		(1) 長行
#2333	如伽他說		(2) 頌文 ◆
#2334			(2) 次一頌 (*17) 正解識變 [3] (#2416)
#2335	已廣分別		(1) 結前問後
#2336	頌曰是諸		(2) 舉頌答 (*17)
#2337			(3) 長行釋 [2]
#2338			(1) 正釋頌 [2] (#2350)
#2339			(1) 以二復次釋 [2]
#2340			(1) 安慧、護法義 [4]
#2341	論曰是諸		(1) 釋第一句 (*17a)
#2342	所變見分		(2) 釋第二句 (*17b)
#2343	由此正理		(3) 釋第三句 (*17c)
#2344	是故一切	7/21	(4) 釋第四句 (*17d) ◆
#2345			(2) 難陀等義 [4]
#2346	或轉變者		(1) 釋第一句
#2347	此能轉變		(2) 釋第二句
#2348	由此分別		(3) 釋第三句
#2349	是故一切		(4) 釋第四句 ◆
#2350	由斯遠離		(2) 總結 ◆
#2351			(2) 問答廣辨 [10] (#2416)
#2352			(1) 唯識所因難 [5] (#2375)
#2353	由何教理		(1) 外人問
#2354	豈不已說		(2) 論主答
#2355	雖說未了		(3) 外人問
#2356		7/22	(4) 論主釋 [2] (#2370)
#2357			(1) 答教 [2]
#2358			(1) 列六文 [5]
#2359	如契經說		(1) 華嚴、深密

- #2320 (3) Discusses five stages pertinent to commoners and *āryas* ♦
- #2321 (2) General assessment: are the eight cognitions one or different? [3]
- #2322 (1) Shows their co-occurrence
- #2323 (2) Distinguishing through question and answer [5]
- #2324 (1) Explaining (Sarvāstivāda) objection reg. that beings would be multiplied
- #2325 (2) Objection reg. condition qua immediate antecedent (*samanantara-pratyaya*)
- #2326 (3) Objection in terms of one cognition with multiple objects
- #2327 (4) Objection that sameness and difference cannot go together
- #2328 (5) Objection in terms of co-occurring versus associated (*samprayukta*) ♦
- #2329 (3) Distinguishing oneness and difference [2]
- #2330 (1) Explanation proper of their respective oneness and difference
- #2331 (2) Distinguishing them in terms of eight truths, *paramārtha* and *saṃvṛti* [2]
- #2332 (1) Prose
- #2333 (2) Stanza ♦
- #2334 (2) The following stanza (*17) properly explains *viññāna-pariṇāma* [3]
- #2335 (1) Concluding the previous and raising a question
- #2336 (2) Answering by quoting the root stanza (*17)
- #2337 (3) Prose explanation [2]
- #2338 (1) Explanation proper of the stanza [2]
- #2339 (1) Explanation in terms of a double *Whereas* [2]
- #2340 (1) Sthiramati, Dharmapāla [4]
- #2341 (1) Explaining the first phrase (*17a)
- #2342 (2) Explaining the second phrase (*17b)
- #2343 (3) Explaining the third phrase (*17c)
- #2344 (4) Explaining the fourth phrase (*17d) ♦
- #2345 (2) Nanda [4]
- #2346 (1) Explaining the first phrase
- #2347 (2) Explaining the second phrase
- #2348 (3) Explaining the third phrase
- #2349 (4) Explaining the fourth phrase ♦
- #2350 (2) General conclusion ♦
- #2351 (2) Detailed discussion by question and answer [10]
- #2352 (1) Objection in terms of what is caused by cognition-only [5]
- #2353 (1) Someone asks
- #2354 (2) Answer by the *śāstra-kāra*
- #2355 (3) Someone asks
- #2356 (4) Explanation by the *śāstra-kāra* [2]
- #2357 (1) Answering as to the teachings [2]
- #2358 (1) Listing six texts [5]
- #2359 (1) *Avatamsaka* and *Sandhinirmocana*

#2360	又說諸法		𠄎 (2) 楞伽
#2361	又說有情		𠄎 (3) 維摩
#2362			𠄎 (4) 阿毗達磨 [3]
#2363	又說成就		𠄎 (1) 總舉
#2364	一相違識		𠄎 (2) 別顯
#2365	菩薩成就	7/23	𠄎 (3) 結成 ◆
#2366	又伽陀說		𠄎 (5) 厚嚴 ◆
#2367	此等聖教		𠄎 (2) 總指 ◆
#2368			𠄎 (2) 顯理 [2]
#2369	極成眼等		𠄎 (1) 正顯
#2370	此等正理		𠄎 (2) 結勸 ◆
#2371			𠄎 (5) 總結 [2]
#2372	我法非有		𠄎 (1) 結以理證
#2373			𠄎 (2) 引教證 [2]
#2374	慈尊依此		𠄎 (1) 引中邊頌
#2375	此頌且依	7/24	𠄎 (2) 總釋二頌 ◆
#2376			𠄎 (2) 世事乖宗難 [2]
#2377	若唯內識		𠄎 (1) 外人難
#2378	如夢境等		𠄎 (2) 指解 ◆
#2379			𠄎 (3) 聖教相違難 [2] {#2381}
#2380	何緣世尊		𠄎 (1) 引經難
#2381	依識所變		𠄎 (2) 釋外疑 ◆
#2382			𠄎 (4) 唯識成空難 [4] {#2390}
#2383	此唯識性		𠄎 (1) 外人問
#2384	不爾如何		𠄎 (2) 答
#2385			𠄎 (3) 徵
#2386			𠄎 (4) 釋 [4]
#2387	非所執故		𠄎 (1) 略解
#2388	謂依識變		𠄎 (2) 廣非執
#2389	此識若無		𠄎 (3) 反顯
#2390	撥無二諦		𠄎 (4) 示失結 ◆
#2391			𠄎 (5) 色相非心難 [2]
#2392	若諸色處		𠄎 (1) 外人問
#2393		7/25	𠄎 (2) 論主答 [2]
#2394	名言熏習		𠄎 (1) 第一解
#2395	與染淨法		𠄎 (2) 第二解 ◆
#2396			𠄎 (6) 現量為宗難 [2]
#2397	色等外境		𠄎 (1) 外人問
#2398			𠄎 (2) 論主答 [2]
#2399	現量證時		𠄎 (1) 依理答

- #2360 (2) *Laṅkāvatāra*
- #2361 (3) *Vimalakīrti*
- #2362 (4) *Abhidharma (Samuccaya-vyākhyā)* [3]
- #2363 (1) Generally addressing
- #2364 (2) Specific showing
- #2365 (3) Concluding proof ♦
- #2366 (5) *Ghanavyūha* ♦
- #2367 (2) General pointing ♦
- #2368 (2) Showing reason [2]
- #2369 (1) Showing proper
- #2370 (2) Conclusion and exhortation ♦
- #2371 (5) General conclusion [2]
- #2372 (1) In conclusion providing proof through reason
- #2373 (2) Quoting evidence from the teachings [2]
- #2374 (1) Quoting stanzas from the *Madhyānta-vibhāga*
- #2375 (2) General explanation of the two stanzas ♦
- #2376 (2) Objection that phenomena of the world contradict the principle [2]
- #2377 (1) Objection brought forth by an outsider
- #2378 (2) Pointing out an explanation ♦
- #2379 (3) Objection of being incongruous with the sacred teachings [2]
- #2380 (1) Objection through quoting a *sūtra*
- #2381 (2) Explanation of an outsider's doubt ♦
- #2382 (4) Objection that cognition-only would amount to emptiness [4]
- #2383 (1) Someone asks
- #2384 (2) Answer
- #2385 (3) Inquiry
- #2386 (4) Explanation [4]
- #2387 (1) Brief explanation
- #2388 (2) Detailed rejection of the assertion
- #2389 (3) Showing through a hypothetical inversion
- #2390 (4) Conclusion showing the mistake ♦
- #2391 (5) Objection that the characteristic of *rūpa* is not mind [2]
- #2392 (1) Someone asks
- #2393 (2) Answer by the *śāstra-kāra* [2]
- #2394 (1) First explanation
- #2395 (2) Second explanation ♦
- #2396 (6) Objection that *pratyakṣa* should be the ultimate principle [2]
- #2397 (1) Someone asks
- #2398 (2) Answer by the *śāstra-kāra* [2]
- #2399 (1) Answering according to reason

#2400	又色等境		■ (2) 依法體遮執 ◆
#2401			■ (7) 夢覺相違難 [2]
#2402	若覺時色		■ (1) 外人問
#2403	如夢未覺		■ (2) 論主答 ◆
#2404		7/26	■ (8) 外取他心難 [2]
#2405	外色實無		■ (1) 外人問
#2406			■ (2) 論主答 [4]
#2407	誰說他心		■ (1) 總答
#2408	謂識生時		■ (2) 別釋
#2409	故契經言		■ (3) 引證
#2410	如緣他心		■ (4) 例釋色境難 ◆
#2411			■ (9) 異境非唯難 [4]
#2412	既有異境		■ (1) 外人問
#2413	奇哉固執		■ (2) 論主答
#2414	不爾如何		■ (3) 外人徵
#2415	汝應諦聽		■ (4) 論主解 ◆
#2416	若如是知	7/27	■ (10) 總結勸信 ◆
#2417			■ (3) 後七頌 (*18- * 24) · 釋諸妨難 · 解唯識義 [2] {#2850}
#2418			■ (1) 初二頌 (*18- * 19) · 釋違理 [2] {#2716}
#2419			■ (1) 釋分別生難 [3] {#2577}
#2420	若唯有識		■ (1) 外人難
#2421	頌曰由一		■ (2) 舉頌答 (*18)
#2422			■ (3) 長行釋 [2]
#2423			■ (1) 略解 [2] {#2431}
#2424			■ (1) 解緣生有漏分別 [2]
#2425			■ (1) 別解四句 [4]
#2426	論曰一切		■ (1) 第一句 (*18a)
#2427	此識中種	7/28	■ (2) 第二句 (*18b)
#2428	展轉力者		■ (3) 第三句 (*18c)
#2429	即現識等		■ (4) 第四句 (*18d) ◆
#2430	此頌意說		■ (2) 總結頌意 ◆
#2431	諸淨法起		■ (2) 明例生淨法 ◆
#2432		7/29	■ (2) 廣解 [2]
#2433	所說種現		■ (1) 外人問
#2434			■ (2) 答 [2] {#2577}
#2435			■ (1) 廣種、現緣生 [2] {#2556}
#2436			■ (1) 正解四緣 [2] {#2497}
#2437	緣且有四		■ (1) 總答
#2438			■ (2) 別答 [4]
#2439			■ (1) 因緣 [3]

- #2400 (2) Precludes the assertion in light of the *dharma* ♦
- #2401 (7) Objection in terms of incongruity between dream and waking states [2]
- #2402 (1) Someone asks
- #2403 (2) Answer by the *śāstra-kāra* ♦
- #2404 (8) Objection in terms of prehending another's mind [2]
- #2405 (1) Someone asks
- #2406 (2) Answer by the *śāstra-kāra* [4]
- #2407 (1) General answer
- #2408 (2) Specific explanation
- #2409 (3) Adducing evidence (*Sandhinirmocana*)
- #2410 (4) Analogous explanation regarding *rūpa-viṣaya* ♦
- #2411 (9) Objection that the other mind contradicts cognition-only [4]
- #2412 (1) Someone asks
- #2413 (2) Answer by the *śāstra-kāra*
- #2414 (3) Inquiry by the outsider
- #2415 (4) Explanation by the *śāstra-kāra* ♦
- #2416 (10) General conclusion and exhortation to have trust ♦
- #2417 (3) Stanzas *18–*24 explain objections and meaning of cognition-only [2]
- #2418 (1) Its first two stanzas (*18–*19) show alleged contradictions with reason [2]
- #2419 (1) Explaining an objection regarding the arising of *vikalpa* [3]
- #2420 (1) Objection brought forth by an outsider
- #2421 (2) Answering by quoting the root stanza (*18)
- #2422 (3) Prose explanation [2]
- #2423 (1) Brief explanation [2]
- #2424 (1) Explains the conditioned arising of *sāsrava-vikalpas* [2]
- #2425 (1) Specific explanation of four phrases [4]
- #2426 (1) First phrase (*18a)
- #2427 (2) Second phrase (*18b)
- #2428 (3) Third phrase (*18c)
- #2429 (4) Fourth phrase (*18d) ♦
- #2430 (2) General conclusion regarding the meaning of the stanza ♦
- #2431 (2) Clarifies the analogous arising of pure *dharma*s ♦
- #2432 (2) [Four *pratyayas*:] Detailed explanation [2]
- #2433 (1) Someone asks
- #2434 (2) Answer [2]
- #2435 (1) Detailing the arising due to conditions of seeds and actuals [2]
- #2436 (1) Explanation proper of the four *pratyayas* [2]
- #2437 (1) General answer
- #2438 (2) Specific answer [4]
- #2439 (1) Conditions qua cause (*hetu-pratyaya*) [3]

#2440	出體 [2]
#2441	(1) 總
#2442	(2) 別 ◆
#2443	(2) 簡略
#2444	(3) 釋妨 ◆
#2445	(2) 等無間緣 [3]
#2446	(1) 出體
#2447	(2) 簡略
#2448	(3) 顯緣相 [4]
#2449	(1) 釋第八識 [2]
#2450	(1) 顯相
#2451	(2) 問答 [2]
#2452	(1) 外人問
#2453	(2) 論主答 [2]
#2454	(1) 總
#2455	(2) 別 [2]
#2456	(1) 頓悟
#2457	(2) 漸悟 [2]
#2458	(1) 第一師
#2459	(2) 第二師 ◆
#2460	(2) 釋第七識
#2461	(3) 釋第六識
#2462	(4) 釋前五識 [2]
#2463	(1) 釋界、地緣生
#2464	(2) 釋漏、無漏緣生 [2]
#2465	(1) 第一師
#2466	(2) 第二師 ◆
#2467	(3) 所緣緣 [3] (#2479)
#2468	(1) 釋出體、義
#2469	(2) 辨差別 [2]
#2470	(1) 正示
#2471	(2) 釋有、無 ◆
#2472	(3) 八識分別 [4]
#2473	(1) 第八識 [3]
#2474	(1) 第一師
#2475	(2) 第二師
#2476	(3) 第三師 ◆
#2477	(2) 第七識
#2478	(3) 第六識
#2479	(4) 前五識 ◆

- #2440 **N** (1) Defining the term [2]
- #2441 **D** (1) General
- #2442 **D** (2) Specific ♦
- #2443 **N** (2) Distinguishing, in brief
- #2444 **N** (3) Explaining an objection ♦
- #2445 **N** (2) Condition qua immediate antecedent (*samanantara-pratyaya*) [3]
- #2446 **N** (1) Defining the term
- #2447 **N** (2) Distinguishing, briefly
- #2448 **N** (3) Showing the characteristics of the condition [4]
- #2449 **D** (1) Explanation in terms of *ālaya* [2]
- #2450 **P** (1) Shows the characteristics
- #2451 **P** (2) Question and answer [2]
- #2452 **S** (1) Someone asks
- #2453 **S** (2) Answer by the *śāstra-kāra* [2]
- #2454 **R** (1) General
- #2455 **R** (2) Specific [2]
- #2456 **S** (1) Instantaneous realization
- #2457 **S** (2) Gradual realization [2]
- #2458 **P** (1) First master
- #2459 **P** (2) Second master ♦
- #2460 **D** (2) Explanation in terms of *manas*
- #2461 **D** (3) Explanation in terms of *mano-vijñāna*
- #2462 **D** (4) Explanation in terms of the first five cognitions [2]
- #2463 **P** (1) Explains *dhātus* and *bhūmis* in terms of arising due to conditions
- #2464 **P** (2) Explains *sāsrava* and *anāsrava* in terms of conditioned arising [2]
- #2465 **N** (1) First master
- #2466 **N** (2) Second master ♦
- #2467 **N** (3) Condition qua object (*ālambana-pratyaya*) [3]
- #2468 **N** (1) Explaining and defining the term
- #2469 **N** (2) Discusses its distinctions [2]
- #2470 **D** (1) Showing proper
- #2471 **D** (2) Explaining that this condition does not always occur ♦
- #2472 **N** (3) Distinguishing the eight cognitions [4]
- #2473 **D** (1) *Ālaya* [3]
- #2474 **P** (1) First master
- #2475 **P** (2) Second master
- #2476 **P** (3) Third master ♦
- #2477 **D** (2) *Manas*
- #2478 **D** (3) *Mano-vijñāna*
- #2479 **D** (4) The first five cognitions ♦

- #2480 (4) Condition qua dominance (*adhipati-pratyaya*) [3]
- #2481 (1) Defining the term
- #2482 (2) Shows its activity (*kriyā*) and fruit (*phala*)
- #2483 (3) Discussing its excellence and showing its distinctions [3]
- #2484 (1) General indication
- #2485 (2) Defining the term [3]
- #2486 (1) Ten *rūpa-indriyas*
- #2487 (2) Twelve *indriyas*
- #2488 (3) Three *anāsrava-indriyas* [3]
- #2489 (1) *Anājñātam-ājñāsyāmi-indriya* [2]
- #2490 (1) Explanation in terms of the two vehicles [3]
- #2491 (1) Three types of core and stages
- #2492 (2) Properly defining the term
- #2493 (3) Explaining the three *indriyas* in *ārūpya-dhātu* ♦
- #2494 (2) Explanation in terms of the *bodhisattva* ♦
- #2495 (2) *Ājñā-indriya*
- #2496 (3) *Ājñātāvi-indriya* ♦
- #2497 (3) Exemplary pointing ♦
- #2498 (2) Contextually clarifies the fifteen *adhiṣṭhānas* [3]
- #2499 (1) Question
- #2500 (2) Answer proper [4]
- #2501 (1) Clarifying *adhiṣṭhānas* constituting causes [10]
- #2502 (1) *Anuvyavahāra-hetu*
- #2503 (2) *Apekṣā-hetu*
- #2504 (3) *Ākṣepaka-hetu*
- #2505 (4) *Abhinirvṛtti-hetu*
- #2506 (5) *Parigraha-hetu*
- #2507 (6) *Āvāhaka-hetu*
- #2508 (7) *Pratiniyama-hetu*
- #2509 (8) *Sahakāri-hetu*
- #2510 (9) *Virodha-hetu*
- #2511 (10) *Avirodha-hetu* ♦
- #2512 (2) Clarifies the inclusion of the ten and the two causes [2]
- #2513 (1) First master [2]
- #2514 (1) Quoting from the *Bodhisattva-bhūmi* [3]
- #2515 (1) Quoting the text
- #2516 (2) Explanation proper [2]
- #2517 (1) *Janaka-hetu*
- #2518 (2) *Upāya-hetu* ♦
- #2519 (3) Establishing by reason ♦

- #2520 (2) Quotes the *Savitarka-bhūmi* [3]
- #2521 (1) Adduces the text
- #2522 (2) Explanation proper
- #2523 (3) Establishing by reason ♦
- #2524 (2) Second master [2]
- #2525 (1) Explaining a passage from the *Bodhisattva-bhūmi* [2]
- #2526 (1) Explanation proper
- #2527 (2) Explaining objection ♦
- #2528 (2) Explaining the *Savitarka-bhūmi* passage [2]
- #2529 (1) Explanation proper
- #2530 (2) Explaining objection ♦
- #2531 (3) Four *pratītyas*, *adhiṣṭhānas*, establishing ten or two causes [2]
- #2532 (1) Question
- #2533 (2) Answer [2]
- #2534 (1) Answering as to *pratītyas*, *adhiṣṭhānas* [2]
- #2535 (1) Quoting a text [YBh]
- #2536 (2) Explanation proper [2]
- #2537 (1) Explaining the *hetu-pratītya-adhiṣṭhāna* [2]
- #2538 (1) First master
- #2539 (2) Second master ♦
- #2540 (2) Explaining the two middle *pratītya-adhiṣṭhāna* ♦
- #2541 (2) Discusses how four *pratītyas* are included in ten or two causes [2]
- #2542 (1) Quoting a text [YBh]
- #2543 (2) Explanation proper ♦
- #2544 (4) Shows the number of fruits attained [2]
- #2545 (1) Question
- #2546 (2) Answer [3]
- #2547 (1) Clarifies the number of fruits attained
- #2548 (2) Clarifies attainment of fruits in terms of *adhiṣṭhāna* [2]
- #2549 (1) Quoting a text [YBh]
- #2550 (2) Explanation proper [2]
- #2551 (1) First master [2]
- #2552 (1) Explanation proper
- #2553 (2) Establishing by reason ♦
- #2554 (2) Second master ♦
- #2555 (3) Attainments of fruits on the basis of ten causes and four *pratītyas* ♦
- #2556 (3) General conclusion ♦
- #2557 (2) Detailed discussion of the characteristics of the arising *vikalpas* [2]
- #2558 (1) Clarifies the arising of actual *dharma*s and of seeds [2]
- #2559 (1) Discusses the actualization [2]

#2560		(1) 辨種子生 [2]
#2561	本識中種	(1) 染種
#2562	生淨現行	(2) 淨種 ◆
#2563		(2) 辨現行生 [2] (#2573)
#2564		(1) 染位 [2]
#2565	現起分別	(1) 總釋
#2566		(2) 別釋 [6]
#2567	謂有情類	(1) 自、他身相望
#2568	自八識聚	(2) 自身八識相望
#2569	自類前後	(3) 自類前後相望
#2570	同聚異體	(4) 同聚異體相望
#2571	同體相分	(5) 相、見相望
#2572	見與自證	(6) 三分相望 ◆
#2573	淨八識聚	(2) 淨位 ◆
#2574	既現分別	(2) 辨生種 ◆
#2575		(2) 總結釋 [2]
#2576	依斯內識	(1) 總結
#2577	雖分別言	(2) 解彼彼分別 ◆
#2578		(2) 釋生死相續難 [3] (#2716)
#2579	雖有內識	(1) 外人問
#2580	頌曰由諸	(2) 舉頌答 (*19)
#2581		(3) 長行釋 [4] (#2716)
#2582		(1) 第一復次 [2] (#2595)
#2583		(1) 別解頌文 [4]
#2584		(1) 解第一句 (*19a) [3]
#2585	論曰諸業	(1) 解諸業
#2586	此雖纔起	(2) 解習氣
#2587	如是習氣	(3) 總解 ◆
#2588		(2) 解第二句 (*19b) [2]
#2589	相見名色	(1) 別釋
#2590	業招生顯	(2) 說業由 ◆
#2591		(3) 合解下二句 (*19c-d) [2]
#2592	前異熟者	(1) 釋前、後異熟
#2593	雖二取種	(2) 辨二取感果別 ◆
#2594	由感餘生	(4) 總解 ◆
#2595	由斯生死	(2) 總結頌意 ◆
#2596		(2) 第二復次 [3] (#2604)
#2597	復次生死	(1) 總標
#2598		(2) 別解 [2]
#2599		(1) 別解三 [3]

- #2560 (1) Discusses the arising of seeds [2]
- #2561 (1) Defiled seeds
- #2562 (2) Pure seeds ♦
- #2563 (2) Discussing the arising of actuals [2]
- #2564 (1) The stage of defilement [2]
- #2565 (1) General explanation
- #2566 (2) Specific explanation [6]
- #2567 (1) Relation between oneself and others
- #2568 (2) Relation among the eight cognitions within oneself
- #2569 (3) Relation between earlier and later moments within the same type
- #2570 (4) Relation between *dharma*s of the same group but of different core
- #2571 (5) Relation between *nimitta* and *darśana*
- #2572 (6) Relation among the three *bhāga*s ♦
- #2573 (2) Stage of purity ♦
- #2574 (2) Discussing the arising seeds ♦
- #2575 (2) General concluding explanation [2]
- #2576 (1) General conclusion
- #2577 (2) Explaining “respective figurations arise” (*vikalpaḥ sa sa jāyate*) ♦
- #2578 (2) Explaining objection regarding the continuity of life and death [3]
- #2579 (1) Someone asks
- #2580 (2) Answering by quoting the root stanza (*19)
- #2581 (3) Prose explanation [4]
- #2582 (1) The first *Whereas* [2]
- #2583 (1) Specific explanation of the text of the stanza [4]
- #2584 (1) Explaining the first phrase (*19a) [3]
- #2585 (1) Explaining deeds (*karma*)
- #2586 (2) Explaining seminations (*vāsanā*)
- #2587 (3) General explanation ♦
- #2588 (2) Explaining the second phrase (*19b) [2]
- #2589 (1) Specific explanation
- #2590 (2) Explains why *karma* is given first ♦
- #2591 (3) Explaining the later two phrases together (*19c–d) [2]
- #2592 (1) Explaining the earlier and later *vipāka*
- #2593 (2) Discussing difference in fruits triggered by two prehensions (*grāha*) ♦
- #2594 (4) General explanation ♦
- #2595 (2) General conclusion regarding the meaning of the stanza ♦
- #2596 (2) The second *Whereas* [3]
- #2597 (1) General indication
- #2598 (2) Specific explanation [2]
- #2599 (1) Specific explanation of the three [3]

- #2600 (1) Seminations through speech
- #2601 (2) Seminations through prehending a self (*ātma-grāha*)
- #2602 (3) Seminations through *bhavāṅga* ♦
- #2603 (2) Correlating the aspects within the stanza ♦
- #2604 (3) Pointing at the [previous] example ♦
- #2605 (3) The third *Whereas* [2]
- #2606 (1) Detailed explanation of *kleśa*, *karma* and *duḥkha* [3]
- #2607 (1) General explanation
- #2608 (2) Specific explanation
- #2609 (3) Pointing at the [previous] example ♦
- #2610 (2) Explaining *kleśa*, *karma* and *duḥkha* in terms of the twelve *aṅgas* [3]
- #2611 (1) The three comprise all twelve *aṅgas*
- #2612 (2) Detailed clarification of the twelve *aṅgas* [4]
- #2613 (1) Various *sāstras*' assessment of *ākṣepa/ākṣipta* and *janaka/janya* [2]
- #2614 (1) General indication
- #2615 (2) Specific explanation [4]
- #2616 (1) *Ākṣepaka-aṅga* [*avidyā*, *saṃskāra*] [2]
- #2617 (1) Defining the term and explaining its name [projecting seeds]
- #2618 (2) Specific repeated assessment ♦
- #2619 (2) *Ākṣipta-aṅga* [2]
- #2620 (1) Defining the term, explaining its name
- #2621 (2) Specific repeated assessment [2]
- #2622 (1) Discussing that some are separate and some are involved
- #2623 (2) Addressing an objection (*Abhidharma-samuccaya*) ♦
- #2624 (3) *Janaka-aṅga* [2]
- #2625 (1) Defining the term, explaining its name
- #2626 (2) Repeated explanation ♦
- #2627 (4) *Janya-aṅga* [2]
- #2628 (1) Defining the term, explaining its name
- #2629 (2) Repeated explanation ♦
- #2630 (2) Rejects/validates respective inclusion/exclusion, explaining objections [7]
- #2631 (1) Rejecting/validating aging and dying [2]
- #2632 (1) Shows [the reasons for] rejecting/validating
- #2633 (2) Addressing an objection ♦
- #2634 (2) Rejecting/validating *nāma-rūpa* [2]
- #2635 (1) Question
- #2636 (2) Answer [2]
- #2637 (1) Answering in terms of another meaning
- #2638 (2) Answering in light of proper reasoning ♦
- #2639 (3) Rejecting/validating *trṣṇā* [2]

#2640	愛非遍有		(1) 問
#2641			(2) 答 [2]
#2642	定故別立		(1) 隨他答
#2643	又愛亦遍		(2) 依正理解 ◆
#2644			(4) 所引、所生廢立 [2]
#2645	何緣所生		(1) 問
#2646			(2) 論主答 [2]
#2647	因位難知		(1) 總答
#2648	謂續生時		(2) 廣前 ◆
#2649		8/18	(5) 發業、潤生增、減 [2]
#2650	何緣發業		(1) 問
#2651			(2) 答 [2]
#2652	雖諸煩惱		(1) 答初問
#2653	於潤業位		(2) 答後問 ◆
#2654	諸緣起支		(6) 約自、他地問答
#2655	不爾初伏		(7) 約上、下地問答 ◆
#2656	從上下地		(3) 定世破邪
#2657		8/19	(4) 諸門解釋 [17]
#2658	此十二支		(1) 假、實門
#2659	此十二支		(2) 一事、非一事門
#2660	五是一事		(3) 染、不染門
#2661	三唯是染		(4) 獨、雜分別門
#2662	無明愛取		(5) 色、非色門
#2663	六唯非色		(6) 有漏有為門
#2664	皆是有漏		(7) 無漏無為門
#2665	無明愛取		(8) 三性分別門
#2666	雖皆通三	8/20	(9) 三界門
#2667	上地行支		(10) 能、所治門
#2668	一切皆唯		(11) 學等分別門
#2669			(12) 三斷門 [2]
#2670	有義無明		(1) 第一師
#2671			(2) 第二師 [3]
#2672	有義一切		(1) 標宗
#2673	論說預流		(2) 申難
#2674		8/21	(3) 結申正義 [2]
#2675	由此故知		(1) 結三支
#2676	又染污法		(2) 汎釋一切斷義 ◆
#2677	十樂捨俱		(3) 三受俱門
#2678	十一少分	8/22	(4) 三苦分別門
#2679	皆苦諦攝		(5) 四諦門

- #2640 (1) Question
- #2641 (2) Answer [2]
- #2642 (1) Answer in terms of another *dharma*
- #2643 (2) Explanation in terms of proper reason ♦
- #2644 (4) Rejecting/validating regarding *ākṣipta* and *janṇa* [2]
- #2645 (1) Question
- #2646 (2) The *sāstra-kāra*'s answer [2]
- #2647 (1) General answer
- #2648 (2) Detailing the previous ♦
- #2649 (5) Difference in treatment of triggering deeds and moistening births [2]
- #2650 (1) Question
- #2651 (2) Answer [2]
- #2652 (1) Answering the first question
- #2653 (2) Answering the second question ♦
- #2654 (6) Question and answer regarding one's own and others' *bhūmis*
- #2655 (7) Question and answer regarding higher and lower *bhūmis* ♦
- #2656 (3) Refuting the false notion reg. *vedanā* and connection to a particular rebirth
- #2657 (4) Explanation of various aspects [17]
- #2658 (1) Real and conventional
- #2659 (2) One thing, not one thing
- #2660 (3) Defiled and undefiled
- #2661 (4) Distinguishing between exclusively and not exclusively defiled
- #2662 (5) *Rūpa* and *arūpa*
- #2663 (6) *Sāsrava-saṃskṛta*
- #2664 (7) *Anāsrava-asamskṛta*
- #2665 (8) Triple karmic nature
- #2666 (9) *Tri-dhātu*
- #2667 (10) Controlling and what is controlled
- #2668 (11) In terms of *śaikṣa*
- #2669 (12) Triple termination [2]
- #2670 (1) First master
- #2671 (2) Second master [3]
- #2672 (1) Indicating the principle
- #2673 (2) Raising an objection
- #2674 (3) Concluding statement of the meaning proper [2]
- #2675 (1) Three *aṅgas* (*avidyā*, *tṛṣṇā*, *upādāna*) [*darśana-bhāvanā-heya*]
- #2676 (2) General explanation of termination ♦
- #2677 (13) Accompanied by triple *vedanā*
- #2678 (14) Distinguishing triple suffering
- #2679 (15) Four truths

#2680			06 四緣門 [2]
#2681	諸支相望		(1) 約鄰近、順次釋
#2682	此中且依	8/23	(2) 思擇隔越、逆次 ◆
#2683			07 惑、業、苦攝支門 [3]
#2684	惑業苦三		(1) 正分別
#2685	有處說業		(2) 會違文
#2686	惑業所招		(3) 釋外問 ◆
#2687	由惑業苦		(3) 總結支歸三道 ◆
#2688			(4) 第四復次 [3] (#2716)
#2689			(1) 釋生死相續頌文 [3] (#2714)
#2690	復次生死		(1) 總解頌文
#2691			(2) 正解二死 [2] (#2711)
#2692	因謂有漏		(1) 總舉因緣體
#2693			(2) 出生死體 [2]
#2694	所以者何		(1) 徵
#2695			(2) 釋 [2]
#2696	生死有二		(1) 總答數
#2697			(2) 別解 [2]
#2698	一分段生		(1) 解分段
#2699		8/24	(2) 解變易 [5]
#2700	二不思議		(1) 出體性
#2701			(2) 釋名兼辨得人 [3]
#2702	由悲願力		(1) 不思議變易名
#2703	或名意成		(2) 意成身名
#2704	亦名變化		(3) 變化身名 ◆
#2705			(3) 解諸妨難 [4]
#2706	若所知障		(1) 二乘不入涅槃難
#2707	如何道諦	8/25	(2) 無漏道感果難
#2708	何用資惑		(3) 問答變易生所以
#2709	彼復何須		(4) 問答所知障助緣由 ◆
#2710	若所留身	8/26	(4) 解二死別
#2711	由此應知		(5) 總結會違 ◆
#2712			(3) 釋本頌文 [2]
#2713	頌中所言		(1) 正解
#2714	變易生死		(2) 逐難解 ◆
#2715	前中後際	8/27	(2) 因解淨法相續
#2716	由此應知		(3) 結歸唯識 ◆
#2717			(2) 後五頌 (*20- *24) • 釋違教 [2] (#2850)
#2718			(1) 釋三自性不成難 [4] (#2833)
#2719	若唯有識		(1) 總問

- #2680 (16) Four *pratyayas* [2]
- #2681 (1) Explanation in terms of contiguous forward sequence (*anukrama*)
- #2682 (2) Considering non-contiguous and backward sequence ♦
- #2683 (17) [Twelve *aṅgas*] as comprised within *kleśa*, *karma* and *duḥkha* [3]
- #2684 (1) Proper distinction
- #2685 (2) Assessing a contradicting text
- #2686 (3) Explaining an outsider's question ♦
- #2687 (3) General conclusion that the *aṅgas* fall into three groups ♦
- #2688 (4) The fourth *Whereas* [3]
- #2689 (1) Explaining the stanza's text on continuation of being-born-and-dying [3]
- #2690 (1) General explanation of the stanza
- #2691 (2) Explanation proper of the two types of death [2]
- #2692 (1) Defining causation
- #2693 (2) Defining the term "being-born-and-dying" [2]
- #2694 (1) Inquiry
- #2695 (2) Explanation [2]
- #2696 (1) Generally answering in terms of number
- #2697 (2) Specific explanation [2]
- #2698 (1) Explaining the delimited death (*paricchinā*)
- #2699 (2) Explaining the transformative (*pariṇāmikī*) [5]
- #2700 (1) Defining its nature
- #2701 (2) Explaining the names and discussing the attaining persons [3]
- #2702 (1) The name inconceivable-transformative (*acintya-pariṇāmikī*)
- #2703 (2) The name "mind-body" (*mano-māya-kāya*)
- #2704 (3) The name emanation body (*nirmāṇa-kāya*) ♦
- #2705 (3) Explaining various objections [4]
- #2706 (1) Objection that the two vehicles do not enter into *nirvāṇa*
- #2707 (2) Objection in terms of the fruit triggered by the *anāsrava-mārga*
- #2708 (3) Discussion of the reasons of *pariṇāmikī* being-born-and-dying
- #2709 (4) Discussion why it is a supporting condition of *jñeya-āvaraṇa* ♦
- #2710 (4) Explaining the difference between two kinds of death
- #2711 (5) General conclusion and addressing a problem ♦
- #2712 (3) Explaining the root stanza [2]
- #2713 (1) Explanation proper
- #2714 (2) Explaining an objection ♦
- #2715 (2) Explaining the continuation of pure *dharma*s
- #2716 (3) Conclusion: taking refuge in cognition-only ♦
- #2717 (2) Five stanzas (*20–*24) explain alleged contradictions with teachings [2]
- #2718 (1) Resolves objection that the three natures are unestablished [4]
- #2719 (1) General question

#2720	應知三性	(1) 略答
#2721	所以者何	(3) 外人徵
#2722		(4) 廣說 [2] {#2833}
#2723	頌曰由彼	(1) 舉頌 (*20 • 22)
#2724		(2) 長行釋 [2]
#2725		(1) 釋頌文 [2]
#2726		(1) 別解頌文 [3] {#2770}
#2727		(1) 辨三性 [2] {#2761}
#2728		(1) 遍計、依他相對釋 [2]
#2729		(1) 但解遍計 [2]
#2730	論曰周遍	(1) 第一師
#2731	或初句顯	(2) 第二師 ◆
#2732		(2) 廣解與依他對明 [2] {#2756}
#2733		(1) 解第一頌及第二頌初句 (*20 • 21a) [3]
#2734		(1) 廣能遍計 [2] {#2743}
#2735	初能遍計	(1) 問
#2736		(2) 答 [2]
#2737		(1) 廣遍計 [2]
#2738	有義八識	(1) 安慧等解
#2739		(2) 護法等解 [3]
#2740	有義第六	(1) 標宗
#2741	唯說意識	(2) 立證
#2742	有漏心等	(3) 會違 ◆
#2743	識品雖二	(2) 廣彼彼 ◆
#2744	次所遍計	(2) 廣所遍計
#2745		(3) 廣所執與依他對 [2] {#2755}
#2746	遍計所執	(1) 問
#2747		(2) 答 [2]
#2748		(1) 安慧等義 [2]
#2749	有義三界	(1) 立宗
#2750	云何知然	(2) 引證 ◆
#2751		(2) 護法等說 [4]
#2752	有義一切	(1) 標宗
#2753	諸聖教說	(2) 引證
#2754	不爾無漏	(3) 破斥
#2755	由斯理趣	(4) 結正 ◆
#2756	依他眾緣	(2) 解第二頌第二句 (*21b) ◆
#2757		(2) 解圓成實性 [2]
#2758	二空所顯	(1) 解第二頌第三句 (*21c)
#2759		(2) 解《於彼》言、及第四句 (*21d) [2]

- #2720 (2) Brief answer
- #2721 (3) Inquiry by the outsider
- #2722 (4) Detailed exposition [2]
- #2723 (1) Providing the stanzas (*20–*22)
- #2724 (2) Prose explanation [2]
- #2725 (1) Explaining the wording of the stanza [2]
- #2726 (1) Specific explanation of the stanza's text [3]
- #2727 (1) Discussing the triple nature [2]
- #2728 (1) Explaining the complementarity of *parikalpita* and *paratantra* [2]
- #2729 (1) Individual explanation of *parikalpita* [2]
- #2730 (1) First master
- #2731 (2) Second master ♦
- #2732 (2) Detailed explanation of its contrast with *paratantra* [2]
- #2733 (1) Explaining the first stanza (*20a) and the first line of the second (*21a) [3]
- #2734 (1) Detailed discussion of *parikalpa* [2]
- #2735 (1) Question
- #2736 (2) Answer [2]
- #2737 (1) Detailed discussion of *parikalpa* [2]
- #2738 (1) Sthiramati
- #2739 (2) Dharmapāla [3]
- #2740 (1) Indicating the principle
- #2741 (2) Establishing a proof
- #2742 (3) Addressing an objection ♦
- #2743 (2) Detailing *yena yena* ♦
- #2744 (2) Detailing *parikalpita*
- #2745 (3) Detailing the complementarity of *parikalpita* and *paratantra* [2]
- #2746 (1) Question
- #2747 (2) Answer [2]
- #2748 (1) Sthiramati [2]
- #2749 (1) Establishing the principle
- #2750 (2) Adducing evidence ♦
- #2751 (2) Dharmapāla [4]
- #2752 (1) Indicating the principle
- #2753 (2) Adducing evidence
- #2754 (3) Refutation
- #2755 (4) Conclusion of proper meaning ♦
- #2756 (2) Explaining the second half of the second stanza (*21b) ♦
- #2757 (2) Explaining *pariṇiṣpanna-svabhāva* [2]
- #2758 (1) Explaining the third phrase of the second stanza (*21c)
- #2759 (2) Explaining *tasya* and the fourth phrase (*21d) [2]

- #2760 (1) General explanation
- #2761 (2) Specific explanation ♦
- #2762 (2) Discussing that it is neither different nor identical with *paratantra* [3]
- #2763 (1) Explaining the *dharma*
- #2764 (2) Explaining the comparison
- #2765 (3) Concluding proof ♦
- #2766 (3) Discussing the sequence of witnessing-seeing [the three natures] [2]
- #2767 (1) General explanation
- #2768 (2) Explaining the reasons [2]
- #2769 (1) Reasons
- #2770 (2) Establishing the preceding ♦
- #2771 (2) General explanation of the stanza's meaning [3]
- #2772 (1) General
- #2773 (2) Specific
- #2774 (3) General conclusion ♦
- #2775 (2) Explanation of various aspects [2]
- #2776 (1) Discussion of eleven aspects [11]
- #2777 (1) The sixfold *asaṃskṛta* [is included in which of the natures?] [2]
- #2778 (1) Question
- #2779 (2) Answer [2]
- #2780 (1) Brief and general answer
- #2781 (2) Specific answer ♦
- #2782 (2) The sevenfold *tathatā* [is included in which of the natures?] [2]
- #2783 (1) Question
- #2784 (2) Answer [2]
- #2785 (1) Defining the seven terms [regarding *tathatā*]
- #2786 (2) Clarifies their mutual inclusion ♦
- #2787 (3) Triple karmic nature and six *dharmas* [included in which nature?]
- #2788 (4) The fivefold *vastu* [is included in which of the natures?] [2]
- #2789 (1) Question
- #2790 (2) Answer [2]
- #2791 (1) The *vastus*: *nimitta*, *nāma* [*vikalpa*, *samyag-jñāna*, *tathatā*] [3]
- #2792 (1) Generally answering in terms of not being determinate
- #2793 (2) Specifically shows different opinions within the sacred teachings [4]
- #2794 (1) Explanation in *Yogācāra-bhūmi*, etc.
- #2795 (2) Explanation in *Madhyānta-vibhāga*
- #2796 (3) Explanation in the ten-fascicle *Laṅkāvatāra*
- #2797 (4) Explanation in Vasubandhu's *Samgraha* commentary ♦
- #2798 (3) Assessing a contradiction on the basis of *Yogācāra-bhūmi* ♦
- #2799 (2) The five *vastus* in terms of expressing and what is expressed [2]

#2800	又聖教中		(1) 問
#2801			(2) 答 [4]
#2802	所詮能詮		(1) 相攝能、所詮
#2803	二相屬相	8/37	(2) 相攝相屬
#2804	彼執著相		(3) 相攝執著
#2805	不執著相		(4) 相攝不執著 ◆
#2806			(5) 四法相攝門 [2] (#2810)
#2807	又聖教中		(1) 問
#2808			(2) 釋相攝 [2]
#2809	世間道理		(1) 瑜伽說
#2810	辨中邊論		(2) 中邊說 ◆
#2811			(6) 四諦相攝門 [2] (#2823)
#2812	三性四諦		(1) 問
#2813			(2) 答 [3]
#2814	四中一一		(1) 略
#2815			(2) 廣 [7]
#2816	且苦諦中		(1) 苦諦無常
#2817	苦有三者		(2) 苦三種
#2818	空有三者	8/38	(3) 空三種
#2819	無我三者		(4) 無我三種
#2820	集諦三者		(5) 集諦三種
#2821	滅諦三者		(6) 滅諦三種
#2822	道諦三者		(7) 道諦三種 ◆
#2823	七三三性		(3) 總結 ◆
#2824	三解脫門	8/39	(7) 三法相攝門
#2825			(8) 二法相攝門 [2]
#2826	此三云何		(1) 問
#2827			(2) 答 [2]
#2828	應知世俗		(1) 世俗
#2829	勝義有三		(2) 勝義 ◆
#2830	如是三性		(9) 凡、聖智境門
#2831	此三性中	8/40	(10) 假、實分別門
#2832	此三為異		(11) 三性對辨異、不異門 ◆
#2833	如是三性		(2) 總結止繁 ◆
#2834	{ 卷第九 }	9/1	(2) 後二頌 (*23 - * 24) · 釋三無性不成難 [3] (#2850)
#2835	若有三性		(1) 問起
#2836	頌曰即依		(2) 舉頌答 (*23 - * 25)
#2837			(3) 長行釋 [2]
#2838			(1) 別解三無性 [2]
#2839			(1) 正解三無性 [2]

- #2800 (1) Question
- #2801 (2) Answer [4]
- #2802 (1) Inclusion of *abhidhāna* and *abhidheya*
- #2803 (2) Inclusion of *abhidhāna-abhidheya-sambandha-lakṣaṇa*
- #2804 (3) Inclusion of *abhiniveśa-lakṣaṇa*
- #2805 (4) Inclusion of *anabhiniveśa-lakṣaṇa* ♦
- #2806 (5) The four *dharma*s [*tattvas*] [are included in which of the natures?] [2]
- #2807 (1) Question
- #2808 (2) Explaining their mutual inclusion [2]
- #2809 (1) Explanation in *Yogācāra-bhūmi*
- #2810 (2) *Madhyānta-vibhāga* ♦
- #2811 (6) The four truths [are included in which of the natures?] [2]
- #2812 (1) Question
- #2813 (2) Answer [3]
- #2814 (1) Brief
- #2815 (2) In detail [7]
- #2816 (1) The truth of suffering (*duḥkha*) and impermanence (*anitya*)
- #2817 (2) Three types of suffering (*duḥkha*)
- #2818 (3) Three types of emptiness (*sūnyā*)
- #2819 (4) Three types of non-self (*anātma*)
- #2820 (5) Three types of the truth of the arising of causes (*samudaya*)
- #2821 (6) Three types of the truth of ending (*nirodha*)
- #2822 (7) Three types of the truth of the path (*mārga*) ♦
- #2823 (3) General conclusion ♦
- #2824 (7) The three *dharma*s [*vimokṣa-mukha*] are included in which nature?
- #2825 (8) The two *dharma*s [two truths] are included in which nature? [2]
- #2826 (1) Question
- #2827 (2) Answer [2]
- #2828 (1) In terms of *saṃvṛti-satya*
- #2829 (2) In terms of *paramārtha-satya* ♦
- #2830 (9) The sphere of insight of commoners and *āryas* [relates to which nature?]
- #2831 (10) The conventional and real [relate to which of the natures?]
- #2832 (11) Discussion how the three natures are different and how not ♦
- #2833 (2) General conclusion refraining from additional complication ♦
- #2834 (2) Stanzas *23–*24 disprove objection of triple *niḥsvabhāva* as unestablished [3]
- #2835 (1) Raising a question
- #2836 (2) Answering by quoting the root stanzas (*23–*25)
- #2837 (3) Prose explanation [2]
- #2838 (1) Specific explanation of the triple *niḥsvabhāva* [2]
- #2839 (1) Proper explanation of the triple *niḥsvabhāva* [2]

#2840					(1) 解總答意 [2]
#2841	論曰即依				(1) 釋前後說
#2842	說密意言				(2) 釋《密意》言 ◆
#2843		9/2			(2) 解三無性 [3]
#2844	云何依此				(1) 問起
#2845	謂依此初				(2) 解釋
#2846	雖依他起				(3) 釋依他勝義無性不說由 ◆
#2847					(2) 第二十五頌 (*25) 明唯識性 [2] {#2850}
#2848	此性即是				(2) 解唯識真性 (*25) [2]
#2849	此性即是	9/3			(1) 釋初三句
#2850	三頌總顯				(2) 釋第四句 ◆
#2851		9/4			(2) 總釋頌意 ◆
#2852					(3) 後五頌 (*26 · 30) 明唯識位 [2] {#3396}
#2853	如是所成				(1) 結上顯後所明 [3] {#2858}
#2854	謂具大乘				(1) 結上示三問
#2855					(2) 略答
#2856	何謂大乘				(3) 別問別答 · 廣前略答 [3]
#2857	何謂悟入				(1) 廣能入人
#2858	云何漸次				(2) 廣所入位
#2859		9/5			(3) 廣入方便 ◆
#2860					(2) 舉頌正釋五位 [5] {#3396}
#2861	初資糧位				(1) 第二十六頌 (*26) 資糧位 [3] {#2895}
#2862	頌曰乃至				(1) 問起
#2863					(2) 舉頌答 (*26)
#2864					(3) 長行釋 [2] {#2895}
#2865					(1) 別釋頌文 [2] {#2886}
#2866	論曰從發				(1) 略解頌文 [2] {#2869}
#2867					(1) 釋上二句 (*26a-b)
#2868	此位菩薩				(2) 釋下二句 (*26c-d) [2]
#2869	此二取言				(1) 解漸次 · 釋第四句
#2870					(2) 釋第三句 ◆
#2871		9/6			(2) 廣二取隨眠 [5] {#2886}
#2872					(1) 出體釋名 [2] {#2882}
#2873	煩惱障者				(1) 釋煩惱障 [2]
#2874	此皆擾惱				(1) 出體
#2875					(2) 釋名 ◆
#2876	所知障者				(2) 釋所知障 [5]
#2877	覆所知境				(1) 出體
#2878	此所知障				(2) 釋名
					(3) 八識分別 · 因破異執

- #2840 (1) Explaining the purpose of the general answer [2]
- #2841 (1) Explains how the previous is to be understood through the following
- #2842 (2) Explains the word “secret intent” ♦
- #2843 (2) Explanation of the triple *niḥsvabhāva* [3]
- #2844 (1) Raising a question
- #2845 (2) Explanation
- #2846 (3) Explains why *paramārtha-niḥsvabhāva* of *paratantra* is unexplained (SN) ♦
- #2847 (2) Stanza *25 shows the true nature of cognition-only [2]
- #2848 (2) Explaining the true nature of cognition-only (*25) [2]
- #2849 (1) Explaining the initial three phrases
- #2849 (2) Explaining the fourth phrase ♦
- #2850 (2) General explanation of the stanzas’ meaning ♦
- #2851 (3) The following five stanzas (*26–*30) show the stages of cognition-only [2]
- #2852 (1) Concluding the previous, shows what below is to be clarified [3]
- #2853 (1) Concluding the previous, raises three questions [Who? When? How?]
- #2854 (2) Brief answer
- #2855 (3) Specific question and answer, detailing the previous brief answer [3]
- #2856 (1) Detailing the person entering
- #2857 (2) Detailing the stage to be entered
- #2858 (3) Detailing the skill in means in entering ♦
- #2859 (2) Providing the stanzas to properly explain the five stages [5]
- #2860 (1) Stanza (*26): *sambhāra-avasthā* [3]
- #2861 (1) A question is brought forth
- #2862 (2) Answering by quoting the root stanza (*26)
- #2863 (3) Prose explanation [2]
- #2864 (1) Specific explanation of the stanza [2]
- #2865 (1) Brief explanation of the stanza’s text [2]
- #2866 (1) Explaining its first two phrases (*26a–b)
- #2867 (2) Explaining its second two phrases (*26c–d) [2]
- #2868 (1) Explaining the fourth phrase, that is, in terms of a gradual sequence
- #2869 (2) Explaining the third phrase ♦
- #2870 (2) Detailed discussion of dormant traces (*anuśaya*) of two prehensions (*grāha*) [5]
- #2871 (1) Defining the term and explaining the name [2]
- #2872 (1) Explaining the obstacle of afflictions (*kleśa-āvaraṇa*) [2]
- #2873 (1) Defining the term
- #2874 (2) Explanation of the name ♦
- #2875 (2) Explaining the obstacle to what is to be known (*jñeya-āvaraṇa*) [5]
- #2876 (1) Defining the term
- #2877 (2) Explanation of the name
- #2878 (3) Refuting assertions reg. association of this obstacle and eight cognitions

#2879	此障但與		■ (4) 三性分別・遮外計
#2880		9/7	■ (5) 釋諸妨難 [2]
#2881	若所知障		■ (1) 外人問
#2882	無明增故		■ (2) 論主答 ◆
#2883	如是二障		■ (2) 見、修分別
#2884	二乘但能		■ (3) 約人分別
#2885	永斷二障		■ (4) 伏、斷分別
#2886	菩薩住此		■ (5) 結歸本頌 ◆
#2887		9/8	■ (2) 辨位修行 [2] {#2895}
#2888	此位未證		■ (1) 辨位
#2889			■ (2) 辨修行 [2]
#2890	所修勝行		■ (1) 問
#2891			■ (2) 答 [2]
#2892			■ (1) 顯二種行 [2]
#2893	略有二種		■ (1) 辨福智行
#2894	復有二種		■ (2) 辨二種利行 ◆
#2895	此位二障		■ (2) 明德行 ◆
#2896		9/9	■ (2) 第二十七頌 (*27) 加行位 [3] {#2913}
#2897	次加行位		■ (1) 問起
#2898	頌曰現前		■ (2) 舉頌答 (*27)
#2899			■ (3) 長行釋 [10]
#2900	論曰菩薩		■ (1) 顯位所由
#2901	此四總名		■ (2) 釋位總名
#2902	煖等四法	9/10	■ (3) 出位所修法
#2903			■ (4) 釋四地名 [順決擇分] [4]
#2904	依明得定		■ (1) 明得定
#2905	依明增定		■ (2) 明增定
#2906	依印順定		■ (3) 印順定
#2907	依無間定	9/11	■ (4) 無間定 ◆
#2908	如是煖頂		■ (5) 總攝上義・釋本頌文
#2909	此加行位	9/12	■ (6) 斷二縛位
#2910	此位菩薩		■ (7) 明所觀境
#2911	菩薩起此		■ (8) 辨所依處
#2912	唯依欲界		■ (9) 界、趣分別
#2913	此位亦是		■ (10) 七地分別 ◆
#2914		9/13	■ (3) 第二十八頌 (*28) 通達位 [3] {#2978}
#2915	次通達位		■ (1) 問起
#2916	頌曰若時		■ (2) 舉頌答 (*28)
#2917			■ (3) 長行釋 [2]
#2918	論曰若時		■ (1) 略解本頌

- #2879 (4) Rejecting assertion regarding triple karmic nature of this obstacle
- #2880 (5) Explaining various objections [2]
- #2881 (1) Question by an outsider
- #2882 (2) Answer by the *śāstra-kāra* ♦
- #2883 (2) Distinguishing obstacles reg. insight (*darśana*) and cultivation (*bhāvanā*)
- #2884 (3) Distinguishing the obstacles in relation to the persons
- #2885 (4) Distinguishing the obstacles in terms of subduing and terminating
- #2886 (5) Concluding refuge to the meaning of the root stanza ♦
- #2887 (2) Discussing the stage of cultivation (*bhāvanā-avasthā*) [2]
- #2888 (1) Discussing the stages
- #2889 (2) Discussing cultivation [2]
- #2890 (1) Question
- #2891 (2) Answer [2]
- #2892 (1) Shows two forms of practice [2]
- #2893 (1) Discusses merit (*punya*) and knowledge (*jñāna*) practice
- #2894 (2) Discusses two forms of beneficial practice ♦
- #2895 (2) Clarifies virtuous practice ♦
- #2896 (2) Stanza *27: stage of preparation (*prayoga-avasthā*) [3]
- #2897 (1) Raising the question
- #2898 (2) Answering by quoting the root stanza (*27)
- #2899 (3) Prose explanation [10]
- #2900 (1) Shows the reasons for the stages
- #2901 (2) Explaining the general name of the stage
- #2902 (3) The *dharma*s cultivated at this stage
- #2903 (4) Explaining the names of four stages [*nirvedha-bhāgīya*] [4]
- #2904 (1) Obtaining light concentration (*āloka-labdha-samādhi*) [*uṣma-gata*]
- #2905 (2) Increasing light concentration (*āloka-vṛddhi-samādhi*) [*mūrdhan*]
- #2906 (3) Confirming-conforming concentration (*avadhāraṇa-ānulomikī-kṣānti*) [*kṣānti*]
- #2907 (4) Immediate antecedent concentration (*ānantarīya-samādhi*) [*laukikāgra-dharma*] ♦
- #2908 (5) Generally taking together the above meanings, explaining the root stanza
- #2909 (6) Stage terminating two bondages (*bandhana*)
- #2910 (7) Clarifies what is to be contemplated
- #2911 (8) Discusses its *āśraya*
- #2912 (9) Distinguishing in terms of *dhātu* and *gati*
- #2913 (10) Distinguishing the seventh stage ♦
- #2914 (3) Stanza *28: Stage of penetration (*prativedha-avasthā*) [*darśana-mārga*] [3]
- #2915 (1) Question raised
- #2916 (2) Answering by quoting the root stanza (*28)
- #2917 (3) Prose explanation [2]
- #2918 (1) Brief explanation of the root stanza

#2919			(2) 廣釋 [4] {#2978}
#2920			(1) 廣正智 [3]
#2921	有義此智		(1) 相、見俱無師
#2922	有義此智		(2) 相、見俱有師
#2923	有義此智		(3) 相無、見有師 ◆
#2924	加行無間	9/14	(2) 釋位及見道名
#2925			(3) 解見道真相差別 [2] {#2977}
#2926			(1) 辨真、相差別 [2] {#2966}
#2927	然此見道		(1) 總標
#2928			(2) 別解 [2]
#2929	一真見道		(1) 釋真見道
#2930			(2) 釋相見道 [2] {#2966}
#2931			(1) 解相 [3] {#2955}
#2932	二相見道		(1) 總標
#2933			(2) 別釋 [2] {#2951}
#2934			(1) 辨行相相見道 [2] {#2948}
#2935			(1) 辨三心 非安立諦 [4]
#2936	一觀非安		(1) 釋相
#2937	前二名法	9/15	(2) 配智
#2938	法真見道		(3) 放學
#2939	有義此三		(4) 靜真相 ◆
#2940			(2) 明十六心 安立諦 [2]
#2941	二緣安立		(1) 總標
#2942			(2) 別釋 [2]
#2943			(1) 約能、所緣 [2]
#2944	一者依觀		(1) 標
#2945	謂於苦諦		(2) 釋 ◆
#2946		9/16	(2) 約上、下境別 [2]
#2947	二者依觀		(1) 標
#2948	謂觀現前		(2) 釋 ◆
#2949			(2) 辨言教相見道 [九心] [2]
#2950	若依廣布		(1) 標
#2951	此即依前		(2) 釋 ◆
#2952			(3) 總釋 [3]
#2953	諸相見道		(1) 會違文
#2954	前真見道		(2) 釋本頌不說二種見道
#2955	前真見道		(3) 明智攝 ◆
#2956		9/17	(2) 因釋後得智 [2] {#2966}
#2957	諸後得智		(1) 問
#2958			(2) 答 [3]

- #2919 (2) Detailed explanation [4]
- #2920 (1) Detailing proper knowledge (*nirvikalpaka-jñāna*) [3]
- #2921 (1) [Sthiramati:] neither accompanied by *nimitta* nor *darśana*
- #2922 (2) [Nanda:] accompanied by both *nimitta* and *darśana*
- #2923 (3) [Dharmapāla:] not accompanied by *nimitta* but only by *darśana* *
- #2924 (2) Discusses the name of the stage and of the path of seeing (*darśana-mārga*)
- #2925 (3) *Darśana-mārga* in terms of reality (*tattva*) and characteristics (*lakṣaṇa*) [2]
- #2926 (1) Discusses the distinctions between *tattva-darśana* and *lakṣaṇa-darśana* [2]
- #2927 (1) General indication
- #2928 (2) Specific explanation [2]
- #2929 (1) The path of seeing reality (*tattva-darśana-mārga*)
- #2930 (2) The path of seeing characteristics (*lakṣaṇa-darśana-mārga*) [2]
- #2931 (1) Explains the characteristics [3]
- #2932 (1) General indication
- #2933 (2) Specific explanation [2]
- #2934 (1) Discusses *lakṣaṇa-darśana-mārga* in terms of its *ākāra* [2]
- #2935 (1) Discusses the triple mind, *avyavasthita-satya* [4]
- #2936 (1) Explaining the characteristics
- #2937 (2) Coordination with [*dharma*- and *anvaya*-] *jñāna*
- #2938 (3) Foregoing *śaikṣa* (?)
- #2939 (4) Discussion whether the three are *tattva*- or *lakṣaṇa-darśana* *
- #2940 (2) Showing the sixteen mind-aspects, *vyavasthita-satya* [2]
- #2941 (1) General indication
- #2942 (2) Specific explanation [2]
- #2943 (1) In terms of *ālambaka* and *ālambana* [2]
- #2944 (1) Indication
- #2945 (2) Explanation *
- #2946 (2) In terms of the difference between higher and lower objects [2]
- #2947 (1) Indication
- #2948 (2) Explanation *
- #2949 (2) Nine mind-aspects, *lakṣaṇa-darśana-mārga* of teaching the Dharma [2]
- #2950 (1) Indication
- #2951 (2) Explanation *
- #2952 (3) General explanation [3]
- #2953 (1) Assessing a contradicting text
- #2954 (2) Explaining why the root stanza does not talk of two *darśana-mārgas*
- #2955 (3) Clarifies its respective inclusion in the two *jñānas* *
- #2956 (2) Reasons explaining the *prṣṭha-labdha-jñāna* [2]
- #2957 (1) Question
- #2958 (2) Answer [3]

#2959			(1) 二分俱無師
#2960	有義此智		(2) 唯見、無相師
#2961			(3) 二分俱有義 [3]
#2962	有義此智		(1) 立義
#2963			(2) 引證 [2]
#2964	說此思惟		(1) 引教
#2965	轉色蘊依		(2) 引理 ◆
#2966	由斯後得	9/18	(3) 總結 ◆
#2967			(2) 與六現觀相攝 [2] {#2977}
#2968	此二見道		(1) 問
#2969			(2) 答 [2]
#2970			(1) 示六現觀 [6]
#2971	六現觀者		(1) 思現觀
#2972	二信現觀		(2) 信現觀
#2973	三戒現觀		(3) 戒現觀
#2974	四現觀智		(4) 現觀智諦現觀
#2975	五現觀邊		(5) 現觀邊智諦現觀
#2976	六究竟現		(6) 究竟現觀 ◆
#2977			(2) 正辨相攝 ◆
#2978	菩薩得此	9/19	(4) 明入地功德 ◆
#2979			(4) 第二十九頌 (*29) 修習位 [3] {#3300}
#2980	次修習位		(1) 問起
#2981	頌曰無得		(2) 舉頌答 (*29)
#2982			(3) 長行釋 [2] {#3300}
#2983			(1) 略釋頌文 [2] {#2997}
#2984	論曰菩薩		(1) 標
#2985			(2) 釋 [2] {#2997}
#2986			(1) 釋上三句 (*29a-c) [3]
#2987	此智遠離		(1) 第一句
#2988	是出世間		(2) 第二句
#2989	數修此故	9/20	(3) 第三句 ◆
#2990			(2) 釋第四句 (*29d) [2]
#2991	此能捨彼		(1) 總標
#2992			(2) 別釋 [2]
#2993	依謂所依		(1) 二轉得義
#2994			(2) 唯得涅槃榮 [3]
#2995	或依即是		(1) 立義
#2996	愚夫顛倒		(2) 辨相
#2997	雖於此位	9/21	(3) 通伏難 ◆
#2998			(2) 廣前頌 [3] {#3300}

- #2959 (1) Not accompanied by either of the two *bhāgas* (Sthiramati)
- #2960 (2) There is only *darśana*, but not *nimitta* (Nanda)
- #2961 (3) Accompanied by both *bhāgas* (Dharmapāla) [3]
- #2962 (1) Establishing the meaning
- #2963 (2) Adducing evidence [2]
- #2964 (1) Adducing teachings
- #2965 (2) Adducing reason ♦
- #2966 (3) General conclusion ♦
- #2967 (2) Mutual inclusion of the six *abhisamayas* and the two paths of seeing [2]
- #2968 (1) Question
- #2969 (2) Answer [2]
- #2970 (1) Shows the six direct realizations (*abhisamaya*) [6]
- #2971 (1) Reflecting (*cintā-abhisamaya*)
- #2972 (2) Trustfulness (*śraddhā-abhisamaya*)
- #2973 (3) Discipline (*śīla-abhisamaya*)
- #2974 (4) Truths in knowledge of direct realization (*abhisamaya-jñāna-satya*)
- #2975 (5) Truths in knowledge at end of realization (*abhisamayāntika-jñāna-satya*)
- #2976 (6) Final direct realization (*niṣṭhā-abhisamaya*) ♦
- #2977 (2) Discussion proper of mutual inclusion ♦
- #2978 (4) Clarifies the merit of entering the stages ♦
- #2979 (4) Stanza *29: Path of cultivation (*bhāvanā-avasthā*) [3]
- #2980 (1) Raising the question
- #2981 (2) Answering by quoting the root stanza (*29)
- #2982 (3) Prose explanation [2]
- #2983 (1) Brief explanation of the stanza [2]
- #2984 (1) Indication
- #2985 (2) Explanation [2]
- #2986 (1) Explaining the first three phrases (*29a-c) [3]
- #2987 (1) Explaining the first phrase
- #2988 (2) Explaining the second phrase
- #2989 (3) Explaining the third phrase ♦
- #2990 (2) Explaining the fourth phrase (*29d) [2]
- #2991 (1) General indication
- #2992 (2) Specific explanation [2]
- #2993 (1) Meaning of the double acquiring by overturning
- #2994 (2) It has only the meaning of acquiring *nirvāṇa* [3]
- #2995 (1) Establishing the meaning
- #2996 (2) Discussing its characteristics
- #2997 (3) Pre-empting an implied objection ♦
- #2998 (2) Detailed explanation of the stanza [3]

#2999	云何證得		問
#3000	謂十地中		(2) 略答
#3001			(3) 次第廣前略答 [2] {#3300}
#3002			(1) 廣能證因 [4] {#3178}
#3003			(1) 廣十地 [3] {#3016}
#3004			(1) 解十別名 [10]
#3005	言十地者		(1) 極喜地
#3006	二離垢地		(2) 離垢地
#3007	三發光地		(3) 發光地
#3008	四焰惠地	9/22	(4) 焰慧地
#3009	五極難勝		(5) 極難勝地
#3010	六現前地		(6) 現前地
#3011	七遠行地		(7) 遠行地
#3012	八不動地		(8) 不動地
#3013	九善惠地		(9) 善慧地
#3014	十法雲地		(10) 法雲地 ◆
#3015	如是十地		(2) 明地體性
#3016	與所修行		(3) 釋地名 ◆
#3017			(2) 廣十勝行 [2] {#3061}
#3018	十勝行者		(1) 總舉十行
#3019			(2) 廣釋 [4]
#3020			(1) 十三門分別 [13] {#3058}
#3021			(1) 辨類 [10] {#3031}
#3022	施有三種		(1) 施
#3023	戒有三種		(2) 戒
#3024	忍有三種		(3) 忍
#3025	精進有三		(4) 精進
#3026	靜慮有三		(5) 靜慮
#3027	般若有三		(6) 般若
#3028	方便善巧		(7) 方便善巧
#3029	願有二種		(8) 願
#3030	力有二種		(9) 力
#3031	智有二種		(10) 智 ◆
#3032		9/23	(2) 出體 [2]
#3033	此十性者		(1) 自性
#3034	此說自性	9/24	(2) 眷屬 ◆
#3035			(3) 明相 [4]
#3036	此十相者		(1) 標
#3037	一安住最		(2) 釋
#3038	若非此七		(3) 總結

- #2999 (1) Question
- #3000 (2) Brief answer
- #3001 (3) One by one detailing the previous brief answer [2]
- #3002 (1) Detailing the causes of witnessing [4]
- #3003 (1) Detailing the ten stages (*bhūmi*) [3]
- #3004 (1) Explaining the ten specific names [10]
- #3005 (1) Joyous (*pramuditā-bhūmi*)
- #3006 (2) Immaculate (*vimalā bhūmi*)
- #3007 (3) Luminous (*prabhākarī bhūmi*)
- #3008 (4) Blazing understanding (*arciṣmatī bhūmi*)
- #3009 (5) Difficult to conquer (*sudurjayā bhūmi*)
- #3010 (6) Presence (*abhimukhī bhūmi*)
- #3011 (7) Far going (*dūraṅgamā bhūmi*)
- #3012 (8) Immovable (*acalā bhūmi*)
- #3013 (9) Good understanding (*sādhū-matī bhūmi*)
- #3014 (10) Dharma-cloud (*dharma-megha bhūmi*) ♦
- #3015 (2) Clarifying the nature of the stages
- #3016 (3) Explaining the name “stage” ♦
- #3017 (2) Detailing the ten excellent practices (*parama-caryā*) [2]
- #3018 (1) Generally bringing up the ten practices
- #3019 (2) Detailed explanation [4]
- #3020 (1) Distinguishing thirteen groups [13]
- #3021 (1) Discussing the categories [10]
- #3022 (1) Giving (*dāna*)
- #3023 (2) Discipline (*śīla*)
- #3024 (3) Patience (*kṣānti*)
- #3025 (4) Perseverance (*vīrya*)
- #3026 (5) Meditation (*dhyāna*)
- #3027 (6) Insight (*prajñā*)
- #3028 (7) Skill in means (*upāya-kauśala*)
- #3029 (8) Vow (*praṇidhāna*)
- #3030 (9) Power (*bala*)
- #3031 (10) Knowledge (*jñāna*) ♦
- #3032 (2) Defining the term [2]
- #3033 (1) Its nature
- #3034 (2) Its accessories ♦
- #3035 (3) Clarifying its characteristics [4]
- #3036 (1) Indication
- #3037 (2) Explanation
- #3038 (3) General conclusion

#3039	由斯施等		四句分別 ◆
#3040			(4) 不增、減門 [3]
#3041	此但有十		(1) 總解
#3042	復次前六	9/25	(2) 明說六所以
#3043	後唯四者		(3) 釋立後四所以 ◆
#3044	十次第者		(5) 明次第門
#3045	釋總別名		(6) 釋名
#3046	此十修者	9/26	(7) 明修門
#3047	此十攝者		(8) 攝門
#3048	此實有十		(9) 問答開合門
#3049	此十果者		(10) 五果門
#3050			(11) 三學相攝門 [3]
#3051			(1) 出學名、體 [3]
#3052	十與三學		(1) 戒學
#3053	定學有四	9/27	(2) 定學
#3054	惠學有三		(3) 慧學 ◆
#3055	如是三惠		(2) 五位分別門
#3056	若自性攝	9/28	(3) 正相攝門 ◆
#3057	此十位者		(2) 五位現、種相攝門
#3058	此十因位	9/29	(3) 分位分別門 ◆
#3059	此十義類		(2) 指不繁文
#3060	十於十地		(3) 十地修度門
#3061	雖十地行		(4) 攝諸行 ◆
#3062			(3) 解十重障 [2] {#3163}
#3063			(1) 明重障 [2] {#3136}
#3064	十重障者		(1) 牒
#3065			(2) 別解釋十一障 [11] {#3136}
#3066			(1) 異生性障 [6] {#3084}
#3067	一異生性		(1) 出體
#3068	二乘見道	9/30	(2) 對三乘・明同異
#3069	二真見道		(3) 明障道俱、不俱
#3070			(4) 釋二道別 [2]
#3071	無間道時		(1) 小乘難
#3072			(2) 論主答 [2]
#3073	斷惑證滅		(1) 不正義
#3074	為捨彼品		(2) 正義 ◆
#3075			(5) 以障即二十二愚 [3]
#3076	雖見道生		(1) 顯攝法不盡
#3077	一執著我		(2) 正即二愚
#3078	彼羸重言	9/31	(3) 分別羸重 ◆

- #3039 (4) Distinguishing four phrases ♦
- #3040 (4) [There are ten] not more and not less [3]
- #3041 (1) General explanation
- #3042 (2) Clarifying why one speaks of six
- #3043 (3) Explaining why the later four are established ♦
- #3044 (5) Clarifying their sequence
- #3045 (6) Explanation of the name
- #3046 (7) Clarifying practice
- #3047 (8) Inclusion
- #3048 (9) How do they converge and how do they diverge?
- #3049 (10) The five fruits
- #3050 (11) Mutual inclusion of the ten practices in the three learnings [3]
- #3051 (1) Defining “learnings” [3]
- #3052 (1) Learning in terms of discipline (*śīla-śikṣā*)
- #3053 (2) Learning in terms of concentration (*samādhi-śikṣā*)
- #3054 (3) Learning in terms of insight (*prajñā-śikṣā*) ♦
- #3055 (2) Distinguishing the five stages
- #3056 (3) Proper mutual inclusion ♦
- #3057 (12) Mutual inclusion of actuals and seeds on the five stages
- #3058 (13) Distinguishing the *avasthās* ♦
- #3059 (2) Pointing out to not further complicate the text
- #3060 (3) Practicing the perfections on all ten stages
- #3061 (4) They include all practices ♦
- #3062 (3) Explaining the ten heavy obstructions (*āvāraṇa*) [2]
- #3063 (1) Clarifies the heavy obstructions [2]
- #3064 (1) Takes up the previous
- #3065 (2) Specific explanation of eleven obstructions [11]
- #3066 (1) Obstructions in terms of the ordinary worldling (*prthagjanatva*) [6]
- #3067 (1) Defining the term
- #3068 (2) Clarifying commonality and difference regarding the three vehicles
- #3069 (3) Are the path-obstructing *bījas* accompanying it or not?
- #3070 (4) Explaining the difference of the two paths [2]
- #3071 (1) Objection by the Hinayāna
- #3072 (2) Answer by the *śāstra-kāra* [2]
- #3073 (1) Incorrect meaning
- #3074 (2) Correct meaning ♦
- #3075 (5) Obstructions in terms of twenty-two errors [3]
- #3076 (1) Indicating that the *dharma*s are not completely included
- #3077 (2) It consists in two errors
- #3078 (3) Incapacity in terms of figuration (*vikalpa-dauṣṭhulya*) ♦

- #3079 (6) Obstruction in terms of ignorance (*avidyā*) [5]
- #3080 (1) It is ignorance regarding what is to be known (*jñeya-avidyā*)
- #3081 (2) Because “all” is not the same as all *kleśas*
- #3082 (3) Reason why it does not speak of *kleśas*
- #3083 (4) It is meant as to be terminated by the initially entering mind
- #3084 (5) *Kleśas* are to be terminated in the stages of abiding and fulfillment ♦
- #3085 (2) Obstructions in terms of false conduct (*mithyā-pratipatti*) [2]
- #3086 (1) Defining the term
- #3087 (2) Shows the stages of termination and the two errors ♦
- #3088 (3) Obstructions in terms of indisposition (*dhandhatva*) [3]
- #3089 (1) Defining the term
- #3090 (2) Shows what is obstructed
- #3091 (3) It is two errors ♦
- #3092 (4) Obstructions by actual, subtle *kleśas* (*sūkṣma-kleśa-samudācāra*) [3]
- #3093 (1) Defining the term and explaining the name
- #3094 (2) Shows what is obstructed [5]
- #3095 (1) Explanation proper of what is obstructed
- #3096 (2) Explains the names of the *kleśas*
- #3097 (3) Explains forever destroying the two preconceptions (*sat-kāya-dṛṣṭi*)
- #3098 (4) Distinguishing in terms of the *vijñāna* itself [2]
- #3099 (1) Question
- #3100 (2) Answer ♦
- #3101 (5) Explaining the word “and others” ♦
- #3102 (3) It is two errors ♦
- #3103 (5) Obstruction in terms of *Hīnayāna-parinirvāṇa*
- #3104 (6) Obstructions through actual coarse marks (*sthūla-nimitta-samudācāra*) [3]
- #3105 (1) Defining the term and showing what is obstructed
- #3106 (2) It is two errors
- #3107 (3) Explains why it is contemplation accompanied by marks (*sanimitta*) ♦
- #3108 (7) Obstructions in terms of actual subtle marks (*sūkṣma-nimitta-samudācāra*) [3]
- #3109 (1) Defining the term and showing what is obstructed
- #3110 (2) It is two errors
- #3111 (3) Regarding the line explaining *śūnyatāyām bhāva-ārambha-viśeṣa* ♦
- #3112 (8) Obstructions in terms of activity without marks (*nimimitta-abhisamkāra*) [4]
- #3113 (1) Defining the term
- #3114 (2) Discussing the characteristics of the obstruction
- #3115 (3) It is two errors
- #3116 (4) Shows that there is [an obstacle to what is to be known (*jñeya*)] ♦
- #3117 (9) Obstructions by not practicing for others (*parahita-caryā-akāmanā*) [4]
- #3118 (1) Defining the term

#3119	彼障九地		(2) 示所障
#3120			(3) 即二愚 [2] {#3126}
#3121	由斯九地		(1) 總
#3122			(2) 別 [2]
#3123			(1) 陀羅尼自在愚 [2]
#3124	一於無量		(1) 標
#3125	於無量所		(2) 釋 ◆
#3126	二辨才自	9/37	(2) 辯才自在愚 ◆
#3127	愚能障此		(4) 總結 ◆
#3128			(10) 諸法未得自在障 [3]
#3129	十於諸法		(1) 出體
#3130	彼障十地		(2) 示所障
#3131	入十地時		(3) 即二愚 ◆
#3132		9/38	(10) 因釋佛地障 [4] {#3136}
#3133	此地於法		(1) 標
#3134	謂有俱生		(2) 顯
#3135	由斯佛地		(3) 即二愚
#3136	故集論說		(4) 引證 ◆
#3137	{卷第十}	10/1	(2) 十一障即二障・明伏、斷位 [3] {#3163}
#3138			(1) 總明現、種伏、斷位次 [2] {#3153}
#3139	此十一障		(1) 總即二障
#3140			(2) 別解釋 [2]
#3141			(1) 明二障伏、斷位次 [2] {#3150}
#3142			(1) 煩惱障 [2]
#3143	煩惱障中		(1) 見所斷
#3144	修所斷種		(2) 修所斷 ◆
#3145			(2) 所知障 [2] {#3150}
#3146	所知障中		(1) 見所斷
#3147			(2) 修所斷 [3]
#3148	修所斷種		(1) 釋伏、斷位
#3149	八地以上	10/2	(2) 分別八地以上現行
#3150	前五轉識		(3) 釋前五識相應伏位 ◆
#3151			(2) 釋妨難 [2]
#3152	雖於修道		(1) 會違教難
#3153	雖諸住中		(2) 會羶重地地斷難 ◆
#3154			(2) 明斷頓、漸 [2] {#3160}
#3155	斷二障種		(1) 問
#3156			(2) 答 [2]
#3157	第七識俱		(1) 釋第七相應二障頓斷
#3158			(2) 釋餘六相應頓斷 [2]

- #3119 (2) Shows what is obstructed
- #3120 (3) It is two errors [2]
- #3121 (1) General
- #3122 (2) Specific [2]
- #3123 (1) Delusion obstructing *dhāraṇī* mastery (*dhāraṇī-vaśitā-moha*) [2]
- #3124 (1) Indication
- #3125 (2) Explanation ♦
- #3126 (2) Delusion obstructing mastery of eloquence (*pratibhāna-vaśitā-moha*) ♦
- #3127 (4) General conclusion ♦
- #3128 (10) Not mastering *dharma*s (*dharma-vaśitā-pratilambha-āvaraṇā*) [3]
- #3129 (1) Defining the term
- #3130 (2) Shows what is obstructed
- #3131 (3) It is two errors ♦
- #3132 (11) Obstructions to the stage of a Buddha (*buddha-bhūmi-āvaraṇa*) [4]
- #3133 (1) Indication
- #3134 (2) Showing
- #3135 (3) It is two errors
- #3136 (4) Adducing evidence [*Samuccaya*] ♦
- #3137 (2) Eleven *āvaraṇas* included in two. Stages of subduing and termination [3]
- #3138 (1) Clarifies stages of subduing and termination of *samudācāra* and *bīja* [2]
- #3139 (1) General identification as the two *āvaraṇas*
- #3140 (2) Specific explanation [2]
- #3141 (1) Stages and sequence of subduing and termination of two obstacles [2]
- #3142 (1) The obstacle of afflictions (*kleśa-āvaraṇa*) [2]
- #3143 (1) Terminated by seeing (*darśana-heya*)
- #3144 (2) Terminated by cultivation (*bhāvanā-heya*) ♦
- #3145 (2) Obstacle to what is to be known (*jñeya-āvaraṇa*) [2]
- #3146 (1) Terminated by seeing (*darśana-heya*)
- #3147 (2) Terminated by cultivation (*bhāvanā-heya*) [3]
- #3148 (1) Explains the stages of subduing and termination
- #3149 (2) Distinguishes the actuals above the eighth *bhūmi*
- #3150 (3) Stage of subduing the *samprayuktas* of the first five cognitions ♦
- #3151 (2) Addressing an objection [2]
- #3152 (1) Addressing an issue in opposition to teaching
- #3153 (2) Notion that incapacities (*daṣṭhulya*) are terminated gradually ♦
- #3154 (2) Clarifies gradual vs. instantaneous termination [2]
- #3155 (1) Question
- #3156 (2) Answer [2]
- #3157 (1) Instantaneous termination of two *āvaraṇas* associated with *manas*
- #3158 (2) Instantaneous termination of *āvaraṇas* associated with *pravṛttis* [2]

#3159	餘六識俱		■ (1) 煩惱障
#3160	所知障種	10/3	■ (2) 所知障 ◆
#3161			■ (3) 辨三乘四道同異 [2]
#3162	二乘根鈍		■ (1) 約二乘釋
#3163	菩薩利根		■ (2) 約菩薩釋 ◆
#3164			■ (4) 明所證如 [4] {#3178}
#3165	十真如者		■ (1) 總牒
#3166			■ (2) 別解 [10] {#3177}
#3167	一遍行真		■ (1) 遍行真如
#3168	二最勝真		■ (2) 最勝真如
#3169	三勝流真		■ (3) 勝流真如
#3170	四無攝受		■ (4) 無攝受真如
#3171	五類無別	10/4	■ (5) 類無別真如
#3172	六無染淨		■ (6) 無染淨真如
#3173	七法無別		■ (7) 法無別真如
#3174	八不增減		■ (8) 不增、減真如
#3175	九智自在		■ (9) 智自在所依真如
#3176	十業自在		■ (10) 業自在等所依真如 ◆
#3177	雖真如性		■ (3) 釋妨難
#3178	雖初地中		■ (4) 廢立 ◆
#3179		10/5	■ (2) 明所證果 [2] {#3300}
#3180	如是菩薩		■ (1) 牒前生下・以發論端
#3181			■ (2) 正明所證得果 [2] {#3300}
#3182			■ (1) 約位辨證 [3] {#3191}
#3183	轉依位別		■ (1) 總舉
#3184			■ (2) 別解 [6]
#3185	一損力益		■ (1) 損力益能轉
#3186	二通達轉		■ (2) 通達轉
#3187	三修習轉		■ (3) 修習轉
#3188	四果圓滿	10/6	■ (4) 果圓滿轉
#3189	五下劣轉		■ (5) 下劣轉
#3190	六廣大轉		■ (6) 廣大轉 ◆
#3191	此中意說		■ (3) 料簡 ◆
#3192			■ (2) 正解轉依 [3] {#3300}
#3193			■ (1) 總解轉依 [2] {#3298}
#3194	轉依義別		■ (1) 總標
#3195			■ (2) 別解 [4] {#3298}
#3196			■ (1) 能轉道 [2] {#3205}
#3197	一能轉道		■ (1) 能伏道
#3198		10/7	■ (2) 能斷道 [2]

- #3159 (1) The obstacle of afflictions (*kleśa-āvaraṇa*)
- #3160 (2) Obstacle to what is to be known (*jñeya-āvaraṇa*) ♦
- #3161 (3) Commonalities and differences of the four paths of the three vehicles [2]
- #3162 (1) Explanation in terms of the two vehicles
- #3163 (2) Explanation in terms of the *bodhisattva* ♦
- #3164 (4) Clarifies the suchness (*tathatā*) to be witnessed [4]
- #3165 (1) General indication
- #3166 (2) Specific explanation of *tathatā* [10]
- #3167 (1) Universal (*sarvatraṅga-tathatā*)
- #3168 (2) Excellent (*parama-tathatā*)
- #3169 (3) Excellent even flow (*parama-niṣyanda-tathatā*)
- #3170 (4) Non-seizable (*aparigraha-tathatā*)
- #3171 (5) Not differentiated in terms of type (*abhinna-jāṭīya-tathatā*)
- #3172 (6) Not defiled and not purified (*asaṃkṣiṣṭa-avyavadāta-tathatā*)
- #3173 (7) Not differentiated (*abhinna-tathatā*)
- #3174 (8) Without increase, without decrease (*anupacaya-apacaya-tathatā*)
- #3175 (9) Support of the mastery of knowledge (*jñāna-vaśitā-saṃniśraya-tathatā*)
- #3176 (10) Support of the mastery of activity (*kriyā-ādi-vaśitā-saṃniśraya-tathatā*) ♦
- #3177 (3) Addressing an objection
- #3178 (4) Rejecting/validating ♦
- #3179 (2) Shows the fruit to be witnessed [2]
- #3180 (1) Connected to the preceding brings up a main topic of the treatise
- #3181 (2) Properly shows what is to be witnessed and to be acquired as fruits [2]
- #3182 (1) Discussion of witnessing in terms of stages [3]
- #3183 (1) Generally raising the issue
- #3184 (2) Specific explanation of reversal (*parāvṛtti*) [6]
- #3185 (1) Breaking power, increasing force (*bala-udghāta-prabhāva-vardhana*)
- #3186 (2) Penetration (*prativedha-parāvṛtti*)
- #3187 (3) Cultivation (*bhāvanā-parāvṛtti*)
- #3188 (4) Completion of the fruit (*phala-paripūri-parāvṛtti*)
- #3189 (5) Inferior (*hīna-parāvṛtti*)
- #3190 (6) Vast (*vipula-parāvṛtti*) ♦
- #3191 (3) Assessment ♦
- #3192 (2) Explanation proper of the overturning of the basis (*āśraya-parāvṛtti*) [3]
- #3193 (1) General explanation of *āśraya-parāvṛtti* [2]
- #3194 (1) General indication
- #3195 (2) Specific explanation [4]
- #3196 (1) The path as overturning (*parāvartaka mārga*) [2]
- #3197 (1) The path of subduing
- #3198 (2) The path of terminating (*prahāṇa*) [2]

#3199	二能斷道		𠄎 (1) 簡略有漏加行
#3200			𠄎 (2) 明無漏及二智 [2]
#3201	有義根本		𠄎 (1) 唯本智斷惑義
#3202			𠄎 (2) 二智斷惑義 [3]
#3203	有義後得		𠄎 (1) 立義
#3204	故瑜伽說		𠄎 (2) 引證
#3205	由斯理趣		𠄎 (3) 成理 ◆
#3206			𠄎 (2) 所轉依 [2] {#3208}
#3207	二所轉依		𠄎 (1) 持種依
#3208	二迷悟依	10/8	𠄎 (2) 迷悟依 ◆
#3209			𠄎 (3) 所轉捨 [2] {#3221}
#3210			𠄎 (1) 所斷捨 [2]
#3211	三所轉捨		𠄎 (1) 二障種子
#3212	所執我法		𠄎 (2) 所執我法 ◆
#3213			𠄎 (2) 所棄捨 [2] {#3221}
#3214			𠄎 (1) 舉法 [2]
#3215	二所棄捨		𠄎 (1) 種子
#3216	彼種捨已		𠄎 (2) 現行 ◆
#3217		10/9	𠄎 (2) 分別捨位 [2]
#3218	有義所餘		𠄎 (1) 無間道捨義
#3219			𠄎 (2) 解脫道捨義 [2]
#3220	有義爾時		𠄎 (1) 立義
#3221	由此應知		𠄎 (2) 結捨所以釋 ◆
#3222			𠄎 (4) 所轉得 [3] {#3298}
#3223	四所轉得		𠄎 (1) 總舉出數
#3224			𠄎 (2) 別解所顯所生 [2] {#3297}
#3225			𠄎 (1) 所顯得 [2] {#3258}
#3226	一所顯得		𠄎 (1) 總出體
#3227			𠄎 (2) 別解釋 [2]
#3228	涅槃義別		𠄎 (1) 舉數
#3229			𠄎 (2) 廣解 [3]
#3230			𠄎 (1) 出體 [4] {#3234}
#3231	一本來自		𠄎 (1) 自性涅槃
#3232	二有餘依	10/10	𠄎 (2) 有餘依涅槃
#3233	三無餘依		𠄎 (3) 無餘依涅槃
#3234	四無住處		𠄎 (4) 無住處涅槃 ◆
#3235			𠄎 (2) 總三乘辨 [2] {#3257}
#3236	一切有情		𠄎 (1) 分別具、不具
#3237			𠄎 (2) 問答分別 [3]
#3238	如何善逝		𠄎 (1) 問答佛有有餘依

- #3199 (1) It is distinct from the *sāsrava-prayoga* knowledge
- #3200 (2) Clarifies without influx (*anāsrava*) and the two *jñānas* [2]
- #3201 (1) Only the *mūla-jñāna* terminates *kleśas*
- #3202 (2) Both *jñānas* terminate *kleśas* [3]
- #3203 (1) Establishing the meaning
- #3204 (2) Adducing evidence
- #3205 (3) Establishing the point in terms of reason ♦
- #3206 (2) The basis which is overturned [2]
- #3207 (1) *Āśraya* of holding seeds
- #3208 (2) *Āśraya* of delusion and clarity ♦
- #3209 (3) What is abandoned (*prahāna*) by overturning [2]
- #3210 (1) What is abandoned by termination [2]
- #3211 (1) Seeds (*bīja*) of the two obstacles (*āvaraṇa*)
- #3212 (2) Self and *dharma*s as being prefigured ♦
- #3213 (2) What is abandoned by relinquishment [2]
- #3214 (1) Giving the *dharma* [2]
- #3215 (1) Seeds (*bīja*)
- #3216 (2) Actuals (*samudācāra*) ♦
- #3217 (2) Distinguishing the stages of abandoning [2]
- #3218 (1) Abandoned by the *ānantarya-mārga*
- #3219 (2) Abandoned by the *vimukti-mārga* [2]
- #3220 (1) Establishing the meaning
- #3221 (2) Concluding explanation regarding the reasons for abandoning ♦
- #3222 (4) What is attained by overturning [3]
- #3223 (1) Generally giving the number
- #3224 (2) Specific explanation of what is manifested and what is generated [2]
- #3225 (1) Attained through being manifested [2]
- #3226 (1) Generally defining the term
- #3227 (2) Specific explanation [2]
- #3228 (1) Giving the number
- #3229 (2) Detailed explanation [3]
- #3230 (1) Defining the term, *nirvāṇa* [4]
- #3231 (1) Intrinsically pure (*prakṛti-śuddha-nirvāṇa*)
- #3232 (2) With remainder (*sopadhiśeṣa-nirvāṇa*)
- #3233 (3) Without remainder (*nirupadhiśeṣa-nirvāṇa*)
- #3234 (4) Non-dwelling (*apratīṣṭhita-nirvāṇa*) ♦
- #3235 (2) General discussion of the three vehicles [2]
- #3236 (1) Distinguishing accompanied and not accompanied
- #3237 (2) Distinguishing through question and answer [3]
- #3238 (1) Q&A regarding Buddha and *sopadhiśeṣa-nirvāṇa*

#3239			(2) 問答二乘有、無餘依 [3]
#3240	若聲聞等		(1) 外人問
#3241	有處說彼	10/11	(2) 論主卻質
#3242			(3) 解經文 [2]
#3243	然聲聞等		(1) 依定姓解
#3244	又說彼無		(2) 依不定姓解 ◆
#3245		10/12	(3) 問答所知障得涅槃 [3] {#3257}
#3246	諸所知障		(1) 問答應不得涅槃
#3247			(2) 問答應得擇滅 [2] {#3256}
#3248	若所知障		(1) 問
#3249			(2) 答 [2]
#3250			(1) 答非 [5]
#3251	擇滅離縛		(1) 正答
#3252	既爾斷彼		(2) 外人徵
#3253	非諸涅槃		(3) 論主答
#3254	若唯斷縛	10/13	(4) 外人問
#3255	非擇滅攝		(5) 論主答 ◆
#3256	或無住處		(2) 答是 ◆
#3257	既所知障		(3) 問答菩提障 ◆
#3258	如是所說		(3) 總結 ◆
#3259		10/14	(2) 所生得 [3] {#3297}
#3260	二所生得		(1) 出體
#3261			(2) 別解 [2] {#3297}
#3262	云何四智		(1) 問起
#3263			(2) 答 [9] {#3296}
#3264			(1) 出體辨智差別 [4]
#3265	一大圓鏡		(1) 大圓鏡智
#3266	二平等性		(2) 平等性智
#3267	三妙觀察		(3) 妙觀察智
#3268	四成所作	10/15	(4) 成所作智 ◆
#3269	如是四智		(2) 相應多少門
#3270	故此四品		(3) 以體攝用門
#3271	此轉有漏		(4) 轉何識得何智門
#3272			(5) 轉識得智位次門 [4] {#3284}
#3273			(1) 大圓鏡智 [2]
#3274	大圓鏡智		(1) 無間道捨義
#3275		10/16	(2) 解脫道捨義 [2]
#3276	有義此品		(1) 定位示因
#3277	非障有漏		(2) 示捨位・成理 ◆
#3278	平等性智		(2) 平等性智

- #3239 (2) Q&A regarding two vehicles' *nirupadhiṣeṣa-nirvāṇa* [3]
- #3240 (1) Someone asks
- #3241 (2) The *śāstra-kāra* points out a problem
- #3242 (3) Explaining the *sūtra* text [2]
- #3243 (1) Explanation in terms of the determinate *gotra*
- #3244 (2) Explanation in terms of the indeterminate *gotra* ♦
- #3245 (3) Question and answer reg. *jñeya-āvaraṇa* and *nirvāṇa* [3]
- #3246 (1) Question and answer reg. not attaining *nirvāṇa*
- #3247 (2) Question and answer reg. *pratisaṃkhyā-nirodha* [2]
- #3248 (1) Question
- #3249 (2) Answer [2]
- #3250 (1) Answering negatively [5]
- #3251 (1) Answer proper
- #3252 (2) Inquiry by an outsider
- #3253 (3) Answer by the *śāstra-kāra*
- #3254 (4) An outsider asks
- #3255 (5) Answer by the *śāstra-kāra* ♦
- #3256 (2) Answering affirmatively ♦
- #3257 (3) Question and answer regarding *bodhi-āvaraṇa* ♦
- #3258 (3) General conclusion ♦
- #3259 (2) Attained by being generated [3]
- #3260 (1) Defining the term
- #3261 (2) Specific explanation [2]
- #3262 (1) Question
- #3263 (2) Answer [9]
- #3264 (1) Defining terms, discussing various knowledges (*jñāna*) [4]
- #3265 (1) Mirror (*ādarśa-jñāna*)
- #3266 (2) Equality (*samatā-jñāna*)
- #3267 (3) Discernment (*pratyavekṣanā-jñāna*)
- #3268 (4) Accomplishing action (*kṛtyānuṣṭhāna-jñāna*) ♦
- #3269 (2) Associated with how many?
- #3270 (3) The four *jñānas* comprise all [meritorious] workings
- #3271 (4) Knowledges (*jñāna*) attained by overturning cognitions (*vijñāna*)
- #3272 (5) Stages of overturning *vijñānas* and attaining *jñānas* [4]
- #3273 (1) Mirror-knowledge (*ādarśa-jñāna*) [2]
- #3274 (1) [Attained by] abandoning on the *ānantarya-mārga*
- #3275 (2) [Attained by] abandoning on the *vimukti-mārga* [2]
- #3276 (1) Shows the causes in terms of *samādhi* stages
- #3277 (2) Shows the stage of abandoning, establishes reasons ♦
- #3278 (2) Equality-knowledge (*samatā-*) [on *darśana-mārga*]

#3279		(6) 妙觀察智 [2]
#3280	妙觀察智	(1) 生空觀
#3281	法空觀品	(2) 法空觀 ◆
#3282		(4) 成所作智 [2]
#3283	成所作智	(1) 初地得智義
#3284	有義成佛	(2) 唯佛果義 ◆
#3285	此四種姓	(6) 種性本有、始起門
#3286		(7) 所緣境界門 [4] {#3294}
#3287		(1) 大圓鏡智 [2]
#3288	大圓鏡智	(1) 唯緣真如義
#3289		(2) 緣一切法義 [2]
#3290	有義此品	(1) 釋所以
#3291	緣真如故	(2) 辨二智別 ◆
#3292	平等性智	(2) 平等性智
#3293	妙觀察智	(3) 妙觀察智 [自相共相]
#3294	成所作智	(4) 成所作智 ◆
#3295	此四心品	(8) 緣境作用門
#3296	如是等門	(9) 指例門 ◆
#3297	此四心品	(3) 總結 ◆
#3298	此生所得	(3) 總結前 ◆
#3299	雖轉依義	(2) 明《轉依》言
#3300	此修習位	(3) 明十地・證二轉依 ◆
#3301		(5) 第三十頌 (*30) 究竟位 [3] {#3396}
#3302	後究竟位	(1) 問起
#3303	頌曰此即	(2) 舉頌答 (*30)
#3304		(3) 長行釋 [2]
#3305		(1) 解頌 [3] {#3352}
#3306		(1) 出位體 [2] {#3340}
#3307		(1) 出體 [3]
#3308	論曰前修	(1) 總判位相
#3309	此謂此前	(2) 出體
#3310		(3) 別釋 [2]
#3311	諸漏永盡	(1) 釋無漏義
#3312	界是藏義	(2) 釋界義 ◆
#3313		(2) 問答分別 [2] {#3340}
#3314		(1) 釋四智無漏難 [2]
#3315	清淨法界	(1) 小乘難
#3316		(2) 論主答 [2]
#3317	道諦攝故	(1) 引證成理
#3318	雖有示現	(2) 正會釋 ◆

- #3279 (3) Discernment-knowledge (*pratyaṅvekṣanā-*) [2] [*darśana-mārga*]
- #3280 (1) Discerning the emptiness of the person (*pudgala-śūnyatā*)
- #3281 (2) Discerning the emptiness of *dharma*s (*dharma-śūnyatā*) ♦
- #3282 (4) Knowledge of accomplishing action (*kṛtyānuṣṭhāna-jñāna*) [2]
- #3283 (1) Knowledge (*jñāna*) attained on the first stage
- #3284 (2) [Fully realized] only as the fruit of Buddhahood ♦
- #3285 (6) Original and acquired seeds [of the four *jñānas*]
- #3286 (7) What is taken as object [4]
- #3287 (1) Mirror-knowledge (*ādarśa-jñāna*) [2]
- #3288 (1) Takes only *tathatā* as object
- #3289 (2) Takes all *dharma*s as object [2]
- #3290 (1) Explains the reasons
- #3291 (2) Discusses the difference between the two *jñānas* ♦
- #3292 (2) Equality-knowledge (*śamatā-jñāna*) [*tattva & saṃvṛti-satya*]
- #3293 (3) Discernment-knowing [specific & common characteristics]
- #3294 (4) Knowledge of accomplishing action (*kṛtyānuṣṭhāna-jñāna*) ♦
- #3295 (8) Objects and functions
- #3296 (9) Indicating the analogies ♦
- #3297 (3) General conclusion ♦
- #3298 (3) General conclusion of the previous ♦
- #3299 (2) Clarifying the word overturning of the basis (*āśraya-parāvṛtti*)
- #3300 (3) Clarifies witnessing of double *āśraya-parāvṛtti* on the tenth stage ♦
- #3301 (5) Stanza *30: Final Stage (*niṣṭha-avasthā*) [3]
- #3302 (1) Question
- #3303 (2) Answering by quoting the root stanza (*30)
- #3304 (3) Prose explanation [2]
- #3305 (1) Explaining the stanza [3]
- #3306 (1) Defining the term “stages” [2]
- #3307 (1) Defining the term [3]
- #3308 (1) General assessment of the characteristics of the stages
- #3309 (2) Defining the term
- #3310 (3) Specific explanation [2]
- #3311 (1) Explaining the meaning of without influx (*anāśrava*)
- #3312 (2) Explaining the meaning of *dhātu* ♦
- #3313 (2) Distinguishing through question and answer [2]
- #3314 (1) Explaining an objection regarding the *anāśrava* of the four *jñānas* [2]
- #3315 (1) Objection by the Hīnayāna
- #3316 (2) Answer by the *śāstra-kāra* [2]
- #3317 (1) Adducing proof and establishing by reason
- #3318 (2) Properly addressing and explaining ♦

#3319			(2) 會十五界唯	有漏難 [2] {#3340}
#3320	集論等說		(1) 外人難	
#3321			(2) 答 [3] {#3340}	
#3322	有義如來		(1) 第一說	
#3323			(2) 第二說 [5]	
#3324	有義如來		(1) 敍宗	
#3325	成所作智		(2) 外人問	
#3326			(3) 論主答 [2]	
#3327	第六相應		(1) 第一解	
#3328	或與第七	10/22	(2) 第二解 ◆	
#3329	豈不此品		(4) 重問	
#3330	非轉彼得		(5) 徵解 ◆	
#3331			(3) 第三說 [3] {#3340}	
#3332	有義如來		(1) 標宗	
#3333			(2) 會違 [2]	
#3334			(1) 會違文 [2]	
#3335	集論等說		(1) 會第一師文	
#3336	然餘處說		(2) 會第二師文 ◆	
#3337		10/23	(2) 遮計 [2]	
#3338	所以者何		(1) 遮第一師	
#3339	又說五識		(2) 遮第二師 ◆	
#3340	故佛身中		(3) 結正 ◆	
#3341			(2) 列眾德 [4] {#3347}	
#3342	此轉依果		(1) 解不思議	
#3343			(2) 解善 [2]	
#3344	此又是善		(1) 正釋	
#3345	論說處等		(2) 會難 ◆	
#3346	此又是常	10/24	(3) 解常	
#3347	此又安樂		(4) 解安樂 ◆	
#3348			(3) 簡二乘・顯三乘別 [2] {#3352}	
#3349	二乘所得		(1) 釋解脫身	
#3350		10/25	(2) 釋大牟尼名法 [2]	
#3351	大覺世尊		(1) 正釋	
#3352	體依聚義		(2) 釋身三義 ◆	
#3353			(2) 諸門分別 [7] {#3396}	
#3354			(1) 三身別相門 [3] {#3359}	
#3355	如是法身		(1) 自性身	
#3356	二受用身		(2) 受用身 [2]	
#3357			(1) 自受用身	
#3358	二他受用		(2) 他受用身 ◆	

- #3319 (2) Rejection that fifteen *dhātus* are all only with influx (*sāsrava*) [2]
- #3320 (1) Objection brought forth by a Tīrthika
- #3321 (2) Answer [3]
- #3322 (1) First notion
- #3323 (2) Second notion [5]
- #3324 (1) Stating one's principle
- #3325 (2) Someone asks
- #3326 (3) Answer by the *śāstra-kāra* [2]
- #3327 (1) First explanation
- #3328 (2) Second explanation ♦
- #3329 (4) Repeated question
- #3330 (5) Requesting for an explanation ♦
- #3331 (3) Third notion [3]
- #3332 (1) Indicating the principle
- #3333 (2) Addressing an objection [2]
- #3334 (1) Addressing a contradicting text [2]
- #3335 (1) Addressing the first master's point
- #3336 (2) Addressing the second master's point ♦
- #3337 (2) Rejecting assertions [2]
- #3338 (1) Rejecting the first master
- #3339 (2) Rejecting the second master ♦
- #3340 (3) Concluding with the proper notion ♦
- #3341 (2) Listing [the *buddha*'s] virtues [4]
- #3342 (1) Explaining inconceivable (*acintya*)
- #3343 (2) Explaining wholesome (*kuśala*) [2]
- #3344 (1) Explanation proper
- #3345 (2) Addressing an objection ♦
- #3346 (3) Explaining constant (*dhruva*)
- #3347 (4) Explaining blissful (*sukha*) ♦
- #3348 (3) Distinguishing in terms of the two and the three vehicles [2]
- #3349 (1) Explaining body of liberation (*vimukti-kāya*)
- #3350 (2) Explaining “*mahā-muni* called *dharma-kāya*” [2]
- #3351 (1) Explanation proper
- #3352 (2) Explaining the three meanings of *kāya* ♦
- #3353 (2) Distinguishing various aspects [7]
- #3354 (1) The specific characteristics of the three bodies [3]
- #3355 (1) Body of self-nature (*svabhāvika-kāya*)
- #3356 (2) Body of enjoyment (*saṃbhoga-kāya*) [2]
- #3357 (1) Body of enjoyment for oneself (*sva-saṃbhoga-kāya*)
- #3358 (2) Body of enjoyment for others (*para-saṃbhoga-kāya*) ♦

#3359	三變化身	10/26	(3) 變化身 ◆
#3360			(2) 五法攝三身門 [2] {#3382}
#3361	以五法性		(1) 第一師
#3362		10/27	(2) 第二師 [2]
#3363			(1) 自性身 [4]
#3364	有義初一		(1) 標宗
#3365	說自性身		(2) 引證
#3366	然說轉去		(3) 會違
#3367	自性法身		(4) 立理 ◆
#3368			(2) 釋餘身 [2]
#3369	四智品中		(1) 標智攝
#3370			(2) 解釋相 [2]
#3371			(1) 釋自受用身 [3]
#3372	說圓鏡智		(1) 引證
#3373	雖轉藏識		(2) 會違
#3374	又受用身	10/28	(3) 說相 ◆
#3375			(2) 釋他受、變化 [3]
#3376	又他受用		(1) 立理
#3377	雖說化身		(2) 會違
#3378			(3) 說相 [4]
#3379	然變化身		(1) 標舉
#3380	若不爾者		(2) 立理
#3381	由此經說		(3) 引證
#3382	雖說變化	10/29	(4) 會違 ◆
#3383	如是三身		(3) 三身功德各異門
#3384	又自性身		(4) 三身二利門
#3385			(5) 三身所依土分別門 [2]
#3386	又自性身		(1) 自性身、土
#3387	自受用身	10/30	(2) 自、他受用變化土 ◆
#3388	自性身土	10/31	(6) 三身身、土所化同異門
#3389		10/32	(7) 唯識相、見同異門 [2] {#3396}
#3390			(1) 正分別相、見同異 [2]
#3391	此諸身土		(1) 分別無漏心變
#3392	有漏識上		(2) 分別有漏心變 ◆
#3393			(2) 因解見、相同異義 [3]
#3394	然相分等		(1) 第一師
#3395	或識相見		(2) 第二師
#3396	或相分等	10/33	(3) 第三師 ◆
#3397			(3) 釋結施願分 [3] {#3400}
#3398	此論三分		(1) 結釋示正名

- #3359 (3) Body of emanation (*nirmāṇa-kāya*) ♦
- #3360 (2) The five *dharma*s comprising the three bodies [2]
- #3361 (1) First master
- #3362 (2) Second master [2]
- #3363 (1) Body of self-nature (*svabhāvika-kāya*) [4]
- #3364 (1) Indicating the principle [consists only of *dharma-dhātu*]
- #3365 (2) Adducing evidence
- #3366 (3) Addressing an objection
- #3367 (4) Establishing by reason [it is *asaṃskṛta*] ♦
- #3368 (2) Explaining the other bodies [2]
- #3369 (1) Indicating that they comprise the *jñānas*
- #3370 (2) Explaining their characteristics [2]
- #3371 (1) Explaining the body of enjoyment for oneself (*sva-saṃbhoga-kāya*) [3]
- #3372 (1) Adducing evidence (*Sūtrālamkāra*)
- #3373 (2) Addressing an objection
- #3374 (3) Assessing its characteristics ♦
- #3375 (2) Explaining the *para-saṃbhoga*- and *nirmāṇa-kāya* [3]
- #3376 (1) Establishing by reason
- #3377 (2) Addressing an objection
- #3378 (3) Its characteristics [4]
- #3379 (1) Indication and bringing up
- #3380 (2) Establishing by reason
- #3381 (3) Adducing evidence
- #3382 (4) Addressing an objection ♦
- #3383 (3) The respective merit of the three bodies
- #3384 (4) The three bodies and the two benefits
- #3385 (5) The fields (*kṣetra*) serving as basis for the three bodies [2]
- #3386 (1) Field of the body of self-nature (*svabhāvika-kāya*)
- #3387 (2) Fields of *sva-saṃbhoga*-, *para-saṃbhoga*- and *nirmāṇa-kāya* ♦
- #3388 (6) Commonality/difference in manifested body and *kṣetra* of three bodies
- #3389 (7) Their respective *darśana* and *nimitta* of cognition-only [2]
- #3390 (1) Distinguishing in terms of commonality and difference [2]
- #3391 (1) Distinguishing the transformation of the *anāsrava-citta*
- #3392 (2) Distinguishing the transformation of the *sāsrava-citta* ♦
- #3393 (2) Commonality and difference regarding *darśana* and *nimitta* [3]
- #3394 (1) First master
- #3395 (2) Second master
- #3396 (3) Third master ♦
- #3397 (3) Conclusion: transfer of merit (*pariṇāmanā*) and vow (*praṇidhāna*) [3]
- #3398 (1) Concluding explanation showing the proper name

#3399 亦說此論

#3400 此本論名

■⁽²⁾ 釋亦名■⁽³⁾ 示本論名・釋結施願

#3399 (2) Explaining its alternative name

#3400 (3) Shows the treatise's name and conclusion of *pariṇāmanā* and *praṇidhāna*

G. *Text of the Cheng weishi lun* 成唯識論

In the following edition of the *Cheng weishi lun*, all passages are marked by their *kepan* tags, as is also our English translation, allowing to locate them within the exegetic map (*kepan*) and to correlate them with our English translation. An attempt has been made to arrange the whole text according to its syntactic parallelisms. This edition is not intended as “critical”, but an attempt has been made to choose the best possible readings.

成唯識論

護法等菩薩造
三藏法師玄奘奉詔譯

卷第一

- #0003 稽首唯識性。滿分清淨者。
- #0004 我今釋彼說。利樂諸有情。
- #0006 今造此論。
為於二空有迷謬者生正解故。生解為斷二重障故。
由我法執二障具生。若證二空。彼障隨斷。斷障為得二勝果故。
由斷續生煩惱障故。證真解脫。
由斷礙解所知障故。得大菩提。
- #0007 又為開示謬執我法迷唯識者。令達二空。於唯識理如實知故。
- #0008 復有迷謬唯識理者。
或執。外境如識非無。
或執。內識如境非有。
或執。諸識用別體同。
或執。離心無別心所。
為遮此等種種異執。令於唯識深妙理中得如實解。故作斯論。
- #0012 若唯有識。云何世間及諸聖教說有我法。
- #0013 頌曰。
由假說我法。有種種相轉。
彼依識所變。此能變唯三。(1)
謂異熟思量。及了別境識。(2ab)
- #0018 論曰。世間聖教『說』有我法』。但『由假』立。非實有性。
『我』謂主宰。『法』謂軌持。

- #0019 彼二俱『有種種相轉』。
『我種種相』。謂有情、命者等。預流、一來等。
『法種種相』。謂實、德、業等。蘊、處、界等。
『轉』調隨緣施設有異。
- #0021 如是諸相。若『由假說』。依何得成。
- #0023 彼相皆『依識所』轉『變』。而假施設。
- #0025 『識謂』了別』。此中識言亦攝心所。定相應故。
- #0027 『變』調識體轉似二分。相見俱依自證起故。
『依』斯二分施設『我法』。彼二離此無所依故。
- #0028 或復內識轉似外境。
我法分別熏習力故。諸識生時。變似我法。
此我法相雖在內識。而由分別。似外境現。
諸有情類無始時來。緣此。執為實我實法。
- #0029 如患夢者患夢力故。心似種種外境相現。緣此。執為實有外境。
- #0031 愚夫所計實我實法。都無所有。但隨妄情而施設故。說之為『假』。
內識所變似我似法。雖有而非實我法性。然似彼現。故說為『假』。
- #0032 外境。隨情而施設故。非有如識。
內識。必依因緣生故。非無如境。
由此。便遮增減二執。
- #0033 境依內識而假立故。唯世俗有。
識是假境所依事故。亦勝義有。
- #0036 云何應知。實無外境。唯有內識。似外境生。
- #0037 實我實法不可得故。
- #0040 如何實我不可得耶。
- #0043 諸所執我略有三種。
一者。執我。體常周遍。量同虛空。隨處造業。受苦樂故。
二者。執我。其體雖常。而量不定。隨身大小。有卷舒故。
三者。執我。體常至細。如一極微。潛轉身中。作事業故。
- #0045 初且非理。所以者何。
執我常遍。量同虛空。應不隨身受苦樂等。
又常遍故。應無動轉。如何隨身能造諸業。
又所執我。一切有情為同為異。
若言同者。
一作業時。一切應作。
一受果時。一切應受。
一得解脫時。一切應解脫。便成大過。
若言異者。
諸有情我。更相遍故。體應相雜。
又一作業。一受果時。與一切我處無別故。應名一切所作所受。
若謂作受。各有所屬。無斯過者。理亦不然。

業果及身。與諸我合。屬此非彼。不應理故。
一解脫時。一切應解脫。所修證法一切我合故。

#0046 中亦非理。所以者何。
我體常住。不應隨身。而有舒卷。
既有舒卷。如橐籥風。應非常住。
又我隨身。應可分析。如何可執我體一耶。
故彼所言。如童豎戲。

#0047 後亦非理。所以者何。
我量至小。如一極微。如何能令大身遍動。
若謂雖小。而速巡身。如旋火輪似遍動者。
則所執我。非一非常。諸有往來非常一故。

#0049 又所執我。復有三種。
一者。即蘊。
二者。離蘊。
三者。與蘊非即非離。

#0051 初即蘊我。理且不然。
我應如蘊。非常一故。
又內諸色。定非實我。如外諸色。有質礙故。
心心所法。亦非實我。不恆相續。待眾緣故。
餘行餘色。亦非實我。如虛空等。非覺性故。

#0052 中離蘊我。理亦不然。應如虛空無作受故。

#0053 後俱非我。理亦不然。
許依蘊立。非即離蘊。應如瓶等非實我故。
又既不可說有為無為。亦應不可說是我非我。

#0054 故彼所執實我不成。

#0056 又諸所執。實有我體。為有思慮。為無思慮。
若有思慮。應是無常。非一切時。有思慮故。
若無思慮。應如虛空。不能作業。亦不受果。
故所執我。理俱不成。

#0057 又諸所執。實有我體。為有作用。為無作用。
若有作用。如手足等。應是無常。
若無作用。如兔角等。應非實我。
故所執我。二俱不成。

#0058 又諸所執實有我體。為是我見所緣境不。
若非我見所緣境者。汝等云何知實有我。
若是我見所緣境者。應有我見非顛倒攝。如實知故。
若爾如何執有我者。所信至教皆毀我見。稱讚無我。
言無我見能證涅槃。執著我見沈淪生死。
豈有邪見能證涅槃。正見翻令沈淪生死。

- #0059 又諸我見不緣實我。有所緣故。如緣餘心。
我見所緣定非實我。是所緣故。如所餘法。
是故我見不緣實我。但緣內識變現諸蘊。隨自妄情種種計度。
- #0062 然諸我執略有二種。
- #0063 一者俱生。二者分別。
- #0066 俱生我執。
無始時來虛妄熏習。內因力故。恆與身俱。
不待邪教及邪分別。任運而轉。故名俱生。
- #0067 此復二種。
一。常相續。在第七識。緣第八識。起自心相。執為實我。
二。有間斷。在第六識。緣識所變五取蘊相。
或總或別。起自心相。執為實我。
- #0068 此二我執細故難斷。
後修道中。數數修習。勝生空觀。方能除滅。
- #0070 分別我執。
亦由現在外緣力故。非與身俱。
要待邪教及邪分別。然後方起。
故名分別。唯在第六意識中有。
- #0071 此亦二種。
一。緣邪教所說蘊相。起自心相。分別計度。執為實我。
二。緣邪教所說我相。起自心相。分別計度。執為實我。
- #0072 此二我執麤故易斷。
初見道時。觀一切法生空真如。即能除滅。
- #0074 如是所說一切我執。
自心外蘊。或有或無。
自心內蘊。一切皆有。
是故我執。皆緣無常五取蘊相。妄執為我。
- #0075 然諸蘊相。從緣生故。是如幻有。
妄所執我。橫計度故。決定非有。
故契經說。
苾芻當知。世間沙門婆羅門等所有我見。一切皆緣五取蘊起。
- #0077 實我若無。云何得有憶、識、誦、習、恩、怨等事。
所執實我。既常無變。
後應如前。是事非有。
前應如後。是事非無。以後與前。體無別故。
若謂。我用前後變易。非我體者。理亦不然。
用不離體。應常有故。
體不離用。應非常故。
然諸有情各有本識。一類相續。任持種子。與一切法更互為因。
熏習力故。得有如是憶識等事。故所設難於汝有失。非於我宗。

- #0078 若無實我。誰能造業。誰受果耶。
所執實我。既無變易。猶如虛空。如何可能造業受果。
若有變易。應是無常。
然諸有情心心所法。因緣力故。相續無斷。造業受果。於理無違。
- #0079 我若實無。
誰於生死輪迴諸趣。誰復厭苦求趣涅槃。
所執實我既無生滅。如何可說生死輪迴。
常如虛空非苦所惱。何為厭捨求趣涅槃。故彼所言常為自害。
然有情類身心相續。煩惱業力輪迴諸趣。厭患苦故。求趣涅槃。
- #0080 由此故知。定無實我。
但有諸識。無始時來。前滅後生。因果相續。
由妄熏習。似我相現。愚者於中。妄執為我。
- #0082 如何識外實有諸法不可得耶。
- #0083 外道、餘乘所執外法。理非有故。
- #0086 外道所執云何非有。
- #0090 且數論者執我是思。受用薩埵、刺闍、答摩所成大等二十三法。
然大等法三事合成。是實非假。現量所得。
- #0092 彼執非理。
- #0093 所以者何。
- #0095 大等諸法多事成故。如軍林等應假非實。如何可說現量得耶。
又大等法若是實有。應如本事非三合成。
- #0096 薩埵等三即大等故。應如大等亦三合成。轉變非常。為例亦爾。
又三本事各多功能。體亦應多。能體一故。
三體既遍。一處變時。餘亦應爾。體無別故。
許此三事體相各別。如何和合。共成一相。
不應合時。變為一相。與未合時。體無別故。
若謂三事體異相同。便違己宗。體相是一。
體應如相。冥然是一。
相應如體。顯然有三。
故不應言。三合成一。
- #0097 又三是別。大等是總。總別一故。應非一三。此三變時。
若不和合。成一相者。應如未變。如何現見。是一色等。
若三和合。成一相者。應失本別。相體亦應隨失。
不可說三。各有二相。一總二別。
總即別故。總亦應三。如何見一。
若謂三體。各有三相。和雜難知。故見一者。
既有三相。寧見為一。復如何知。三事有異。
若彼一一。皆具三相。應一一事。能成色等。
何所闕少待三和合。體亦應各三。以體即相故。
又大等法皆三合成。展轉相望應無差別。

是則因果唯量諸大。諸根差別皆不得成。
 若爾一根應得一切境。或應一境一切根所得。
 世間現見。情與非情。淨穢等物。現比量等。皆應無異。便為大失。

#0098 故彼所執實法不成。但是妄情計度為有。

#0100 勝論所執實等句義多實有性。現量所得。

#0102 彼執非理。

#0103 所以者何。

#0105 諸句義中。且常住者。

若能生果。應是無常。有作用故。如所生果。

若不生果。應非離識。實有自性。如兔角等。

諸無常者。

若有質礙。便有方分。應可分析。如軍林等。非實有性。

若無質礙。如心心所。應非離此有實自性。

#0106 又彼所執地水火風。應非有礙實句義攝。身根所觸故。如堅濕煖動。

即彼所執堅濕煖等。應非無礙德句義攝。身根所觸故。如地水火風。

地水火三對青色等。俱眼所見。准此應責。

故知無實地水火風。與堅濕等各別有性。亦非眼見實地水火。

#0107 又彼所執實句義中。有礙常者。皆有礙故。如羶地等。應是無常。

諸句義中。色根所取無質礙法。應皆有礙。許色根取故。如地水火風。

#0109 又彼所執。

非實德等。應非離識有別自性。非實攝故。如石女兒。

非有實等。應非離識有別自性。非有攝故。如空花等。

彼所執有。應離實等無別自性。許非無故。如實德等。

若離實等。應非有性。許異實等故。如畢竟無等。

如有非無。無別有性。如何實等。有別有性。

若離有法。有別有性。應離無法有別無性。

彼既不然。此云何爾。故彼有性唯妄計度。

#0110 又彼所執實德業性。異實德業。理定不然。

勿此亦非實德業性。異實等故。如德業等。

又應實等非實等攝。異實等性故。如德業實等。

地等諸性對地等體。更相徵詰。准此應知。

如實性等無別實等性。實等亦應無別實性等。

若離實等有實等性。應離非實等有非實等性。

彼既不爾此云何然。故同異性唯假施設。

#0111 又彼所執和合句義。定非實有。非有實等諸法攝故。如畢竟無。

彼許實等現量所得。以理推徵。尚非實有。

況彼自許和合句義。非現量得。而可實有。

設執和合是現量境。由前理故。亦非實有。

#0112 然彼實等。非緣離識實有自體現量所得。許所知故。如龜毛等。

又緣實智。非緣離識實句自體現量智攝。假合生故。如德智等。

廣說乃至

緣和合智。非緣離識和合自體現量智攝。假合生故。如實智等。

#0113 故勝論者實等句義。亦是隨情妄所施設。

#0115 有執。有一大自在天。體實遍常。能生諸法。

#0117 彼執非理。所以者何。

#0118 若法能生必非常故。諸非常者必不遍故。諸不遍者非真實故。

體既常遍。具諸功能。應一切處時頓生一切法。

待欲或緣。方能生者。違一因論。

或欲及緣亦應頓起。因常有故。

#0119 餘執有一大梵。時。方。本際。自然。虛空。我等。

常住實有。具諸功能。生一切法。皆同此破。

#0121 有餘偏執。明論聲常。能為定量。表詮諸法。

有執。一切聲皆是常。待緣顯發。方有詮表。

#0123 彼俱非理。所以者何。

#0125 且明論聲許能詮故。應非常住。如所餘聲。

#0126 餘聲亦應非常聲體。如瓶衣等。待眾緣故。

#0128 有外道執。地水火風。極微實常。能生麗色。

所生麗色。不越因量。雖是無常。而體實有。

#0130 彼亦非理。所以者何。

#0132 所執極微。

若有方分。如蟻行等。體應非實。

若無方分。如心心所。應不共聚生麗果色。

既能生果。如彼所生。如何可說極微常住。

#0133 又所生果。不越因量。應如極微。不名麗色。

則此果色應非眼等色根所取。便違自執。

若謂果色量德合故。非麗似麗色根能取。

所執果色既同因量。應如極微無麗德合。

或應極微亦麗德合。如麗果色。處無別故。

若謂果色遍在自因。因非一故。可名麗者。

則此果色體應非一。如所在因。處各別故。

既爾此果還不成麗。由此亦非色根所取。

若果多分。合故成麗。

多因極微。合應非細。足成根境。何用果為。

既多分成。應非實有。則汝所執前後相違。

#0134 又果與因俱有質礙。應不同處。如二極微。

若謂果因體相受人。如沙受水。藥入鎔銅。

誰許。沙銅體受水藥。

或應。離變非一非常。

又麗色果體若是一。得一分時應得一切。彼此一故。彼應如此。

不許違理。許便違事。

故彼所執進退不成。但是隨情虛妄計度。

- #0136 然諸外道品類雖多。所執有法不過四種。
- #0139 一。執有法與有等性。其體定一。如數論等。
 彼執非理。所以者何。
 勿一切法即有性故。皆如有性。體無差別。
 便違三德我等體異。亦違世間諸法差別。
 又若色等即色等性。色等應無青黃等異。
- #0140 二。執有法與有等性。其體定異。如勝論等。
 彼執非理。所以者何。
 勿一切法非有性故。如已滅無。體不可得。
 便違實等自體非無。亦違世間現見有物。
 又若色等非色等性。應如聲等。非眼等境。
- #0141 三。執有法與有等性。亦一亦異。如無慚等。
 彼執非理。所以者何。
 一異同前一異過故。二相相違。體應別故。一異體同俱不成故。
 勿一切法皆同一體。或應一異是假非實。而執為實。理定不成。
- #0142 四。執有法與有等性。非一非異。如邪命等。
 彼執非理。所以者何。
 非一異執。同異一故。
 非一異言。為遮為表。
 若唯是表。應不雙非。
 若但是遮。應無所執。
 亦遮亦表。應互相違。
 非表非遮。應成戲論。
 又非一異。違世共知有一異物。亦違自宗。色等有法決定實有。
- #0143 是故彼言。唯矯避過。諸有智者勿謬許之。
- #0145 餘乘所執。離識實有色等諸法。如何非有。
- #0146 彼所執色。不相應行及諸無為。理非有故。
- #0149 且所執色總有二種。
 一者。有對極微所成。
 二者。無對非極微成。
- #0154 彼有對色。定非實有。能成極微。非實有故。
- #0157 謂諸極微。若有質礙。應如瓶等。是假非實。
- #0158 若無質礙。應如非色。如何可集。成瓶衣等。
- #0160 又諸極微。若有方分。必可分析。便非實有。
- #0163 若無方分。則如非色。云何和合。承光發影。
 日輪纔舉。照柱等時。東西兩邊。光影各現。
 承光發影。處既不同。所執極微。定有方分。
- #0164 又若見觸。壁等物時。唯得此邊。不得彼分。
 既和合物。即諸極微。故此極微。必有方分。

- #0165 又諸極微。隨所住處。必有上下四方差別。不爾便無共和集義。
- #0166 或相涉入。應不成羶。由此極微。定有方分。
- #0167 執有對色。即諸極微。若無方分。應無障隔。若爾便非障礙有對。
- #0168 是故汝等所執極微。必有方分。有方分故。便可分析。定非實有。
- #0169 故有對色實有不成。
- #0171 五識豈無所依緣色。
- #0173 雖非無色。而是識變。
謂識生時。內因緣力。變似眼等色等相現。即以此相為所依緣。
- #0174 然眼等根非現量得。以能發識比知是有。
此但功能非外所造。外有對色理既不成。故應但是內識變現。
發眼等識名眼等根。此為所依。生眼等識。
- #0176 此眼等識外所緣緣。理非有故。
決定應許。自識所變。為所緣緣。
謂能引生似自識者。汝執彼是此所緣緣。
- #0178 非但能生。勿因緣等。亦名此識所緣緣故。
- #0179 眼等五識了色等時。但緣和合似彼相故。
非和合相異諸極微有實自體。
分析彼時似彼相識定不生故。
彼和合相既非實有。故不可說是五識緣。
勿第二月等能生五識故。
- #0180 非諸極微共和合位。可與五識各作所緣。此識上無極微相故。
非諸極微有和合相。不和合時無此相故。
非和合位與不合時。此諸極微體相有異。
故和合位如不合時。色等極微非五識境。
- #0181 有執色等一一極微。不和集時非五識境。
共和集位展轉相資。有羶相生。為此識境。
彼相實有。為此所緣。
彼執不然。共和集位與未集時體相一故。
瓶甌等物極微等者緣彼相識應無別故。
共和集位一一極微。各各應捨微圓相故。
非羶相識緣細相境。勿餘境識緣餘境故。
一識應緣一切境故。
- #0182 許有極微尚致此失。況無識外真實極微。
- #0183 由此定知。自識所變似色等相為所緣緣。見託彼生。帶彼相故。
然識變時。隨量大小頓現一相。非別變作眾多極微。合成一物。
為執羶色有實體者。佛說極微。令其除析。非謂諸色實有極微。
諸瑜伽師以假想慧。於羶色相。漸次除析。至不可析。假說極微。
雖此極微猶有方分。而不可析。若更析之。便似空現。不名為色。
故說極微是色邊際。

- #0184 由此應知。諸有對色皆識變現。非極微成。
- #0185 餘無對色。是此類故。亦非實有。或無對故。
如心心所。定非實色。
諸有對色現有色相。以理推究。離識尚無。
況無對色現無色相。而可說為真實色法。
- #0187 表無表色。豈非實有。
- #0190 此非實有。
- #0191 所以者何。
- #0196 且身表色。
若是實有。以何為性。
- #0198 若言是形。便非實有。可分析故。長等極微不可得故。
- #0199 若言是動。亦非實有。纔生即滅。無動義故。
有為法滅。不待因故。滅若待因。應非滅故。
若言。有色非顯非形。心所引生。能動手等名身表業。理亦不然。
此若是動。義如前破。
若是動因。應即風界。風無表示。不應名表。
又觸不應通善惡性。非顯香味類觸應知。
- #0200 故身表業定非實有。
- #0201 然心為因。令識所變手等色相。生滅相續。轉趣餘方。似有動作。
表示心故。假名身表。
- #0203 語表亦非實有聲性。一剎那聲無詮表故。
多念相續便非實故。外有對色前已破故。
- #0204 然因心故識變似聲。生滅相續。似有表示。假名語表。於理無違。
- #0205 表既實無。無表寧實。
然依思願善惡分限。假立無表。理亦無違。
謂此或依發勝身語善惡思種增長位立。
或依定中止身語惡現行思立。故是假有。
- #0207 世尊經中說有三業。撥身語業。豈不違經。
- #0208 不撥為無。但言非色。
- #0210 能動身思說名身業。
能發語思說名語業。
審決二思意相應故。作動意故。說名意業。
- #0211 起身語思有所造作。說名為業。
是審決思所遊履故。通生苦樂異熟果故。亦名為道。
故前七業道。亦思為自性。
或身語表由思發故。假說為業。思所履故。說名業道。
- #0212 由此應知。實無外色。唯有內識。變似色生。
- #0215 不相應行。亦非實有。

- #0216 所以者何。
- #0219 得非得等。非。如色心及諸心所。體相可得。
- #0220 非。異色心及諸心所。作用可得。
- #0221 由此故知。定非實有。但依色等分位假立。
- #0222 此定非異色心心所有實體用。如色心等。許蘊攝故。
- #0223 或心心所及色無為所不攝故。如畢竟無定非實有。
或餘實法所不攝故。如餘假法。非實有體。
- #0227 且彼如何知。得非得異色心等有實體用。
- #0228 契經說故。如說。如是補特伽羅成就善惡。聖者成就十無學法。
又說。異生不成就聖法。
諸阿羅漢不成就煩惱。
成不成言。顯得非得。
- #0230 經不說此異色心等。有實體用。為證不成。
- #0234 亦說輪王成就七寶。豈即成就他身非情。
- #0235 若謂於寶有自在力。假說成就。於善惡法。何不許然。而執實得。
- #0236 若謂七寶在現在故。可假說成。
寧知所成善惡等法。離現在有。離現實法理非有故。
- #0237 現在必有善種等故。
- #0239 又得於法有何勝用。
- #0242 若言能起。應起無為。一切非情應永不起。未得已失應永不生。
- #0243 若俱生得為因起者。所執二生便為無用。
又具善惡無記得者。善惡無記應頓現前。
若待餘因得便無用。
- #0244 若得於法是不失因。有情由此成就彼故。
諸可成法不離有情。若離有情。實不可得。
故得於法俱為無用。
- #0245 得實無故。非得亦無。
- #0247 然依有情。可成諸法分位。假立三種成就。
一種子成就。二自在成就。三現行成就。
- #0248 翻此假立不成就名。此類雖多。
而於三界見所斷種。未永害位。
假立非得名異生性。於諸聖法未成就故。
- #0250 復如何知。異色心等有實同分。
- #0251 契經說故。
如契經說。此天同分。此人同分。乃至廣說。
- #0253 此經不說。異色心等。有實同分。為證不成。

- #0255 若同智言。因斯起故。
知實有者。則草木等應有同分。
- #0256 又於同分起同智言。同分復應有別同分。
彼既不爾。此云何然。
- #0257 若謂為因起同事欲。知實有者。理亦不然。
宿習為因起同事欲。何要別執。有實同分。
- #0258 然依有情身心相似。分位差別。假立同分。
- #0260 復如何知。異色心等有實命根。
- #0261 契經說故。如契經說。壽煖識三。應知命根說名為壽。
- #0263 此經不說。異色心等有實壽體。為證不成。
- #0265 又先已成。色不離識。應此離識無別命根。
- #0266 又若命根異識實有。應如受等。非實命根。
- #0267 若爾如何經說三法。義別說三。如四正斷。
住無心位壽煖應無。豈不經說。識不離身。既爾如何名無心位。
彼滅轉識。非阿賴耶。有此識因後當廣說。
此識足為界趣生體。是遍。恆續。異熟果故。
無勞別執有實命根。
- #0268 然依親生此識種子。由業所引功能差別。住時決定。假立命根。
- #0270 復如何知。二無心定、無想異熟。異色心等有實自性。
- #0271 若無實性。應不能遮心心所法。令不現起。
- #0273 若無心位有別實法。異色心等。能遮於心。名無心定。
- #0275 應無色時有別實法。異色心等。能礙於色。名無色定。
彼既不爾。此云何然。
- #0276 又遮礙心。何須實法。如堤塘等。假亦能遮。
- #0278 調修定時。於定加行。厭患麤動心心所故。
發勝期願。遮心心所。令心心所漸細漸微。
微微心時。熏異熟識。成極增上厭心等種。
由此損伏心等種故。麤動心等暫不現行。
依此分位。假立二定。此種善故。定亦名善。
- #0279 無想定前求無想果。故所熏成種。招彼異熟識。
依定麤動想等不行。於此分位假立無想。
依異熟立。得異熟名。故此三法亦非實有。

卷第二

- #0281 復如何知。諸有為相。異色心等有實自性。
- #0282 契經說故。如契經說。有三有為之有為相。乃至廣說。
- #0284 此經不說。異色心等。有實自性。為證不成。
- #0286 非第六聲便表異體。色心之體即色心故。
- #0287 非能相體定異所相。勿堅相等異地等故。
- #0288 若有為相異所相體。無為相體應異所相。
- #0289 又生等相若體俱有。應一切時。齊興作用。
若相違故。用不頓興。體亦相違。如何俱有。
又住異滅。用不應俱。
- #0290 能相所相體俱本有。用亦應然無別性故。
若謂彼用更待因緣。所待因緣應非本有。
又執生等便為無用。
- #0291 所相恆有而生等合。應無為法亦有生等。
彼此異因不可得故。
- #0292 又去來世非現非常。
應似空花非實有性。
生名為有。寧在未來。
滅名為無。應非現在。
滅若非無。生應非有。
又滅違住。寧執同時。
住不違生。何容異世。
故彼所執進退非理。
- #0295 然有為法因緣力故。本無今有。
暫有還無。表異無為。假立四相。
- #0296 本無今有。有位名生。
生位暫停。即說為住。
住別前後。復立異名。
暫有還無。無時名滅。
- #0297 前三有故。同在現在。
後一是無。故在過去。
- #0298 如何無法與有為相。表此後無為相何失。
生表有法先非有。滅表有法後是無。
異表此法非凝然。住表此法暫有用。
故此四相於有為法。雖俱名表。而表有異。
- #0299 此依剎那假立四相。一期分位亦得假立。
初有名生。後無名滅。
生已相似相續名住。即此相續轉變名異。

- #0300 是故。四相皆是假立。
- #0302 復如何知。異色心等。有實詮表名句文身。
- #0303 契經說故。如契經說。佛得希有名句文身。
- #0305 此經不說。異色心等有實名等。為證不成。
- #0307 若名句文異聲實有。應如色等非實能詮。
- #0308 調聲能生名句文者。此聲必有音韻屈曲。此足能詮。何用名等。
- #0309 若調聲上音韻屈曲。即名句文異聲實有。所見色上形量屈曲。應異色處別有實體。
- #0310 若調聲上音韻屈曲。如絃管聲非能詮者。此應如彼聲。不別生名等。又誰說彼定不能詮。聲若能詮。風鈴聲等應有詮用。此應如彼。不別生實名句文身。若唯語聲能生名等。如何不許唯語能詮。
- #0311 何理定知能詮即語。寧知異語別有能詮。語不異能詮。人天共了。孰能詮異語。天愛非餘。
- #0313 然依語聲分位差別。而假建立名句文身。
- #0314 名詮自性。句詮差別。文即是字。為二所依。
- #0315 此三離聲雖無別體。而假實異亦不即聲。由此法詞二無礙解。境有差別。聲與名等蘊處界攝。亦各有異。
- #0316 且依此土。說名句文依聲假立。非謂一切。諸餘佛土。亦依光明妙香味等。假立三故。
- #0318 有執。隨眠異心心所。是不相應行蘊所攝。
- #0319 彼亦非理。名貪等故。如現貪等。非不相應。
- #0320 執別有餘不相應行。准前理趣皆應遮止。
- #0323 諸無為法離色心等。決定實有。理不可得。且定有法略有三種。
一。現所知法。如色心等。
二。現受用法。如瓶衣等。
如是二法世共知有。不待因成。
三。有作用法。如眼耳等。
由彼彼用證知是有。無為非世共知定有。又無作用如眼耳等。設許有用應是無常。故不可執無為定有。然諸無為所知性故。或色心等所顯性故。

- 如色心等。不應執為離色心等實無為性。
- #0326 又虛空等為一為多。
- #0327 若體是一遍一切處。虛空容受色等法故。隨能合法體應成多。一所合處餘不合故。不爾諸法應互相遍。若謂虛空不與法合。應非容受。如餘無為。又色等中有虛空不。有應相雜。無應不遍。一部一品結法斷時。應得餘部餘品擇滅。一法緣闕得不生時。應於一切得非擇滅。執彼體一。理應爾故。
- #0328 若體是多。便有品類。應如色等。非實無為。虛空又應非遍容受。
- #0329 餘部所執離心心所實有無為。准前應破。
- #0330 又諸無為。許無因果故。應如兔角。非異心等有。
- #0332 然契經說。有虛空等諸無為法。略有二種。
- #0334 一。依識變假施設有。調曾聞說虛空等名。隨分別有虛空等相。數習力故心等生時。似虛空等無為相現。此所現相前後相似。無有變易假說為常。
- #0336 二。依法性假施設有。
- #0337 謂空無我所顯真如。有無俱非。心言路絕。與一切法。非一異等。是法真理。故名法性。
- #0338 離諸障礙。故名虛空。由簡擇力。滅諸雜染。究竟證會。故名擇滅。不由擇力。本性清淨。或緣闕所顯。故名非擇滅。苦樂受滅。故名不動。想受不行。名想受滅。
- #0339 此五皆依真如假立。真如亦是假施設名。
- #0340 遮撥為無。故說為有。遮執為有。故說為空。勿謂虛幻。故說為實。理非妄倒。故名真如。不同餘宗離色心等。有實常法名曰真如。
- #0341 故諸無為。非定實有。
- #0343 外道、餘乘所執諸法。異心心所非實有性。是所取故。如心心所。能取彼覺亦不緣彼。是能取故。如緣此覺。
- #0344 諸心心所依他起故。亦如幻事。非真實有。
- #0345 為遣妄執心心所外實有境故。說唯有識。
- #0346 若執唯識真實有者。如執外境。亦是法執。

- #0350 然諸法執略有二種。
- #0351 一者俱生。二者分別。
- #0354 俱生法執。
無始時來。虛妄熏習內因力故。恆與身俱。
不待邪教及邪分別。任運而轉。故名俱生。
- #0355 此復二種。
一。常相續。在第七識。緣第八識。起自心相。執為實法。
二。有間斷。在第六識。緣識所變蘊、處、界相。
或總或別。起自心相。執為實法。
- #0356 此二法執。細故難斷。後十地中數數修習。勝法空觀。方能除滅。
- #0358 分別法執。
亦由現在外緣力故。非與身俱。
要待邪教及邪分別。然後方起。故名分別。
- #0359 唯在第六意識中有。此亦二種。
一。緣邪教所說蘊處界相。起自心相。分別計度。執為實法。
二。緣邪教所說自性等相。起自心相。分別計度。執為實法。
- #0360 此二法執。麤故易斷。入初地時。觀一切法法空真如。即能除滅。
- #0361 如是所說一切法執。
自心外法或有或無。
自心內法一切皆有。
是故法執皆緣自心所現似法。執為實有。
然似法相從緣生故。是如幻有。
所執實法妄計度故。決定非有。
故世尊說。慈氏當知。諸識所緣唯識所現。依他起性如幻事等。
- #0363 如是外道、餘乘所執。離識我法皆非實有。
故心心所決定不用外色等法為所緣緣。
緣用必依實有體故。
- #0364 現在彼聚心心所法。非此聚識親所緣緣。如非所緣他聚攝故。
同聚心所亦非親所緣。自體異故。如餘非所取。
- #0365 由此應知。實無外境。唯有內識似外境生。
是故契經伽他中說。
如愚所分別。外境實皆無。
習氣擾濁心。故似彼而轉。
- #0367 有作是難。若無離識實我法者。假亦應無。
謂假必依真事、似事、共法而立。
如有真火。有似火人。有猛赤法。
乃可假說。此人為火。假說牛等。應知亦然。
我法若無。依何假說。
無假說故。似亦不成。如何說心似外境轉。

- #0370 彼難非理。離識我法前已破故。
- #0372 依類依實假說火等。俱不成故。
- #0374 依類假說。理且不成。
猛赤等德非類有故。若無共德而假說彼。應亦於水等假說火等名。
若謂猛等雖非類德。而不相離故可假說。此亦不然。
人類猛等現見。亦有互相離故。
類既無德。又互相離。然有於人假說火等。
故知假說不依類成。
- #0375 依實假說。理亦不成。
猛赤等德非共有故。謂猛赤等在火在人。其體各別。所依異故。
無共。假說有過同前。
若謂人火德相似故。可假說者。理亦不然。
說火在人非在德故。由此假說不依實成。
- #0377 又假必依真事立者。亦不應理。
- #0378 真謂自相。假智及詮俱非境故。
謂假智詮不得自相。唯於諸法共相而轉。
亦非離此有別方便。施設自相為假所依。
然假智詮必依聲起。聲不及處。此便不轉。
能詮所詮。俱非自相。故知假說不依真事。
- #0379 由此但依似事而轉。似謂增益。非實有相。
聲依增益似相而轉。故不可說。假必依真。
- #0380 是故彼難不應正理。
然依識變。對遣。妄執真實我法。說假似言。
由此契經伽他中說。
- 為對遣愚夫。所執實我法。
故於識所變。假說我法名。
- #0382 識所變相雖無量種。而『能變』識類別『唯三』。
一。謂『異熟』。即第八識。多異熟性故。
二。謂『思量』。即第七識。恆審思量故。
三。謂『了境』。即前六識。了境相麤故。
『及』言顯六合為一種。
- #0384 此三皆名『能變』識者。能變有二種。
- #0386 一。因能變調。第八識中等流異熟二因習氣。
等流習氣。由七識中善惡無記熏。令生長。
異熟習氣。由六識中有漏善惡熏。令生長。
- #0387 二。果能變調。前二種習氣力故。有八識生。現種種相。
- #0389 等流習氣為因緣故。八識體相差別而生。名等流果。果似因故。
異熟習氣為增上緣。
感第八識。酬引業力。恆相續故。立異熟名。
感前六識。酬滿業者。從異熟起。名異熟生。不名異熟。有間斷故。

即前異熟。及異熟生。名異熟果。果異因故。

#0390 此中且說。我愛執藏持雜染種。能變果識名為異熟。非謂一切。

#0395 雖已略說能變三名。而未廣辯能變三相。且初能變其相云何。

#0396 頌曰。

初阿賴耶識・異熟一切種・(2cd)

不可知執受處了・常與觸・(3ab)

作意受想思相應・唯捨受・(3cd)

是無覆無記・觸等亦如是・(4ab)

恆轉如瀑流・阿羅漢位捨・(4cd)

#0404 論曰。『初』能變『識』。大小乘教。名『阿賴耶』。

此識具有能藏、所藏、執藏義故。

謂與雜染互為緣故。有情執為自內我故。

#0405 此即顯示初能變識所有自相。攝持因果為自相故。

#0406 此識自相分位雖多。藏識過重。是故偏說。

#0407 此是能引諸界趣生善不善業異熟果故。說名『異熟』。

離此命根眾同分等。恆時相續。勝異熟果不可得故。

此即顯示初能變識所有果相。

此識果相雖多位多種。異熟寬不共。故偏說之。

#0408 此能執持諸法種子。令不失故。名『一切種』。

離此餘法能遍執持諸法種子。不可得故。

此即顯示初能變識所有因相。

此識因相雖有多種。持種不共。是故偏說。

#0409 初能變識體相雖多。略說唯有如是三相。

#0411 『一切種』相應更分別。此中何法名為種子。

#0414 謂本識中。親生自果功能差別。

#0415 此與本識及所生果。不一不異。體用因果。理應爾故。

#0416 雖非一異而是實有。假法如無非因緣故。

此與諸法既非一異。應如瓶等是假非實。

若爾真如應是假有。許則便無真勝義諦。

#0417 然諸種子唯依世俗。說為實有。不同真如。

#0418 種子雖依第八識體。而是此識相分非餘。見分恆取此為境故。

#0420 諸有漏種與異熟識。體無別故。無記性攝。

因果俱有善等性故。亦名善等。

#0421 諸無漏種。非異熟識性所攝故。因果俱是善性攝故。唯名為善。

若爾何故決擇分說。二十二根。一切皆有異熟種子。皆異熟生。

雖名異熟而非無記。依異熟故。名異熟種。異性相依如眼等識。

或無漏種。由熏習力轉變成熟。立異熟名。非無記性所攝異熟。

#0424 此中有義。一切種子皆本性有。不從熏生。

- #0425 由熏習力。但可增長。
- #0427 如契經說。一切有情。無始時來。有種種界。如惡叉聚。法爾而有。界即種子差別名故。
又契經說。無始時來界一切法等依。界是因義。
瑜伽亦說。諸種子體。無始時來。性雖本有。而由染淨新所熏發。諸有情類。無始時來。
若般涅槃法者。一切種子皆悉具足。
不般涅槃法者。便闕三種菩提種子。
如是等文誠證非一。
- #0428 又諸有情。既說本有五種性別。故應定有法爾種子。不由熏生。
又瑜伽說。地獄成就三無漏根。是種非現。
又從無始展轉傳來。法爾所得。本性住性。
由此等證。無漏種子法爾本有。不從熏生。
- #0429 有漏亦應法爾有種。由熏增長。不別熏生。
- #0430 如是建立因果不亂。
- #0432 有義。種子皆熏故生。
- #0433 所熏能熏俱無始有。故諸種子無始成就。
種子既是習氣異名。習氣必由熏習而有。如麻香氣花熏故生。
- #0435 如契經說。諸有情心染淨諸法所熏習故。無量種子之所積集。
論說。內種定有熏習。外種熏習或有或無。
又名言等三種熏習。總攝一切有漏法種。
彼三既由熏習而有。故有漏種必藉熏生。
- #0436 無漏種生亦由熏習。說聞熏習聞淨法界。
等流正法而熏起故。是出世心種子性故。
- #0438 有情本來種性差別。不由無漏種子有無。但依有障無障建立。
如瑜伽說。於真如境。
若有畢竟二障種者。立為不般涅槃法性。
若有畢竟所知障種。非煩惱者。
一分立為聲聞種性。
一分立為獨覺種性。
若無畢竟二障種者。即立彼為如來種性。
故知本來種性差別。依障建立非無漏種。
- #0439 所說成就無漏種言。依當可生非已有體。
- #0441 有義。種子各有二類。
- #0443 一者。本有。
謂無始來異熟識中。法爾而有。生蘊、處、界功能差別。
世尊依此說諸有情。無始時來。有種種界。如惡叉聚。法爾而有。
餘所引證廣說如初。此即名為本性住種。
- #0444 二者。始起。
謂無始來數數現行熏習而有。

世尊依此說有情心染淨諸法所熏習故。無量種子之所積集。
諸論亦說。染淨種子由染淨法熏習故生。此即名為習所成種。

#0447 若唯本有。轉識不應與阿賴耶為因緣性。如契經說。

諸法於識藏。識於法亦爾。
更互為果性。亦常為因性。

此頌意言。阿賴耶識與諸轉識。於一切時展轉相生。互為因果。
攝大乘說。阿賴耶識與雜染法互為因緣。
如炷與焰展轉生燒。又如束蘆互相依住。
唯依此二建立因緣。所餘因緣不可得故。
若諸種子不由熏生。如何轉識與阿賴耶有因緣義。
非熏令長可名因緣。勿善惡業與異熟果為因緣故。

#0448 又諸聖教說有種子。由熏習生。皆違彼義。
故唯本有。理教相違。

#0450 若唯始起有為無漏。無因緣故。應不得生。
有漏不應為無漏種。勿無漏種生有漏故。
許應諸佛有漏復生。善等應為不善等種。

#0452 分別論者雖作是說。
心性本淨。客塵煩惱所染污故。名為雜染。
離煩惱時。轉成無漏。故無漏法非無因生。

#0454 而心性言彼說何義。

#0456 若說空理空非心因。常法定非諸法種子。以體前後無轉變故。

#0457 若即說心應同數論。相雖轉變而體常一。
惡無記心又應是善。許則應與信等相應。
不許便應非善心體。尚不名善況是無漏。
有漏善心既稱雜染。如惡心等性非無漏。
故不應與無漏為因。勿善惡等互為因故。
若有漏心性は無漏。應無漏心性是有漏。差別因緣不可得故。
又異生心若是無漏。則異生位無漏現行。應名聖者。
若異生心性雖無漏。而相有染不名無漏。
無斯過者則心種子。亦非無漏。
何故汝論說有異生。唯得成就無漏種子。種子現行性相同故。

#0459 然契經說心性淨者。說心空理所顯真如。真如是心真實性故。

#0460 或說心體非煩惱故。名性本淨。
非有漏心性は無漏。故名本淨。

#0461 由此應信。

有諸有情。無始時來。有無漏種。不由熏習。法爾成就。
後勝進位。熏令增長。無漏法起。以此為因。
無漏起時。復熏成種。有漏法種。類此應知。

#0463 諸聖教中。雖說內種定有熏習。而不定說。一切種子皆熏故生。
寧全撥無本有種子。然本有種亦由熏習。令其增盛。方能得果。

故說內種定有熏習。

- #0464 其聞熏習非唯有漏。
聞正法時。亦熏本有無漏種子。
令漸增盛。展轉乃至生出世心。
故亦說此名聞熏習。

- #0465 聞熏習中有漏性者是修所斷。
感勝異熟。為出世法勝增上緣。
無漏性者非所斷攝。與出世法正為因緣。
此正因緣微隱難了。有寄顯顯勝增上緣。方便說為出世心種。

- #0467 依障建立種姓別者。意顯無漏種子有無。
謂若全無無漏種者。彼二障種永不可害。即立彼為非涅槃法。
若唯有二乘無漏種者。彼所知障種永不可害。
一分立為聲聞種姓。一分立為獨覺種姓。
若亦有佛無漏種者。彼二障種俱可永害。
即立彼為如來種姓。
故由無漏種子有無。障有可斷不可斷義。

- #0468 然無漏種微隱難知。故約彼障顯性差別。
不爾彼障有何別因。而有可害不可害者。
若謂法爾有此障別。無漏法種寧不許然。
若本全無無漏法種。則諸聖道永不得生。
誰當能害二障種子。而說依障立種姓別。
既彼聖道必無生義。說當可生。亦定非理。

- #0469 然諸聖教處處說有本有種子。皆違彼義。
故唯始起。理教相違。

- #0470 由此應知。諸法種子各有本有始起二類。

- #0472 然種子義略有六種。

- #0474 一。剎那滅。
謂體纔生。無間必滅。有勝功力。方成種子。
此遮常法。常無轉變。不可說有能生用故。

- #0475 二。果俱有。
謂與所生現行果法。俱現和合方成種子。
此遮前後及定相離。現種異類互不相違。一身俱時有能生用。
非如種子自類相生。前後相違必不俱有。
雖因與果有俱不俱。而現在時可有因用。未生已滅無自體故。
依生現果立種子名。不依引生自類名種。故但應說與果俱有。

- #0476 三。恆隨轉。
謂要長時一類相續。至究竟位。方成種子。
此遮轉識。轉易間斷。與種子法不相應故。此顯種子自類相生。

- #0477 四。性決定。
謂隨因力生善惡等。功能決定。方成種子。

- 此遮餘部。執異性因生異性果。有因緣義。
- #0478 五。待眾緣。
謂此要待自眾緣合。功能殊勝。方成種子。
此遮外道執自然因。不待眾緣。恆頓生果。
或遮餘部緣恆非無。
顯所待緣非恆有性。故種於果非恆頓生。
- #0479 六。引自果。
謂於別別色心等果。各各引生。方成種子。
此遮外道執唯一因生一切果。
或遮餘部執色心等互為因緣。
- #0480 唯本識中功能差別。具斯六義成種非餘。
外穀麥等識所變故。假立種名非實種子。
- #0481 此種勢力。
生近正果。名曰生因。
引遠殘果。令不頓絕。即名引因。
- #0483 內種必由熏習生長。親能生果。是因緣性。
- #0484 外種熏習。或有或無。為增上緣。辦所生果。
- #0485 必以內種。為彼因緣。是共相種。所生果故。
- #0487 依何等義立熏習名。
- #0488 所熏能熏各具四義。令種生長。故名熏習。
- #0491 何等名為所熏四義。
- #0493 一。堅住性。
若法始終一類相續。能持習氣。乃是所熏。
此遮轉識及聲風等。性不堅住。故非所熏。
- #0494 二。無記性。
若法平等無所違逆。能容習氣。乃是所熏。
此遮善染勢力強盛。無所容納。故非所熏。
由此如來第八淨識。唯帶舊種。非新受熏。
- #0495 三。可熏性。
若法自在性非堅密。能受習氣。乃是所熏。
此遮心所及無為法。依他堅密。故非所熏。
- #0496 四。與能熏共和合性。
若與能熏同時同處。不即不離。乃是所熏。
此遮他身剎那前後。無和合義。故非所熏。
- #0497 唯異熟識具此四義。可是所熏。非心所等。
- #0499 何等名為能熏四義。
- #0501 一。有生滅。
若法非常。能有作用。生長習氣。乃是能熏。
此遮無為。前後不變。無生長用。故非能熏。

- #0502 二。有勝用。
若有生滅勢力增盛。能引習氣。乃是能熏。
此遮異熟心心所等。勢力羸劣。故非能熏。
- #0503 三。有增減。
若有勝用。可增可減。攝植習氣。乃是能熏。
此遮佛果。圓滿善法。無增無減。故非能熏。
彼若能熏。便非圓滿。前後佛果。應有勝劣。
- #0504 四。與所熏和合而轉。
若與所熏同時同處。不即不離。乃是能熏。
此遮他身剎那前後。無和合義。故非能熏。
- #0505 唯七轉識及彼心所有勝勢用。而增減者。具此四義。可是能熏。
- #0507 如是能熏與所熏識俱生俱滅。熏習義成。
令所熏中種子生長。如熏苳藤。故名熏習。
- #0508 能熏識等。從種生時。即能為因。復熏成種。三法展轉。因果同時。
如炷生焰。焰生焦炷。亦如蘆束。更互相依。因果俱時。理不傾動。
- #0509 能熏生種。種起現行。如俱有因。得土用果。
種子前後。自類相生。如同類因。引等流果。
此二於果是因緣性。除此餘法皆非因緣。設名因緣。應知假說。
- #0510 是謂略說一切種相。
- #0512 此識行相所緣云何。
- #0514 謂。『不可知執受處了』。
- #0518 『了』謂了別。即是行相。識以了別為行相故。
- #0521 『處』謂處所。即器世間。是諸有情所依處故。
- #0522 『執受』有二。謂諸種子及有根身。
諸種子者。謂諸相名分別習氣。
有根身者。謂諸色根及根依處。
此二皆是識所執受。攝為自體同安危故。
- #0523 執受及處俱是所緣。
阿賴耶識。因緣力故。自體生時。內變為種及有根身。外變為器。
即以所變。為自所緣。行相仗之。而得起故。
- #0526 此中『了』者。謂異熟識。於自所緣。有了別用。此了別用見分所攝。
- #0530 然有漏識。自體生時。皆似所緣能緣相現。
彼相應法。應知亦爾。
似所緣相。說名相分。
似能緣相。說名見分。
- #0531 若心心所無所緣相。應不能緣自所緣境。
或應。一一能緣一切。自境如餘。餘如自故。
若心心所無能緣相。應不能緣。如虛空等。
或虛空等亦是能緣。

- #0532 故心心所必有二相。如契經說。
一切唯有覺・所覺義皆無・
能覺所覺分・各自然而轉・
- #0535 執有離識所緣境者。
彼說外境是所緣。相分名行相。見分名事。是心心所自體相故。
心與心所同所依。緣行相相似。事雖數等而相各異。識受想等相各別故。
- #0536 達無離識所緣境者。
則說相分是所緣。見分名行相。相見所依自體名事。即自證分。
此若無者應不自憶心心所法。如不曾更境必不能憶故。
心與心所同所依根。所緣相似。行相各別。
了別領納等作用各異。故事雖數等而相各異。識受等體有差別故。
- #0537 然心心所一一生時。以理推徵。各有三分。
所量能量量果別故。相見必有所依體故。
如集量論伽他中說。
似境相所量・能取相自證・
即能量及果・此三體無別・
- #0539 又心心所若細分別。應有四分。
三分如前。復有第四證自證分。
此若無者誰證第三。心分既同應皆證故。
又自證分應無有果。諸能量者必有果故。
不應見分是第三果。見分或時非量攝故。
由此見分不證第三。證自體者必現量故。
- #0540 此四分中。前二是外。後二是內。初唯所緣。後三通二。
謂第二分但緣第一。或量非量或現或比。
第三能緣第二第四。證自證分唯緣第三。非第二者以無用故。
第三第四皆現量攝。故心心所四分合成。
具所能緣無無窮過。非即非離唯識理成。
- #0541 是故契經伽他中說。
眾生心二性・內外一切分・
所取能取纏・見種種差別・
- #0542 此頌意說。眾生心性二分合成。若內若外。皆有所取能取纏縛。
見有種種。或量。非量。或現。或比。多分差別。
此中見者是見分故。
- #0543 如是四分。
或攝為三。第四攝入自證分故。
或攝為二。後三俱是能緣性故。皆見分攝。此言見者是能緣義。
或攝為一。體無別故。
如入楞伽伽他中說。

由自心執著・心似外境轉・
彼所見非有・是故說唯心・

如是處處說唯一心。此一心言亦攝心所。

#0544 故識行相即是了別。了別即是識之見分。

#0547 所言處者謂異熟識。由共相種成熟力故。
變似色等器世間相。即外大種及所造色。
雖諸有情所變各別。而相相似。處所無異。如眾燈明。各遍似一。

#0549 誰異熟識變為此相。

#0551 有義。一切。所以者何。如契經說。
一切有情業增上力共所起故。

#0553 有義。若爾諸佛菩薩應實變為此雜穢土。
諸異生等應實變為他方此界諸淨妙土。
又諸聖者。厭離有色。生無色界。必不下生。變為此土。復何所用。

#0554 是故現居及當生者。彼異熟識變為此界。

#0555 經依少分說一切言。諸業同者皆共變故。

#0557 有義。若爾器將壞時。既無現居及當生者。誰異熟識變為此界。
又諸異生厭離有色。生無色界。現無色身。預變為土。此復何用。
設有色身。與異地器。麤細懸隔。不相依持。此變為彼。亦何所益。
然所變土本為色身依持受用。故若於身可有持用。便變為彼。

#0558 由是設生他方自地。彼識亦得變為此土。
故器世界將壞初成。雖無有情而亦現有。

#0559 此說一切共受用者。若別受用准此應知。
鬼人天等所見異故。

#0561 諸種子者謂異熟識所持一切有漏法種。
此識性攝。故是所緣。
無漏法種雖依附此識。而非此性攝。故非所緣。
雖非所緣而不相離。如真如性不違唯識。

#0563 有根身者。謂異熟識不共相種成熟力故。
變似色根及根依處。即內大種及所造色。
有共相種成熟力故。於他身處亦變似彼。
不爾應無受用他義。

#0565 此中有義。亦變似根。
辯中邊說。似自他身五根現故。

#0566 有義。唯能變似依處。他根於己非所用故。
似自他身五根現者。說自他識各自變義。
故生他地或般涅槃。彼餘尸骸猶見相續。

#0568 前來且說業力所變。外器內身界地差別。
若定等力所變器身。界地自他則不決定。
所變身器多恆相續。變聲光等多分暫時。

隨現緣力擊發起故。

#0570 略說此識所變境者。謂有漏種十有色處。
及墮法處所現實色。

#0572 何故此識不能變似心心所等為所緣耶。

#0574 有漏識變略有二種。

一。隨因緣勢力故變。

二。隨分別勢力故變。

初必有用。後但為境。

異熟識變但隨因緣。所變色等必有實用。

若變心等便無實用。相分心等不能緣故。

須彼實用別從此生。

變無為等亦無實用。故異熟識不緣心等。

#0575 至無漏位勝慧相應。雖無分別而澄淨故。
設無實用亦現彼影。不爾諸佛應非遍知。
故有漏位。此異熟識但緣器身及有漏種。

#0576 在欲色界。具三所緣。

無色界中。緣有漏種。厭離色故無業果色。

有定果色。於理無違。彼識亦緣此色為境。

#0578 不可知者。謂此行相極微細故。難可了知。

或此所緣內執受境亦微細故。外器世間量難測故。名不可知。

#0579 云何是識。取所緣境行相難知。

如滅定中。不離身識。應信為有。

然必應許滅定有識。有情攝故。如有心時。無想等位當知亦爾。

卷第三

- #0581 此識與幾心所相應。
- #0582 『常與觸作受想思相應』。
- #0583 阿賴耶識無始時來乃至未轉。於一切位。恆與此五心所相應。以是遍行心所攝故。
- #0587 『觸』調三和分別變異。令心心所觸境為性。受想思等所依為業。
- #0592 調根境識更相隨順。故名三和。
觸依彼生令彼和合。故說為彼。
三和合位皆有順生心所功能。說名變異。
觸似彼起。故名分別。
- #0593 根變異力引觸起時。勝彼識境。
故集論等但說分別根之變異。
- #0594 和合一切心及心所。令同觸境是觸自性。
- #0596 既似順起心所功能。故以受等所依為業。
- #0597 起盡經說受想行蘊。一切皆以觸為緣故。
由斯故說識觸受等。因二三四和合而生。
- #0598 瑜伽但說。與受想思為所依者。
思於行蘊為主勝故。舉此攝餘。
集論等說為受依者。以觸生受近而勝故。
調觸所取可意等相。與受所取順益等相。極相鄰近引發勝故。
- #0599 然觸自性是實非假。六六法中心所性故。
是食攝故。能為緣故。如受等性非即三和。
- #0601 『作意』調能警心為性。於所緣境引心為業。
- #0602 調此警覺應起心種。引令趣境。故名作意。
雖此亦能引起心所。心是主故。但說引心。
- #0603 有說令心迴趣異境。或於一境持心令住。故名作意。
彼俱非理。應非遍行不異定故。
- #0605 『受』調領納順違俱非境相為性。起愛為業。能起合離非二欲故。
- #0607 有作是說。受有二種。
一。境界受。謂領所緣。
二。自性受。謂領俱觸。
唯自性受。是受自相。以境界受。共餘相故。
- #0610 彼說非理。受定不緣俱生觸故。
- #0611 若似觸生名領觸者。似因之果應皆受性。
- #0612 又既受因應名因受。何名自性。
- #0613 若謂如王食諸國邑。受能領觸所生受體。名自性受。
理亦不然。違自所執不自證故。

- #0614 若不捨自性名自性受。應一切法皆是受自性。
- #0615 故彼所說但誘嬰兒。
- #0616 然境界受非共餘相。
領順等相定屬己者名境界受。不共餘故。
- #0617 『想』謂於境取像為性。施設種種名言為業。
謂要安立境分齊相。方能隨起種種名言。
- #0618 『思』謂令心造作為性。於善品等役心為業。
謂能取境正因等相。驅役自心令造善等。
- #0619 此五既是遍行所攝。故與藏識決定相應。其遍行相後當廣釋。
- #0620 此觸等五。與異熟識。行相雖異。而時依同所緣事等。故名相應。
- #0624 此識行相極不明了。不能分別違順境相。
微細一類相續而轉。是故唯與捨受相應。
- #0625 又此相應受唯是異熟。隨先引業轉。不待現緣。
住善惡業勢力轉故。唯是捨受。
苦樂二受是異熟生。非真異熟。待現緣故。非此相應。
- #0626 又由此識常無轉變。有情恆執為自內我。
若與苦樂二受相應。便有轉變。寧執為我。故此但與捨受相應。
- #0627 若爾。如何此識亦是惡業異熟。
既許善業能招捨受。此亦應然。捨受不違苦樂品故。
如無記法善惡俱招。
- #0629 如何此識非別境等心所相應。
- #0631 互相違故。
- #0633 謂欲希望所樂事轉。此識任運無所希望。
勝解印持決定事轉。此識瞢昧無所印持。
念唯明記曾習事轉。此識味劣不能明記。
定能令心專注一境。此識任運剎那別緣。
慧唯簡擇德等事轉。此識微昧不能簡擇。
故此不與別境相應。
- #0634 此識唯是異熟性故。善染污等亦不相應。
- #0635 惡作等四無記性者。有間斷故定非異熟。
- #0637 法有四種。謂善、不善、有覆無記、無覆無記。
阿賴耶識何法攝耶。
- #0639 此識唯是『無覆無記』。異熟性故。
- #0641 異熟若是善染污者。流轉還滅應不得成。
又此識是善染依故。若善染者互相違故。應不與二俱作所依。
又此識是所熏性故。若善染者如極香臭。應不受熏。
- #0642 無熏習故染淨因果俱不成立。
- #0643 故此唯是無覆無記。

- #0644 『覆』調染法障聖道故。又能蔽心令不淨故。
此識非染。故名『無覆』。
『記』調善惡、有愛非愛果、及殊勝自體可記別故。
此非善惡。故名『無記』。
- #0646 『觸等亦如是』者。
調如阿賴耶識唯是無覆無記性攝。觸作意受想思亦爾。
諸相應法必同性故。
- #0647 又觸等五如阿賴耶。亦是異熟所緣行相。俱不可知。
緣三種境五法相應。無覆無記。故說觸等亦如是言。
- #0649 有義。觸等如阿賴耶。亦是異熟及一切種。
廣說乃至無覆無記。亦如是言無簡別故。
- #0651 彼說非理。
- #0652 所以者何。
- #0653 觸等依識不自在故。如貪信等不能受熏。如何同識能持種子。
- #0654 又若觸等亦能受熏。應一有情有六種體。
- #0655 若爾。果起從何種生。
理不應言。從六種起。未見多種生一芽故。
- #0656 若說果生唯從一種。則餘五種便為無用。
亦不可說次第生果。熏習同時勢力等故。
- #0657 又不可說六果頓生。勿一有情一剎那頃六眼識等俱時生故。
- #0658 誰言觸等亦能受熏。持諸種子。
不爾如何觸等如識。名一切種。
- #0659 調觸等五有似種相。名一切種。
觸等與識所緣等故。無色觸等有所緣故。親所緣緣定應有故。
此似種相不為因緣生現識等。
如觸等上似眼根等非識所依。亦如似火無能燒用。
彼救非理。觸等所緣似種等相。後執受處方應與識。而相例故。
- #0660 由此前說一切種言。定目受熏能持種義。不爾本頌有重言失。
- #0661 又彼所說亦如是言無簡別故。咸相例者定不成證。
勿觸等五亦能了別觸等。亦與觸等相應。
- #0662 由此故知。亦如是者。隨所應說。非謂一切。
- #0664 阿賴耶識為斷為常。
- #0667 非斷非常以『恆轉』故。
『恆』調此識無始時來。一類相續常無間斷。
是界趣生施設本故。性堅持種令不失故。
『轉』調此識無始時來。念念生滅前後變異。
因滅果生非常一故。可為轉識熏成種故。
- #0669 『恆』言遮斷。『轉』表非常。

- #0671 猶『如瀑流』。因果法爾。如瀑流水。非斷非常。相續長時。有所漂溺。此識亦爾。從無始來。生滅相續。非常非斷。漂溺有情。令不出離。
- #0672 又『如瀑流』。雖風等擊。起諸波浪。而流不斷。此識亦爾。雖遇眾緣。起眼識等。而恆相續。
- #0673 又『如瀑流』。漂水下上。魚草等物。隨流不捨。此識亦爾。與內習氣。外觸等法。恆相隨轉。
- #0674 如是法喻。意顯此識。無始因果。非斷常義。謂此識性。無始時來。剎那剎那。果生因滅。果生故非斷。因滅故非常。非斷非常是緣起理。故說此識恆轉如流。
- #0677 過去未來既非實有。非常可爾。非斷如何。斷豈得成緣起正理。
- #0678 過去未來若是實有。可許非斷。如何非常。常亦不成緣起正理。
- #0679 豈斥他過己義便成。
- #0680 若不摧邪難以顯正。前因滅位後果即生。如秤兩頭低昂時等。如是因果相續如流。何假去來方成非斷。
- #0681 因現有位。後果未生。因是誰因。果現有時。前因已滅。果是誰果。既無因果。誰離斷常。
- #0682 若有因時。已有後果。果既本有。何待前因。因義既無。果義寧有。無因無果。豈離斷常。
- #0683 因果義成依法作用。故所詰難非預我宗。
- #0684 體既本有用亦應然。所待因緣亦本有故。
- #0685 由斯汝義因果定無。應信大乘緣起正理。謂此正理深妙離言。因果等言皆假施設。觀現在法有引後用。假立當果對說現因。觀現在法有酬前相。假立曾因對說現果。假謂現識似彼相現。
- #0686 如是因果理趣顯然。遠離二邊。契會中道。諸有智者應順修學。
- #0689 有餘部說雖無去來。而有因果恆相續義。
- #0690 謂現在法極迅速者。猶有初後生滅二時。生時酬因。滅時引果。時雖有二而體是一。前因正滅。後果正生。體相雖殊而俱是有。
- #0691 如是因果非假施設。然離斷常。又無前難。誰有智者捨此信餘。
- #0692 彼有虛言。都無實義。何容一念。而有二時。生滅相違。寧同現在。滅若現在。生應未來。有故名生。既是現在。無故名滅。寧非過去。滅若非無。生應非有。生既現有。滅應現無。又二相違。如何體一。非苦樂等。見有是事。

- 生滅若一。時應無二。
 生滅若異。寧說體同。
 故生滅時。俱現在有。同依一體。理必不成。
- #0693 經部師等因果相續理亦不成。
 彼不許有阿賴耶識能持種故。
- #0694 由此應信。大乘所說因果相續緣起正理。
- #0696 此識無始恆轉如流。乃至何位當究竟捨。
- #0698 『阿羅漢位』方究竟『捨』。
- #0700 謂諸聖者斷煩惱障究竟盡時。名『阿羅漢』。
 爾時此識煩惱羂重永遠離故。說之為『捨』。
- #0704 此中所說『阿羅漢』者。通攝三乘無學果位。
 皆已永害煩惱賊故。應受世間妙供養故。永不復受分段生故。
- #0705 云何知然。
- #0706 決擇分說。諸阿羅漢獨覺如來。皆不成就阿賴耶故。
 集論復說。若諸菩薩得菩提時。
- #0707 頓斷煩惱及所知障。成阿羅漢及如來故。
 若爾菩薩煩惱種子未永斷盡。
 非阿羅漢應皆成就阿賴耶識。
 何故即彼決擇分說。不退菩薩亦不成就阿賴耶識。
- #0709 彼說二乘無學果位。迴心趣向大菩提者。
 必不退起煩惱障故。趣菩提故。
 即復轉名不退菩薩。彼不成就阿賴耶識。
- #0710 即攝在此阿羅漢中。故彼論文不違此義。
- #0712 又不動地已上菩薩。
 一切煩惱永不行故。法駛流中任運轉故。
 能諸行中起諸行故。剎那剎那轉增進故。
 此位方名不退菩薩。
- #0713 然此菩薩。雖未斷盡異熟識中煩惱種子。
 而緣此識我見愛等。不復執藏為自內我。
 由斯永捨阿賴耶名。故說不成阿賴耶識。
 此亦說彼名阿羅漢。
- #0716 有義。初地已上菩薩。
 已證二空所顯理故。已得二種殊勝智故。
 已斷分別二重障故。能一行中起諸行故。
 雖為利益起諸煩惱。而彼不作煩惱過失。故此亦名不退菩薩。
- #0718 然此菩薩雖未斷盡俱生煩惱。
 而緣此識所有分別我見愛等。不復執藏為自內我。
 由斯亦捨阿賴耶名。故說不成阿賴耶識。此亦說彼名阿羅漢。

- #0719 故集論中作如是說。十地菩薩雖未永斷一切煩惱。然此煩惱猶如咒藥所伏諸毒。不起一切煩惱過失。一切地中如阿羅漢已斷煩惱。故亦說彼名阿羅漢。
- #0720 彼說非理。七地已前猶有俱生我見愛等。執藏此識為自內我。如何已捨阿賴耶名。
- #0721 若彼分別我見愛等。不復執藏。說名為捨。
- #0722 則預流等諸有學位。亦應已捨阿賴耶名。許便違害諸論所說。
- #0723 地上菩薩所起煩惱。皆由正知。不為過失。非預流等得有斯事。寧可以彼。例此菩薩。
- #0725 彼六識中所起煩惱。雖由正知。不為過失。而第七識有漏心位。任運現行。執藏此識。寧不與彼預流等同。由此故知。彼說非理。
- #0726 然阿羅漢斷此識中煩惱麤重究竟盡故。不復執藏阿賴耶識為自內我。由斯永失阿賴耶名。說之為捨。非捨一切第八識體。勿阿羅漢無識持種。爾時便入無餘涅槃。
- #0729 然第八識雖諸有情皆悉成就。而隨義別立種種名。謂。
- #0733 或名心。由種種法熏習種子所積集故。
- #0734 或名阿陀那。執持種子及諸色根令不壞故。
- #0735 或名所知依。能與染淨所知諸法為依止故。
- #0736 或名種子識。能遍任持世出世間諸種子故。
- #0737 此等諸名通一切位。
- #0739 或名阿賴耶。攝藏一切雜染品法。令不失故。我見愛等執藏以為自內我故。此名唯在異生有學。非無學位不退菩薩。有雜染法執藏義故。
- #0740 或名異熟識。能引生死善不善業異熟果故。此名唯在異生二乘諸菩薩位。非如來地。猶有異熟無記法故。
- #0741 或名無垢識。最極清淨諸無漏法所依止故。此名唯在如來地有。菩薩二乘及異生位。持有漏種。可受熏習。未得善淨第八識故。如契經說。
- 如來無垢識。是淨無漏界。
解脫一切障。圓鏡智相應。
- #0742 阿賴耶名過失重故。最初捨故。此中偏說。異熟識體菩薩將得菩提時捨。聲聞獨覺入無餘依涅槃時捨。無垢識體無有捨時。利樂有情無盡時故。心等通故隨義應說。

- #0745 然第八識總有二位。
一。有漏位。無記性攝。
- #0746 唯與觸等五法相應。
- #0747 但緣前說執受處境。
- #0749 二。無漏位。唯善性攝。
- #0750 與二十一心所相應。調遍行別境各五善十一。與一切心恆相應故。
常樂證智所觀境故。於所觀境恆印持故。
於曾受境恆明記故。世尊無有不定心故。
於一切法常決擇故。極淨信等常相應故。
無染污故。無散動故。
- #0751 此亦唯與捨受相應。任運恆時平等轉故。
- #0752 以一切法為所緣境。鏡智遍緣一切法故。
- #0754 云何應知。此第八識離眼等識。有別自體。
- #0756 聖教正理為定量故。
- #0763 謂有大乘阿毘達磨契經中說。
- #0765
- 無始時來界。一切法等依。
由此有諸趣。及涅槃證得。
- #0768 此第八識自性微細。故以作用而顯示之。
- #0770 頌中前半顯第八識為因緣用。
後半顯與流轉還滅作依持用。
- #0774 界是因義。
即種子識。無始時來展轉相續親生諸法。故名為因。
- #0776 依是緣義。
即執持識。無始時來與一切法等為依止。故名為緣。
- #0778 謂能執持諸種子故。與現行法為所依故。即變為彼。及為彼依。
- #0780 變為彼者。謂變為器及有根身。
- #0783 為彼依者。謂與轉識作所依止。
- #0785 以能執受五色根故。眼等五識依之而轉。
- #0786 又與末那為依止故。第六意識依之而轉。
- #0787 末那意識轉識攝故。如眼等識依俱有根。
- #0788 第八理應是識性故。亦以第七為俱有依。
- #0789 是謂此識為因緣用。
- #0792 由此有者。由有此識。
有諸趣者。有善惡趣。
- #0794 謂由有此第八識故。執持一切順流轉法。令諸有情流轉生死。

- #0796 雖惑業生皆是流轉。而趣是果勝故偏說。
- #0797 或諸趣言通能所趣。諸趣資具亦得趣名。
- #0798 諸惑業生皆依此識。是與流轉作依持用。
- #0800 及涅槃證得者。由有此識故有涅槃證得。
- #0802 謂由有此第八識故。執持一切順還滅法。令修行者證得涅槃。
- #0804 此中但說能證得道。涅槃不依此識有故。
- #0805 或此但說所證涅槃。是修行者正所求故。
- #0806 或此雙說涅槃與道。俱是還滅品類攝故。調涅槃言顯所證滅。後證得言顯能得道。由能斷道斷所斷惑。究竟盡位證得涅槃。
- #0807 能所斷證皆依此識。是與還滅作依持用。
- #0809 又此頌中初句顯示。此識自性無始恆有。後三顯與雜染清淨。二法總別為所依止。
- #0810 雜染法者謂苦集諦。即所能趣生及業惑。清淨法者謂滅道諦。即所能證涅槃及道。
- #0811 彼二皆依此識而有。依轉識等理不成故。
- #0813 或復初句顯此識體無始相續。後三顯與三種自性為所依止。
- #0814 謂依他起遍計所執圓成實性。如次應知。
- #0815 今此頌中諸所說義離第八識。皆不得有。
- #0817 即彼經中復作是說。
- 由攝藏諸法・一切種子識・
故名阿賴耶・勝者我開示・
- #0819 由此本識具諸種子。故能攝藏諸雜染法。
- #0820 依斯建立阿賴耶名。非如勝性轉為大等。種子與果體非一故。能依所依俱生滅故。與雜染法互相攝藏。亦為有情執藏為我。故說此識名阿賴耶。
- #0821 已入見道諸菩薩眾。得真現觀名為勝者。彼能證解阿賴耶識。故我世尊正為開示。或諸菩薩皆名勝者。雖見道前。未能證解阿賴耶識。而能信解求彼轉依。故亦為說。
- #0822 非諸轉識有如是義。
- #0824 解深密經亦作是說。
- 阿陀那識甚深細・一切種子如瀑流・
我於凡愚不開演・恐彼分別執為我・
- #0826 以能執持諸法種子。及能執受色根依處。亦能執取結生相續。故說此識名阿陀那。

無性有情不能窮底。故說甚深。
趣寂種性不能通達。故名甚細。

#0827 是一切法真實種子。緣擊便生轉識波浪。恆無間斷猶如瀑流。

#0828 凡即無性。愚即趣寂。
恐彼於此起分別執。墮諸惡趣。障生聖道。故我世尊不為開演。

#0829 唯第八識。有如是相。

#0831 入楞伽經亦作是說。

#0832

如海遇風緣。起種種波浪。
現前作用轉。無有間斷時。
藏識海亦然。境等風所擊。
恆起諸識浪。現前作用轉。

#0833 眼等諸識無如大海。恆相續轉起諸識浪。故知別有第八識性。

#0834 此等無量大乘經中。皆別說有此第八識。

#0836 諸大乘經。

皆順無我。違數取趣。
棄背流轉。趣向還滅。
讚佛法僧。毀諸外道。
表蘊等法。遮勝性等。
樂大乘者。許能顯示無顛倒理。
契經攝故。如增壹等至教量攝。

#0839 又聖慈氏。以七種因。證大乘經真是佛說。

#0841 一。先不記故。若大乘經。佛滅度後。有餘為壞正法故說。
何故世尊。非如當起諸可怖事。先預記別。

#0842 二。本俱行故。大小乘教。本來俱行。寧知大乘獨非佛說。

#0843 三。非餘境故。大乘所說廣大甚深。非外道等思量境界。
彼經論中曾所未說。設為彼說亦不信受。故大乘經非非佛說。

#0844 四。應極成故。若謂大乘是餘佛說。非今佛語。
則大乘教是佛所說。其理極成。

#0846 五。有無有故。

若有大乘。即應信此諸大乘教是佛所說。離此大乘不可得故。

#0847 若無大乘。聲聞乘教亦應非有。以離大乘。決定無有得成佛義。
誰出於世說聲聞乘。故聲聞乘是佛所說。非大乘教不應正理。

#0848 六。能對治故。依大乘經。

勤修行者。皆能引得無分別智。能正對治一切煩惱。
故應信此是佛所說。

#0849 七。義異文故。大乘所說意趣甚深。

不可隨文而取其義。便生誹謗謂非佛語。

- #0850 是故大乘真是佛說。
- #0851 如莊嚴論頌此義言。
 先不記俱行・非餘所行境・
 極成有無有・對治異文故・
- #0853 餘部經中。亦密意說。阿賴耶識有別自性。
- #0855 謂大眾部阿笈摩中。密意說此名根本識。是眼識等所依止故。
 譬如樹根是莖等本。非眼等識有如是義。
- #0856 上坐部經分別論者。俱密意說此名有分識。
 有謂三有。分是因義。唯此恆遍為三有因。
- #0857 化地部說。此名窮生死蘊。
 離第八識。無別蘊法。窮生死際。無間斷時。
 謂無色界諸色間斷。無想天等餘心等滅。
 不相應行離色心等無別自體。已極成故。
 唯此識名窮生死蘊。
- #0859 說一切有部增壹經中。亦密意說此名阿賴耶。
 謂愛阿賴耶。樂阿賴耶。欣阿賴耶。喜阿賴耶。
- #0861 謂阿賴耶識是貪總別三世境。故立此四名。
 有情執為真自內我。乃至未斷。恆生愛著故。阿賴耶識是真愛著處。
- #0863 不應執餘五取蘊等。
- #0865 謂生一向苦受處者。於餘五取蘊不生愛著。
 彼恆厭逆餘五取蘊。念我何時當捨此命。
 此眾同分此苦身心。令我自在受快樂故。
- #0866 五欲亦非真愛著處。謂離欲者於五妙欲。雖不貪著而愛我故。
- #0867 樂受亦非真愛著處。謂離第三靜慮染者。雖厭樂受而愛我故。
- #0868 身見亦非真愛著處。謂非無學信無我者。
 雖於身見不生貪著。而於內我猶生愛故。
- #0869 轉識等亦非真愛著處。謂非無學求滅心者。雖厭轉識等而愛我故。
- #0870 色身亦非真愛著處。離色染者雖厭色身而愛我故。
- #0871 不相應行離色心等無別自體。是故亦非真愛著處。
- #0872 異生有學起我愛時。雖於餘蘊有愛非愛。
 而於此識我愛定生。故唯此是真愛著處。
- #0873 由是彼說阿賴耶名。定唯顯此阿賴耶識。
- #0875 已引聖教。當顯正理。
- #0878 謂契經說。雜染清淨諸法種子之所集起。故名為心。
 若無此識。彼持種心不應有故。
- #0885 謂諸轉識在滅定等有間斷故。
 根境作意善等類別。易脫起故。
 如電光等。不堅住故。

- 非可熏習。不能持種。非染淨種所集起心。
- #0886 此識一類恆無間斷。如苕勝等。堅住可熏。契當彼經所說心義。
- #0888 若不許有能持種心。非但違經。亦違正理。
- #0889 謂諸所起染淨品法。無所熏故。不熏成種。則應所起唐捐其功。染淨起時既無因種。應同外道執自然生。
- #0890 色不相應非心性故。如聲光等理非染淨。內法所熏。豈能持種。又彼離識無實自性。寧可執為內種依止。
- #0891 轉識相應諸心所法。如識間斷。易脫起故。不自在故。非心性故。不能持種。亦不受熏。
- #0892 故持種心理應別有。
- #0894 有說。六識。無始時來。依根境等前後分位。事雖轉變而類無別。是所熏習。能持種子。由斯染淨因果皆成。何要執有第八識性。
- #0896 彼言無義。
- #0897 所以者何。
- #0899 執類是實。則同外道。許類是假。便無勝用。應不能持內法實種。
- #0900 又執識類何性所攝。若是善惡。應不受熏。許有記故。猶如擇滅。若是無記。善惡心時。無無記心。此類應斷。非事善惡類可無記。別類必同別事性故。
- #0901 又無心位此類定無。既有間斷性非堅住。如何可執持種受熏。
- #0902 又阿羅漢或異生心。識類同故。應為諸染無漏法熏。許便有失。又眼等根或所餘法。與眼等識。根法類同。應互相熏。然汝不許。
- #0903 故不應執識類受熏。
- #0904 又六識身若事若類。前後二念既不俱有。如隔念者非互相熏。能熏所熏必俱時故。
- #0905 執唯六識俱時轉者。由前理趣既非所熏。故彼亦無能持種義。
- #0907 有執色心自類無間。前為後種因果義立。故先所說為證不成。
- #0909 彼執非理。無熏習故。謂彼自類既無熏習。如何可執前為後種。
- #0910 又間斷者應不更生。
- #0911 二乘無學應無後蘊。死位色心為後種故。
- #0912 亦不應執。色心展轉互為種生。轉識色等非所熏習。前已說故。
- #0914 有說三世諸法皆有。因果感赴無不皆成。何勞執有能持種識。然經說心為種子者。起染淨法勢用強故。

- #0916 彼說非理。過去未來非常非現。如空花等非實有故。
- #0917 又無作用。不可執為因緣性故。
若無能持染淨種識。一切因果皆不得成。
- #0919 有執。大乘遣相空理為究竟者。依似比量。撥無此識及一切法。
- #0921 彼特違害前所引經。
- #0922 智斷證修染淨因果。皆執非實。成大邪見。
- #0923 外道毀謗染淨因果亦不謂全無。但執非實故。
- #0924 若一切法皆非實有。菩薩不應。為捨生死。精勤修集菩提資糧。
誰有智者為除幻敵。求石女兒。用為軍旅。
- #0925 故應信有能持種心。依之建立染淨因果。
- #0926 彼心即是此第八識。
- #0928 又契經說。有異熟心。善惡業感。若無此識。彼異熟心不應有故。
- #0931 謂眼等識有間斷故。非一切時是業果故。如電光等非異熟心。
異熟不應斷已更續。彼命根等無斯事故。
- #0932 眼等六識業所感者。猶如聲等非恆續故。是異熟生非真異熟。
- #0933 定應許有真異熟心。
酬牽引業。遍而無斷。
變為身器。作有情依。身器離心。理非有故。
不相應法。無實體故。諸轉識等。非恆有故。
若無此心。誰變身器。復依何法。恆立有情。
- #0934 又在定中。或不在定。有別思慮。無思慮時。理有眾多身受生起。
此若無者。不應後時。身有怡適。或復勞損。
若不恆有真異熟心。彼位如何有此身受。
- #0935 非佛起餘善心等位。必應現起真異熟心。
如許起彼時。非佛有情故。
- #0936 由是恆有真異熟心。彼心即是此第八識。
- #0938 又契經說。有情流轉五趣四生。
若無此識。彼趣生體不應有故。
- #0940 調要實有。恆遍無雜。彼法可立正實趣生。
- #0942 非異熟法。趣生雜亂。住此起餘趣生法故。
- #0943 諸異熟色及五識中。業所感者不遍趣生。無色界中全無彼故。
- #0944 諸生得善及意識中。業所感者。雖遍趣生。起無雜亂而不恆有。
- #0945 不相應行無實自體。皆不可立正實趣生。
- #0947 唯異熟心及彼心所實恆遍無雜。是正實趣生。
- #0948 此心若無。生無色界。起善等位。應非趣生。
設許。趣生攝諸有漏。生無色界。起無漏心。應非趣生。便違正理。
勿有前過及有此失故。唯異熟法是正實趣生。

- #0949 由是。如來非趣生攝。佛無異熟無記法故。亦非界攝。非有漏故。世尊已捨苦集諦故。諸戲論種已永斷故。
- #0950 正實趣生既唯異熟心及心所。彼心心所離第八識。理不得成。故知。別有此第八識。
- #0952 又契經說。有色根身是有執受。若無此識。彼能執受不應有故。
- #0954 謂五色根及彼依處。唯現在世是有執受。彼定由有能執受心。
- #0956 唯異熟心先業所引。非善染等。一類能遍相續執受有色根身。眼等轉識無如是義。
- #0957 此言意顯眼等轉識。皆無一類能遍相續。執受自內有色根身。非顯能執受唯異熟心。勿諸佛色身無執受故。然能執受有漏色身唯異熟心。故作是說。
- #0960 謂諸轉識現緣起故。如聲風等。彼善染等非業引故。如非擇滅。異熟生者非異熟故。非遍依故。不相續故。如電光等。不能執受有漏色身。
- #0961 諸心識言亦攝心所。定相應故。如唯識言。
- #0962 非諸色根不相應行可能執受有色根身。無所緣故。如虛空等。
- #0963 故應別有能執受心。彼心即是此第八識。
- #0965 又契經說。壽煖識三更互依持。得相續住。若無此識。能持壽煖令久住識。不應有故。
- #0967 謂諸轉識有間有轉。如聲風等。無恆持用。不可立為持壽煖識。
- #0968 唯異熟識無間無轉。猶如壽煖。有恆持用。故可立為持壽煖識。
- #0970 經說三法更互依持。而壽與煖一類相續。唯識不然。豈符正理。
- #0971 雖說三法更互依持而許唯煖不遍三界。何不許識獨有間轉。
- #0973 此於前理非為過難。謂若是處具有三法無間轉者可恆相持。不爾便無恆相持用。前以此理。顯三法中。所說識言。非詮轉識。舉煖不遍。豈壞前理。故前所說。其理極成。
- #0974 又三法中。壽煖二種。既唯有漏。故知。彼識如壽與煖。定非無漏。生無色界。起無漏心。爾時何識能持彼壽。
- #0975 由此故知。有異熟識。一類恆遍。能持壽煖。彼識即是此第八識。
- #0977 又契經說。諸有情類。受生命終。必住散心。非無心定。若無此識。生死時心。不應有故。
- #0980 謂生死時身心惛昧。如睡無夢極悶絕時。明了轉識必不現起。

- #0981 又此位中六種轉識。行相所緣不可知故。如無心位必不現行。
- #0982 六種轉識行相所緣。有必可知。如餘時故。
- #0983 真異熟識極微細故。行相所緣俱不可了。
是引業果一期相續。恆無轉變。
是散有心名生死心。不違正理。
- #0985 有說。五識此位定無。
意識取境。或因五識。或因他教。或定為因。
生位諸因。既不可得。故受生位。意識亦無。
- #0986 若爾有情生無色界。後時意識應永不生。
定心必由散意識引。五識他教彼界必無。引定散心無由起故。
- #0987 若謂彼定由串習力。後時率爾能現在前。
- #0988 彼初生時寧不現起。又欲色界初受生時。串習意識亦應現起。
- #0989 若由昏昧初未現前。
- #0990 此即前因。何勞別說。
- #0991 有餘部執。生死等位。別有一類微細意識。行相所緣俱不可了。
應知。即是此第八識。極成意識不如是故。
- #0993 又將死時。由善惡業。下上身分冷觸漸起。
若無此識。彼事不成。轉識不能執受身故。
- #0994 眼等五識各別依故。或不行故。
第六意識不住身故。境不定故。
遍寄身中恆相續故。不應冷觸由彼漸生。
- #0995 唯異熟心由先業力。恆遍相續。執受身分。
捨執受處。冷觸便生。壽煖識三不相離故。
- #0996 冷觸起處即是非情。雖變亦緣而不執受。
故知定有此第八識。
- #0998 又契經說。識緣名色名色緣識。
如是二法展轉相依。譬如蘆束。俱時而轉。
若無此識。彼識自體不應有故。
- #1000 謂彼經中自作是釋。
名謂非色四蘊。色謂羯邏藍等。
此二與識相依而住。如二蘆束。更互為緣。恆俱時轉。不相捨離。
- #1001 眼等轉識攝在名中。此識若無。說誰為識。
- #1002 亦不可說。名中識蘊調五識身。識調第六。羯邏藍時無五識故。
- #1003 又諸轉識有間轉故。無力恆時執持名色。寧說恆與名色為緣。
- #1004 故彼識言顯第八識。

卷第四

- #1006 又契經說。一切有情皆依食住。若無此識。彼識食體不應有故。
- #1008 謂契經說。食有四種。
- #1012 一者。段食。變壞為相。
謂欲界繫香味觸三。於變壞時。能為食事。
由此色處非段食攝。以變壞時。色無用故。
- #1013 二者。觸食。觸境為相。
謂有漏觸纔取境時。攝受喜等。能為食事。
此觸雖與諸識相應。屬六識者。食義偏勝。
觸顯境。攝受喜樂。及順益捨。資養勝故。
- #1014 三。意思食。希望為相。
謂有漏思與欲俱轉。希可愛境。能為食事。
此思雖與諸識相應。屬意識者食義偏勝。意識於境希望勝故。
- #1015 四者。識食。執持為相。
謂有漏識由段觸思勢力增長。能為食事。
此識雖通諸識自體。而第八識食義偏勝。一類相續執持勝故。
- #1016 由是集論說。此四食三蘊五處十一界攝。
- #1017 此四能持有情身命。令不壞斷。故名為食。
- #1018 段食唯於欲界有用。觸意思食雖遍三界。而依識轉。隨識有無。
- #1021 眼等轉識有間有轉。非遍恆時能持身命。
- #1022 謂無心定睡眠悶絕。無想天中有間斷故。
設有心位。隨所依緣性界地等。有轉易故。於持身命非遍非恆。
- #1023 諸有執無第八識者。依何等食。經作是言。一切有情皆依食住。
- #1025 非無心位過去未來識等為食。彼非現常。如空花等。無體用故。
設有體用非現在攝。如虛空等非食性故。
亦不可說。入定心等與無心位有情為食。
住無心時彼已滅故。過去非食已極成故。
- #1026 又不可說。無想定等不相應行即為彼食。
段等四食所不攝故。不相應法非實有故。
- #1027 有執滅定等猶有第六識。於彼有情能為食事。
彼執非理。後當廣破。
- #1029 又彼應說。生上二界無漏心時。以何為食。
無漏識等破壞有故。於彼身命不可為食。
亦不可執。無漏識中有有漏種。能為彼食。
無漏識等猶如涅槃。不能執持有漏種故。
- #1030 復不可說。上界有情身命相持即互為食。四食不攝彼身命故。
又無色無身命無能持故。眾同分等無實體故。

- #1031 由此定知。異諸轉識有異熟識。一類恆遍執持身命。令不壞斷。世尊依此故作是言。一切有情皆依食住。
- #1032 唯依取蘊。建立有情。佛無有漏。非有情攝。說為有情。依食住者。當知。皆依示現而說。
- #1033 既異熟識是勝食性。彼識即是此第八識。
- #1035 又契經說。住滅定者。身語心行。無不皆滅。而壽不滅。亦不離煖。根無變壞。識不離身。若無此識。住滅定者。不離身識。不應有故。
- #1039 謂眼等識行相震動。於所緣境起必勞慮。厭患彼故暫求止息。漸次伏除至都盡位。依此位立住滅定者。故此定中彼識皆滅。若不許有微細一類。恆遍執持壽等識在。依何而說識不離身。
- #1041 若謂後時彼識還起。如隔日瘡名不離身。
- #1042 是則不應說心行滅。識與想等起滅同故。壽煖諸根應亦如識。便成大過。故應許識如壽煖等。實不離身。又此位中若全無識。應如瓦礫非有情數。豈得說為住滅定者。又異熟識此位若無。誰能執持諸根壽煖。無執持故皆應壞滅。猶如死屍便無壽等。既爾。後識必不還生。說不離身彼何所屬。諸異熟識捨此身已。離識餘身無重生故。
- #1044 又若此位無持種識。後識無種。如何得生。過去未來不相應法。非實有體。已極成故。諸色等法離識皆無。受熏持種。亦已遮故。然滅定等無心位中。如有心位。定實有識。具根壽煖有情攝故。
- #1045 由斯理趣。住滅定者。決定有識。實不離身。
- #1048 若謂此位有第六識。名不離身。亦不應理。此定亦名無心定故。
- #1049 若無五識名無心者。應一切定皆名無心。諸定皆無五識身故。意識攝在六轉識中。如五識身滅定非有。或此位識行相所緣不可知故。如壽煖等非第六識。若此位有行相所緣可知識者。應如餘位非此位攝。
- #1050 本為止息行相所緣可了知識。入此定故。
- #1052 又若此位有第六識。彼心所法為有為無。
- #1055 若有心所。經不應言。住此定者心行皆滅。又不應名滅受想定。
- #1056 此定加行但厭受想。故此定中唯受想滅。受想二法資助心強。諸心所中獨名心行。說心行滅何所相違。

- #1057 無想定中應唯想滅。但厭想故。然汝不許。
既唯受想資助心強。此二滅時。心亦應滅。
- #1058 如身行滅而身猶在。寧要責心令同行滅。
- #1059 若爾語行尋伺滅時。語應不滅而非所許。
然行於法有遍非遍。
遍行滅時。法定隨滅。非遍行滅。法或猶在。
非遍行者。謂入出息。見息滅時。身猶在故。
尋伺於語。是遍行攝。彼若滅時。語定無故。
受想於心亦遍行攝。許如思等大地法故。
受想滅時心定隨滅。如何可說彼滅心在。
又許思等是大地法。滅受想時彼亦應滅。
既爾信等此位亦無。非遍行滅餘可在故。如何可言有餘心所。
既許思等此位非無。受想應然。大地法故。
又此定中若有思等亦應有觸。餘心所法無不皆依觸力生故。
若許有觸亦應有受。觸緣受故。
既許有受。想亦應生。不相離故。
- #1060 如受緣愛非一切受皆能起愛。
故觸緣受非一切觸皆能生受。
由斯所難其理不成。
- #1061 彼救不然有差別故。謂佛自簡唯無明觸。
所生諸受為緣生愛。曾無有處簡觸生受。
故若有觸必有受生。受與想俱。其理決定。
或應如餘位受想亦不滅。執此位中有思等故。
許便違害心行滅言。亦不得成滅受想定。
- #1064 若無心所識亦應無。不見餘心離心所故。餘遍行滅法隨滅故。
受等應非大地法故。此識應非相應法故。
許則應無所依緣等。如色等法亦非心故。
又契經說。意法為緣生於意識。三和合觸。與觸俱起。有受想思。
若此定中。有意識者。三和合故。必應有觸。
觸既定與受想思俱。如何有識而無心所。
- #1065 若謂餘時三和有力。成觸生觸能起受等。
由此定前厭患心所。故在定位三事無能。不成生觸亦無受等。
- #1066 若爾應名滅心所定。如何但說滅受想耶。
- #1067 若謂厭時唯厭受想。此二滅故心所皆滅。依前所厭以立定名。
- #1068 既爾此中心亦應滅。所厭俱故如餘心所。不爾如何名無心定。
- #1070 又此定位意識是何。
- #1072 不應是染或無記性。諸善定中無此事故。
餘染無記心必有心所故。
不應厭善起染等故。非求寂靜。翻起散故。

- #1073 若謂是善。相應善故。應無貪等善根相應。
此心不應是自性善。或勝義善違自宗故。非善根等及涅槃故。
若謂此心是等起善。加行善根所引發故。
理亦不然。違自宗故。如餘善心非等起故。
善心無間起三性心。如何善心由前等起。
故心是善由相應力。既爾必與善根相應。
寧說此心獨無心所。故無心所。心亦應無。
- #1074 如是推徵眼等轉識。於滅定位非不離身。
故契經言。不離身者。彼識即是此第八識。
入滅定時。不為止息此極寂靜執持識故。
- #1075 無想等位類此應知。
- #1077 又契經說。心雜染故有情雜染。心清淨故有情清淨。
若無此識。彼染淨心不應有故。
- #1079 謂染淨法以心為本。因心而生。
依心住故。心受彼熏。持彼種故。
- #1082 然雜染法略有三種。煩惱業果種類別故。
- #1084 若無此識持煩惱種。界地往還無染心後。諸煩惱起皆應無因。
餘法不能持彼種故。過去未來非實有故。
若諸煩惱無因而生。則無三乘學無學果。諸已斷者皆應起故。
- #1086 若無此識持業果種。界地往還異類法後。
諸業果起亦應無因。餘種餘因前已遮故。
若諸業果無因而生。人無餘依涅槃界已。
三界業果還復應生。煩惱亦應無因生故。
- #1087 又行緣識應不得成。轉識受熏前已遮故。
結生染識非行感故。應說名色行為緣故。
時分懸隔無緣義故。此不成故。後亦不成。
- #1089 諸清淨法亦有三種。世出世道斷果別故。
- #1092 若無此識持世出世清淨道種。異類心後起彼淨法。皆應無因。
所執餘因前已破故。
若二淨道無因而生。人無餘依涅槃界已。
彼二淨道還復應生。所依亦應無因生故。
- #1093 又出世道初不應生。無法持彼法爾種故。
有漏類別。非彼因故。無因而生非釋種故。
初不生故。後亦不生。是則應無三乘道果。
- #1095 若無此識持煩惱種。轉依斷果亦不得成。
謂道起時現行煩惱。及彼種子俱非有故。
染淨二心不俱起故。道相應心不持彼種。
自性相違如涅槃故。
去來得等非實有故。餘法持種。理不成故。
既無所斷。能斷亦無。依誰由誰而立斷果。

- #1096 若由道力後惑不生。立斷果者。
則初道起應成無學。後諸煩惱皆已無因。永不生故。
- #1097 許有此識一切皆成。唯此能持染淨種故。
- #1098 證此識有。理趣無邊。恐厭繁文。略述綱要。
- #1099 別有此識教理顯然。諸有智人應深信受。
- #1101 如是已說初能變相。第二能變其相云何。
- #1103 頌曰。

次第二能變・是識名末那・
依彼轉・緣彼・思量為性相・(5)
四煩惱常俱・謂我癡我見・
并我慢我愛・及餘觸等俱・(6)
有覆無記攝・隨所生所繫・
阿羅漢滅定・出世道無有・(7)

- #1107 論曰。『次』初異熟能變識後。應辯『思量』能變識相。
是識聖教別名『末那』。恆審思量勝餘識故。
- #1108 此名何異第六意識。
此持業釋。如藏識名。識即意故。
彼依主釋。如眼識等。識異意故。
然諸聖教恐此濫彼。故於第七但立意名。
又標意名。為簡心識。積集了別。劣餘識故。
或欲顯此與彼意識。為近所依。故但名意。
- #1111 『依彼轉』者顯此所依。
- #1113 『彼』謂即前初能變識。聖說此識依藏識故。
- #1115 有義。此意以彼識種。而為所依。非彼現識。
此無間斷。不假現識。為俱有依。方得生故。
- #1116 有義。此意以彼識種。及彼現識俱為所依。
雖無間斷而有轉易。名轉識故。
必假現識為俱有依。方得生故。
- #1117 『轉』謂流轉。顯示此識恆依彼識取所緣故。
- #1120 諸心心所皆有所依。然彼所依總有三種。
- #1121 一。因緣依。謂自種子。諸有為法皆託此依。離自因緣。必不生故。
二。增上緣依。謂內六處。諸心心所皆託此依。離俱有根。必不轉故。
三。等無間緣依。謂前滅意。諸心心所皆託此依。離開導根。必不起故。
- #1122 唯心心所具三所依。名有所依。非所餘法。
- #1125 初種子依有作是說。要種滅已現果方生。
無種已生集論說故。種與芽等不俱有故。
- #1127 有義。彼說為證不成。
彼依引生後種說故。種生芽等非勝義故。

種滅芽生非極成故。焰炷同時互為因故。

- #1128 然種自類因果不俱。種現相生決定俱有。
故瑜伽說。無常法與他性為因。亦與後念自性為因。是因緣義。
自性言顯。種子自類前為後因。
他性言顯。種與現行互為因義。
攝大乘論亦作是說。藏識染法互為因緣。猶如束蘆。俱時而有。
又說。種子與果必俱。故種子依定非前後。

#1129 設有處說。種果前後。應知。皆是隨轉理門。

#1130 如是八識及諸心所。定各別有種子所依。

#1134 次俱有依。有作是說。
眼等五識意識為依。此現起時。必有彼故。
無別眼等為俱有依。眼等五根即種子故。

#1135 二十唯識伽他中言。

識從自種生・似境相而轉・
為成內外處・佛說彼為十・

彼頌意說。

世尊為成十二處故。說五識種為眼等根。
五識相分為色等境。故眼等根即五識種。
觀所緣論亦作是說。

識上色功能名五根・應理・
功能與境色・無始互為因・

彼頌意言。

異熟識上。能生眼等色識種子。名色功能。說為五根。無別眼等。
種與色識常互為因。能熏與種遞為因故。

#1136 第七八識無別此依。恆相續轉。自力勝故。

#1137 第六意識別有此依。要託末那而得起故。

#1140 有義。彼說理教相違。
若五色根即五識種。十八界種應成雜亂。

#1145 然十八界各別有種。諸聖教中處處說故。

#1146 又五識種各有能生相見分異。為執何等名眼等根。
若見分種應識蘊攝。若相分種應外處攝。
便違聖教眼等五根。皆是色蘊內處所攝。

#1147 又若五根即五識種。五根應是五識因緣。不應說為增上緣攝。

#1148 又鼻舌根即二識種。則應鼻舌唯欲界繫。
或應二識通色界繫。許便俱與聖教相違。
眼耳身根即三識種。二界五地為難亦然。

#1149 又五識種既通善惡。應五色根非唯無記。

#1150 又五識種無執受攝。五根亦應非有執受。

- #1151 又五色根若五識種。應意識種即是末那。彼以五根為同法故。
- #1152 又瑜伽論說。眼等識皆具三依。若五色根即五識種。依但應二。
- #1153 又諸聖教說。眼等根皆通現種。執唯是種。便與一切聖教相違。
- #1155 有避如前所說過難。朋附彼執。復轉救言。
異熟識中能感五識。增上業種名五色根。非作因緣生五識種。
妙符二頌。善順瑜伽。
- #1156 彼有虛言都無實義。應五色根非無記故。
又彼應非唯有執受。唯色蘊攝。唯內處故。
鼻舌唯應欲界繫故。三根不應。五地繫故。
感意識業應末那故。眼等不應通現種故。
又應眼等非色根故。又若五識皆業所感。則應一向無記性攝。
善等五識既非業感。應無眼等為俱有依。故彼所言非為善救。
- #1157 又諸聖教處處皆說。
阿賴耶識變似色根。及根依處器世間等。
如何汝等撥無色根。許眼等識變似色等。
不許眼等藏識所變。如斯迷謬。深違教理。
- #1158 然伽他說。
種子功能名五根者。為破離識實有色根。
於識所變似眼根等。以有發生五識用故。
假名種子及色功能。非謂色根即識業種。
- #1159 又緣五境明了意識。應以五識為俱有依。以彼必與五識俱故。
若彼不依眼等識者。彼應不與五識為依。彼此相依勢力等故。
- #1160 又第七識雖無間斷。而見道等既有轉易。應如六識有俱有依。
不爾彼應非轉識攝。便違聖教轉識有七。
故應許彼有俱有依。此即現行第八識攝。
如瑜伽說。
- 有藏識故得有末那。
末那為依意識得轉。
- 彼論意言。現行藏識為依止故。得有末那。非由彼種。
不爾應說。有藏識故。意識得轉。
- #1161 由此彼說理教相違。
- #1162 是故應言。
前五轉識一一定有二俱有依。謂五色根同時意識。
第六轉識決定恆有一俱有依。謂第七識。
若與五識俱時起者。亦以五識為俱有依。
第七轉識決定唯有一俱有依。謂第八識。
唯第八識恆無轉變。自能立故。無俱有依。
- #1165 有義。此說猶未盡理。
第八類餘。既同識性。如何不許有俱有依。
第七八識既恆俱轉。更互為依。斯有何失。

- #1166 許現起識以種為依。識種亦應許依現識。
能熏異熟為生長住依。識種離彼不生長住故。
- #1167 又異熟識有色界中能執持身依色根轉。
如契經說。阿賴耶識。業風所飄。遍依諸根。恆相續轉。
瑜伽亦說。眼等六識各別依故。不能執受有色根身。
若異熟識不遍依止有色諸根。應如六識非能執受。或所立因有不定失。
- #1168 是故。藏識若現起者。定有一依。謂第七識。在有色界亦依色根。
若識種子定有一依。謂異熟識。初熏習位亦依能熏。
- #1169 餘如前說。
- #1171 有義。前說皆不應理。未了所依與依別故。
- #1175 依謂。一切有生滅法。仗因託緣。而得生住。諸所仗託皆說為依。
如王與臣互相依等。
- #1176 若法決定有境為主。令心心所取自所緣。乃是所依。即內六處。
餘非有境定為主故。此但如王非如臣等。
故諸聖教唯心心所名有所依。非色等法無所緣故。
但說。心所心為所依。不說。心所為心所依。彼非主故。
- #1177 然有處說。依為所依。或所依為依。皆隨宜假說。
- #1180 由此五識俱有所依定有四種。謂五色根六七八識。
隨闕一種。必不轉故。同境分別。染淨根本所依別故。
聖教唯說依五根者。以不共故。又必同境。近相順故。
- #1181 第六意識俱有所依唯有二種。謂七八識。隨闕一種。必不轉故。
雖五識俱取境明了。而不定有。故非所依。
聖教唯說。依第七者。染淨依故。同轉識攝。近相順故。
- #1182 第七意識俱有所依但有一種。謂第八識。藏識若無。定不轉故。
如伽他說。

阿賴耶為依。故有末那轉。

依止心及意。餘轉識得生。

- #1183 阿賴耶識俱有所依。亦但一種。謂第七識。彼識若無。定不轉故。
論說。藏識恆與末那俱時轉故。
又說。藏識恆依染污。此即末那。
而說。三位無末那者依有覆說。
如言四位無阿賴耶。非無第八。此亦應爾。
雖有色界亦依五根。而不定有。非所依攝。
識種不能現取自境。可有依義。而無所依。
- #1184 心所所依隨識應說。復各加自相應之心。
- #1185 若作是說妙符理教。
- #1188 後開導依。
有義。五識自他前後不相續故。
必第六識所引生故。唯第六識為開導依。

- #1189 第六意識自相續故。亦由五識所引生故。以前六識為開導依。
- #1190 第七八識自相續故。不假他識所引生故。但以自類為開導依。
- #1193 有義。前說未有究理。
- #1196 且前五識。未自在位。遇非勝境。可如所說。
- #1198 若自在位。如諸佛等。於境自在。諸根互用。任運決定。不假尋求。彼五識身寧不相續。
- #1200 等流五識。既為決定。染淨作意勢力引生。專注所緣。未能捨頃。如何不許多念相續。
- #1201 故瑜伽說。
決定心後方有染淨。此後乃有等流眼識。善不善轉。
而彼不由自分別力。乃至此意不趣餘境。
經爾所時眼意二識。或善或染相續而轉。
如眼識生乃至身識。應知亦爾。
- #1202 彼意定顯。經爾所時。眼意二識俱相續轉。
既眼識時非無意識。故非二識互相續生。
- #1204 若增盛境相續現前。逼奪身心。不能暫捨。
時五識身理必相續。如熱地獄戲忘天等。
- #1205 故瑜伽言。若此六識為彼六識等無間緣。即施設此名為意根。
- #1206 若五識前後定唯有意識。
彼論應言。若此一識為彼六識等無間緣。
或彼應言。若此六識為彼一識等無間緣。
既不如是。故知五識有相續義。
- #1208 五識起時。必有意識。能引後念意識令起。何假五識為開導依。
- #1209 無心睡眠悶絕等位。意識斷已後復起時。
藏識末那既恆相續。亦應與彼為開導依。
若彼用前自類開導。五識自類何不許然。
此既不然。彼云何爾。
- #1210 平等性智相應末那。初起必由第六意識。亦應用彼為開導依。
- #1211 圓鏡智俱第八淨識。初必六七方便引生。
又異熱心依染污意。或依悲願相應善心。
既爾。必應許第八識亦以六七為開導依。
- #1212 由此。彼言都未究理。
- #1213 應說五識前六識內。隨用何識為開導依。
第六意識用前自類。或第七八為開導依。
第七末那用前自類。或第六識為開導依。
阿陀那識用前自類。及第六七為開導依。
皆不違理。由前說故。
- #1215 有義。此說亦不應理。

- #1217 開導依者謂有緣法。為主能作等無間緣。
此於後生心心所法。開避引導名開導依。此但屬心非心所等。
- #1219 若此與彼無俱起義。說此於彼有開導力。
一身八識既容俱起。如何異類為開導依。
若許為依應不俱起。便同異部心不並生。
- #1221 又一身中諸識俱起。多少不定。
若容互作等無間緣。色等應爾。
便違聖說。等無間緣唯心心所。
- #1222 然攝大乘說。色亦容有等無間緣者。是縱奪言。
謂假縱小乘色心前後有等無間緣。奪因緣故。
不爾等言應成無用。
若謂等言非遮多少。但表同類。便違汝執。異類識作等無間緣。
- #1223 是故。八識各唯自類為開導依。
深契教理。自類必無俱起義故。心所此依應隨識說。
- #1225 雖心心所異類並生。而互相應。和合似一。
定俱生滅。事業必同。一開導時。餘亦開導。
故展轉作等無間緣。諸識不然。不應為例。
- #1226 然諸心所非開導依。於所引生無主義故。
- #1227 若心心所等無間緣。各唯自類。第七八識初轉依時。
相應信等此緣便闕。則違聖說。諸心心所皆四緣生。
- #1228 無心睡眠悶絕等位。意識雖斷而後起時。彼開導依即前自類。
間斷五識應知亦然。無自類心於中為隔名無間故。
彼先滅時已於今識為開導故。何煩異類為開導依。
- #1229 然聖教中說前六識互相引起。或第七八依六七生。
皆依殊勝增上緣說。非等無間。故不相違。
瑜伽論說。若此識無間。諸識決定生。說此為彼等無間緣。
又此六識為彼六識等無間緣。即施設此名意根者。
言總意別。亦不相違。
- #1230 故自類依。深契教理。
- #1231 傍論已了應辯正論。
此能變識雖具三所依。而依彼轉言。但顯前二。
為顯此識依緣同故。
又前二依有勝用故。或開導依易了知故。
- #1233 如是已說此識所依。所緣云何。
- #1236 謂即『緣彼』。
- #1238 『彼』謂即前此所依識。聖說此識緣藏識故。
- #1241 有義。此意緣彼識體及相應法。
- #1242 論說。末那我我所執恆相應故。
- #1243 謂『緣彼』體及相應法。如次執為我及我所。

- #1244 然諸心所不離識故。如唯識言。無違教失。
- #1246 有義。彼說理不應然。曾無處言緣觸等故。
- #1247 應言此意但緣彼識見及相分。如次執為我及我所。
相見俱以識為體故。不違聖說。
- #1249 有義。此說亦不應理。五色根境非識蘊故。
應同五識亦緣外故。
應如意識緣共境故。
應生無色者不執我所故。厭色生彼不變色故。
- #1250 應說此意但緣藏識及彼種子。如次執為我及我所。
- #1251 以種即是彼識功能。非實有物。不違聖教。
- #1253 有義。前說皆不應理。
色等種子非識蘊故。論說。種子是實有故。假應如無。非因緣故。
又此識俱薩迦耶見。任運一類恆相續生。何容別執有我我所。
無一心中。有斷常等二境別執。俱轉義故。
亦不應說。二執前後此無始來一味轉故。
- #1254 應知。此意但緣藏識見分。非餘。
彼無始來一類相續。似常一故。恆與諸法為所依故。
- #1255 此唯執彼為自內我。乘語勢故說我所言。
或此執彼是我之我。故於一見義說二言。
- #1256 若作是說善順教理。多處唯言有我見故。我我所執不俱起故。
- #1258 未轉依位唯緣藏識。既轉依已亦緣真如及餘諸法。
平等性智證得十種平等性故。
知諸有情勝解差別。示現種種佛影像故。
- #1259 此中且說未轉依時。故但說此緣彼藏識。
悟迷通局理應爾故。無我我境遍不遍故。
- #1260 如何此識緣自所依。如有後識即緣前意。彼既極成。此亦何咎。
- #1262 頌言。『思量為性相』者。雙顯此識自性行相。
- #1263 意以『思量為』自『性』故。即復用彼為行『相』故。
由斯兼釋所立別名。能審『思量』名末那故。
未轉依位。恆審思量所執我相。
已轉依位。亦審思量無我相故。
- #1265 此意相應有幾心所。
- #1271 且『與四種煩惱常俱』。
- #1272 此中『俱』言顯相應義。
- #1273 謂從無始至未轉依。此意任運恆緣藏識。與四根本煩惱相應。
- #1275 其四者何。
- #1277 『謂我癡我見并我慢我愛』。是名四種。

- #1278 『我癡』者謂無明。愚於我相迷無我理。故名我癡。
 『我見』者謂我執。於非我法妄計為我。故名我見。
 『我慢』者謂倨傲。恃所執我令心高舉。故名我慢。
 『我愛』者謂我貪。於所執我深生耽著。故名我愛。
 『并』表慢愛有見慢俱。遮餘部執無相應義。
- #1279 此四常起擾濁內心。令外轉識恆成雜染。
 有情由此生死輪迴。不能出離。故名煩惱。
- #1282 彼有十種。此何唯四。
- #1284 有我見故餘見不生。無一心中有二慧故。如何此識要有我見。
 二取邪見但分別生。唯見所斷。
 此俱煩惱唯是俱生。修所斷故。
 我所邊見依我見生。此相應見不依彼起。
 恆內執有我故要有我見。
- #1285 由見審決。疑無容起。
 愛著我故。瞋不得生。
 故此識俱煩惱唯四。
- #1287 見慢愛三如何俱起。行相無違俱起何失。
- #1288 瑜伽論說。貪令心下。慢令心舉。寧不相違
 分別俱生。外境內境。所陵所恃。麤細有殊。
 故彼此文義無乖返。
- #1290 此意心所唯有四耶。
- #1292 不爾。『及餘觸等俱』故。
- #1296 有義。此意心所唯九。前四『及餘觸等』五法。
 即觸作意受想與思。意與遍行定相應故。
 前說觸等異熟識俱。恐謂同前亦是無覆。顯此異彼。故置『餘』言。
- #1297 『及』是集義。前四後五合與末那。恆相應故。
- #1299 此意何故無餘心所。
- #1301 謂欲希望未遂合事。此識任運緣遂合境。無所希望。故無有欲。
 勝解印持曾未定境。此識無始恆緣定事。經所印持。故無勝解。
 念唯記憶曾所習事。此識恆緣現所受境。無所記憶。故無有念。
 定唯繫心專注一境。此識任運剎那別緣。既不專一。故無有定。
 慧即我見。故不別說。
- #1302 善是淨故。非此識俱。
- #1303 隨煩惱生必依煩惱。前後分位差別建立。
 此識恆與『四煩惱俱』。前後一類分位無別。故此識俱無隨煩惱。
- #1304 惡作追悔先所造業。此識任運恆緣現境。非悔先業。故無惡作。
 睡眠必依身心重昧。外眾緣力有時暫起。
 此識無始一類內執。不假外緣。故彼非有。
 尋伺俱依外門而轉。淺深推度。麤細發言。

- 此識唯依內門而轉。一類執我。故非彼俱。
- #1306 有義。彼釋餘義非理。頌別說此有覆攝故。又闕意俱隨煩惱故。煩惱必與隨煩惱俱。故此餘言顯隨煩惱。
- #1310 此中有義。五隨煩惱。遍與一切染心相應。
- #1311 如集論說。昏沈掉舉不信懈怠。放逸於一切染污品中恆共相應。
- #1312 若離無堪任性等。染污性成。無是處故。煩惱起時。心既染污。故染心位必有彼五。煩惱若起。必由無堪任騖動不信懈怠放逸故。
- #1314 掉舉雖遍一切染心。而貪位增。但說貪分。如眠與悔雖遍三性心。而癡位增。但說為癡分。
- #1315 雖餘處說有隨煩惱。或六或十遍諸染心。而彼俱依別義說遍。非彼實遍一切染心。謂依二十隨煩惱中。解通麤細無記不善。通障定慧相顯說六。依二十二隨煩惱中。解通麤細二性說十。故此彼說非互相違。
- #1317 然此意俱心所十五。謂前九法五隨煩惱并別境慧。我見雖是別境慧攝。而五十一心所法中義有差別。故開為二。
- #1318 何緣此意無餘心所。謂忿等十行相麤動。此識審細。故非彼俱。無慚無愧唯是不善。此無記故。非彼相應。散亂令心馳流外境。此恆內執一類境生。不外馳流。故彼非有。不正知者。謂起外門身語意行。違越軌則。此唯內執。故非彼俱。無餘心所。義如前說。
- #1321 有義。應說六隨煩惱。遍與一切染心相應。
- #1322 瑜伽論說。不信懈怠放逸忘念散亂惡慧。一切染心皆相應故。
- #1323 忘念散亂惡慧若無。心必不能起諸煩惱。要緣曾受境界種類。發起忘念及邪簡擇。方起貪等諸煩惱故。煩惱起時心必流蕩。皆由於境起散亂故。
- #1325 昏沈掉舉行相互違。非諸染心皆能遍起。論說。五法遍染心者。解通麤細。違唯善法。純隨煩惱。通二性故。
- #1326 說十遍言。義如前說。
- #1328 然此意俱心所十九。謂前九法六隨煩惱。并念定慧及加昏沈。此別說念。准前慧釋。并有定者。專注一類。所執我境曾不捨故。加昏沈者。謂此識俱無明尤重。心昏沈故。
- #1329 無掉舉者。此相違故。無餘心所。如上應知。
- #1332 有義。復說十隨煩惱遍與一切染心相應。
- #1333 瑜伽論說。放逸。掉舉。昏沈。不信。懈怠。邪欲。邪勝解。邪念。散亂。不正知。

- 此十一切染污心起。通一切處三界繫故。
- #1334 若無邪欲邪勝解時。心必不能起諸煩惱。
於所受境要樂合離。印持事相。方起貪等諸煩惱故。
- #1336 諸疑理者。於色等事必無猶豫。故疑相應亦有勝解。
於所緣事亦猶豫者。非煩惱疑。如疑人机。
- #1337 餘處不說此二遍者。緣非愛事疑相應心。邪欲勝解非顯顯故。
- #1338 餘互有無義如前說。
- #1340 此意心所有二十四。謂前九法十隨煩惱加別境五。准前理釋。
- #1341 無餘心所。如上應知。
- #1343 有義。前說皆未盡理。
- #1346 且疑他世為有為無。於彼有何欲勝解相。
煩惱起位若無昏沈。應不定有無堪任性。
掉舉若無應無囂動。便如善等。非染污位。
若染心中無散亂者。應非流蕩。非染污心。
若無失念不正知者。如何能起煩惱現前。
- #1347 故染污心決定皆與八隨煩惱相應而生。
謂昏沈掉舉不信懈怠放逸忘念散亂不正知。
忘念不正知念慧為性者不遍染心。非諸染心皆緣曾受有簡擇故。
若以無明為自性者。遍染心起。由前說故。
- #1348 然此意俱心所十八。
謂前九法八隨煩惱。并別境慧。
無餘心所及論三文。准前應釋。
- #1349 若作是說不違理教。

卷第五

- #1351 此染污意何受相應。
- #1353 有義。此俱唯有喜受。恆內執我。生喜愛故。
- #1355 有義。不然。應許喜受乃至有頂。違聖言故。
- #1356 應說此意四受相應。
調生惡趣憂受相應。緣不善業所引果故。
生人欲天初二靜慮。喜受相應。緣有喜地善業果故。
第三靜慮樂受相應。緣有樂地善業果故。
第四靜慮乃至有頂捨受相應。緣唯捨地善業果故。
- #1358 有義。彼說亦不應理。
此無始來任運一類。緣內執我恆無轉易。與變異受不相應故。
- #1359 又此末那與前藏識義有異者。皆別說之。若四受俱。亦應別說。
既不別說。定與彼同。故此相應唯有捨受。
- #1360 未轉依位與前所說心所相應。
已轉依位唯二十一心所俱起。
謂遍行別境各五善十一。
如第八識已轉依位。『唯捨受』俱。任運轉故。恆於所緣平等轉故。
- #1362 末那心所何性所攝。
- #1365 『有覆無記』所『攝』。非餘。
- #1366 此意相應四煩惱等是染法故。障礙聖道。隱蔽自心。說名『有覆』。
非善不善。故名『無記』。
- #1367 如上二界諸煩惱等定力攝藏。是無記攝。
此俱染法所依細故。任運轉故。亦無記攝。
- #1368 若已轉依。唯是善性。
- #1371 末那心所何地繫耶。
- #1373 『隨』彼『所生』。彼地『所繫』。
- #1375 調生欲界現行末那相應心所即欲界繫。乃至有頂。應知亦然。
任運恆緣自地藏識。執為內我。非他地故。
- #1377 若起『彼地』。異熟藏識現在前者。名『生彼地』。
染污末那緣彼執我。即繫屬彼。名『彼所繫』。
- #1378 或為彼地諸煩惱等之所繫縛。名『彼所繫』。
- #1379 若已轉依。即非所繫。
- #1381 此染污意無始相續。何位永斷。或暫斷耶。
- #1385 『阿羅漢滅定出世道無有』。
- #1387 『阿羅漢』者總顯三乘無學果位。
此位染意種及現行俱永斷滅。故說『無有』。

- 學位『滅定出世道』中俱暫伏滅。故說『無有』。
- #1390 調染污意無始時來。微細一類任運而轉。
諸有漏道不能伏滅。三乘聖道有伏滅義。真無我解違我執故。
後得無漏現在前時。是彼等流亦違此意。真無我解及後所得。
俱無漏故名『出世道』。
- #1391 『滅定』既是聖道等流。極寂靜故。此亦非有。
- #1392 由未永斷此種子故。從滅盡定聖道起已。此復現行乃至未滅。
- #1394 然此染意相應煩惱。
是俱生故。非見所斷。
是染污故。非非所斷。
- #1395 極微細故。所有種子。
與有頂地下煩惱。一時頓斷。勢力等故。
金剛喻定現在前時。頓斷此種。成阿羅漢。故無學位永不復起。
- #1396 二乘無學迴趣大乘。從初發心至未成佛。雖實是菩薩。亦名阿羅漢。
應義等故。不別說之。
- #1398 此中有義。末那唯有煩惱障俱。聖教皆言。三位無故。
又說。四惑恆相應故。
又說。為識雜染依故。
- #1400 有義。彼說教理相違。出世末那經說有故。
- #1401 無染意識。如有染時。定有俱生不共依故。
- #1402 論說。藏識決定恆與一識俱轉。所謂末那。
意識起時。則二俱轉。所謂意識及與末那。
若五識中隨起一識。則三俱轉。
乃至或時頓起五識。則七俱轉。
若住滅定無第七識。爾時藏識應無識俱。便非恆定一識俱轉。
住聖道時若無第七。爾時藏識應一識俱。
如何可言若起意識。爾時藏識定二俱轉。
- #1403 顯揚論說。末那恆與四煩惱相應。
或翻彼相應。特舉為行。或平等行。
故知此意通染不染。
- #1404 若由論說。阿羅漢位無染意故。便無第七。
應由論說。阿羅漢位捨賴耶故。便無第八。
彼既不爾。此云何然。
- #1405 又諸論言。轉第七識。得平等智。
彼如餘智。定有所依相應淨識。
此識無者彼智應無。非離所依有能依故。
不可說彼依六轉識。許佛恆行如鏡智故。
- #1406 又無學位若無第七識。彼第八識應無俱有依。
然必有此依。如餘識性故。

- #1407 又如未證補特伽羅無我者。彼我執恆行。
亦應未證法無我者。法我執恆行。
此識若無。彼依何識。非依第八。彼無慧故。
由此應信。二乘聖道。滅定無學此識恆行。彼未證得法無我故。
- #1408 又諸論中以五同法。證有第七為第六依。
聖道起時及無學位。若無第七為第六依。所立宗因便俱有失。
或應五識亦有無依。五恆有依。六亦應爾。
- #1409 是故定有無染污意。於上三位恆起現前。言彼無有者依染意說。
如說四位無阿賴耶非無第八。此亦應爾。
- #1411 此意差別略有三種。
- #1412 一。補特伽羅我見相應。二法我見相應。三平等性智相應。
- #1415 初通一切異生相續。
二乘有學。七地以前。一類菩薩有漏心位。
彼緣阿賴耶識。起補特伽羅我見。
- #1416 次通一切異生聲聞獨覺相續。
一切菩薩法空智果不現前位。
彼緣異熟識。起法我見。
- #1417 後通一切如來相續。菩薩見道及修道中。法空智果現在前位。
彼緣無垢異熟識等。起平等性智。
- #1420 補特伽羅我見起位。彼法我見亦必現前。我執必依法執而起。
如夜迷机等。方謂人等故。
- #1421 我法二見。用雖有別。而不相違。同依一慧。
如眼識等。體雖是一。而有了別青等多用。不相違故。此亦應然。
- #1424 二乘有學。聖道滅定現在前時。
頓悟菩薩。於修道位。
有學漸悟。生空智果現在前時。
皆唯起法執。我執已伏故。
- #1425 二乘無學及此漸悟。法空智果不現前時。亦唯起法執。我執已斷故。
- #1427 八地以上一切菩薩。所有我執皆永不行。或已永斷或永伏故。
法空智果不現前時。猶起法執不相違故。
- #1428 如契經說。八地以上。一切煩惱不復現行。唯有所依所知障在。
此所知障是現非種。不爾煩惱亦應在故。
- #1429 法執俱意。
於二乘等。雖名不染。
於諸菩薩。亦名為染。障彼智故。由此亦名有覆無記。
於二乘等。說名無覆。不障彼智。故是異熟生攝。從異熟識恆時生故。
名異熟生。非異熟果。此名通故。如增上緣餘不攝者皆入此攝。
- #1431 云何應知。此第七識。離眼等識。有別自體。
- #1433 聖教正理為定量故。

- #1437 謂薄伽梵處處經中。說心意識三種別義。
集起名心。思量名意。了別名識。是三別義。
- #1439 如是三義雖通八識。而隨勝顯。
第八名心。集諸法種。起諸法故。
第七名意。緣藏識等。恆審思量。為我等故。
餘六名識。於六別境。麤動間斷。了別轉故。
- #1440 如入楞伽伽他中說。
藏識說名心・思量性名意・
能了諸境相・是說名為識・
又大乘經處處別說。有第七識。故此別有。
諸大乘經是至教量。前已廣說。故不重成。
- #1442 解脫經中亦別說有此第七識。如彼頌言。
染污意恆時・諸惑俱生滅・
若解脫諸惑・非曾非當有・
- #1443 彼經自釋此頌義言。
有染污意從無始來。與四煩惱恆俱生滅。謂我見我愛及我慢我癡。
對治道生斷煩惱已。此意從彼便得解脫。
爾時此意相應煩惱。非唯現無亦無過未。過去未來無自性故。
如是等教諸部皆有。恐厭廣文故不繁述。
- #1445 已引聖教。當顯正理。
- #1448 調契經說。不共無明。微細恆行。覆蔽真實。
若無此識。彼應非有。
- #1451 調諸異生於一切分。恆起迷理不共無明。覆真實義。障聖慧眼。
如伽他說。
真義心當生・常能為障礙・
俱行一切分・謂不共無明・
是故契經說。異生類恆處長夜。無明所盲。惛醉纏心。曾無醒覺。
- #1452 若異生位有暫不起。此無明時。便違經義。
俱異生位迷理無明。有行不行。不應理故。
此依六識皆不得成。應此間斷。彼恆染故。
許有末那便無此失。
- #1454 染意恆與四惑相應。此俱無明何名不共。
- #1456 有義。此俱我見慢愛。非根本煩惱。名不共何失。
- #1458 有義。彼說理教相違。
純隨煩惱中。不說此三故。此三六十煩惱攝故。
處處皆說。染污末那。與四煩惱。恆相應故。
- #1459 應說。四中無明是主。雖三俱起。亦名不共。
從無始際恆內惛迷。曾不省察癡增上故。

- #1460 此俱見等應名相應。若為主時。應名不共。
如無明故。許亦無失。
- #1462 有義。此癡名不共者如不共佛法。唯此識有故。
- #1463 若爾。餘識相應煩惱。此識中無。應名不共。
依殊勝義。立不共名。非互所無。皆名不共。
謂第七識相應無明。無始恆行。障真義智。
如是勝用餘識所無。唯此識有。故名不共。
既爾。此俱三亦應名不共。無明是主。獨得此名。
或許。餘三亦名不共。對餘癡故。且說無明。
- #1465 不共無明總有二種。
一。恆行不共。餘識所無。
二。獨行不共。此識非有。
- #1466 故瑜伽說。無明有二。
若貪等俱者名相應無明。
非貪等俱者名獨行無明。
是主獨行唯見所斷。如契經說。
諸聖有學。不共無明已永斷故。不造新業。
非主獨行亦修所斷。忿等皆通見修所斷故。
- #1467 恆行不共。餘部所無。
獨行不共。此彼俱有。
- #1469 又契經說。眼色為緣。生於眼識。廣說乃至。
意法為緣。生於意識。若無此識。彼意非有。
- #1471 謂如五識必有眼等。增上不共俱有所依。
意識既是六識中攝。理應許有如是所依。此識若無彼依寧有。
- #1472 不可說色為彼所依。意非色故。
意識應無。隨念計度二分別故。
- #1473 亦不可說。五識無有俱有所依。彼與五根俱時而轉。如芽影故。
又識與根既必同境。如心心所決定俱時。
- #1474 由此理趣。極成意識。如眼等識。必有不共。
顯自名處。等無間不攝。增上所依。極成六識隨一攝故。
- #1476 又契經說。思量名意。若無此識。彼應非有。
- #1477 謂若意識現在前時。等無間意已滅非有。過去未來理非有故。
彼思量用定不得成。既爾如何說名為意。
若謂假說。理亦不然。無正思量。假依何立。
若謂現在。曾有思量。爾時名識。寧說為意。
- #1478 故知。別有第七末那。恆審思量。正名為意。已滅依此假立意名。
- #1480 又契經說。無想滅定。染意若無。彼應無別。
- #1481 謂彼二定。俱滅六識及彼心所。體數無異。
若無染意。於二定中一有一無。彼二何別。

若謂加行。界地依等有差別者。理亦不然。
彼差別因由此有故。此若無者彼因亦無。

#1482 是故定應別有此意。

#1484 又契經說。無想有情一期生中。心心所滅。若無此識。彼應無染。

#1486 謂彼長時無六轉識。若無此意我執便無。
非於餘處有具縛者。一期生中都無我執。
彼無我執應如涅槃。便非聖賢同所訶厭。

#1487 初後有故。無如是失。中間長時。無故有過。
去來有故。無如是失。彼非現常。無故有過。
所得無故。能得亦無。

#1488 不相應法。前已遮破。

#1489 藏識無故。熏習亦無。餘法受熏。已辯非理。

#1490 故應別有染污末那。於無想天恆起我執。
由斯賢聖同訶厭彼。

#1492 又契經說。異生善染無記心時。恆帶我執。若無此識。彼不應有。

#1495 謂異生類三性心時。雖外起諸業而內恆執我。
由執我故。令六識中所起施等不能亡相。

#1496 故瑜伽說。染污末那為識依止。
彼未滅時。相了別縛。不得解脫。
末那滅已。相縛解脫。

#1498 言相縛者。謂於境相不能了達如幻事等。
由斯。見分。相分所拘。不得自在。故名相縛。

#1499 依如是義有伽他言。

如是染污意。是識之所依。
此意未滅時。識縛終不脫。

#1501 又善無覆無記心時。若無我執。應非有漏。
自相續中六識煩惱。與彼善等不俱起故。去來緣縛。理非有故。
非由他惑成有漏故。勿由他解成無漏故。

#1502 又不可說。別有隨眠。是不相應現相續起。
由斯善等成有漏法。彼非實有。已極成故。

#1504 亦不可說。從有漏種生彼善等。故成有漏。
彼種先無因可成有漏故。

#1505 非由漏種彼成有漏。勿學無漏心亦成有漏故。

#1506 雖由煩惱引施等業而不俱起。故非有漏正因。以有漏言表漏俱故。
又無記業非煩惱引。彼復如何得成有漏。

#1507 然諸有漏由與自身。現行煩惱俱生俱滅。互相增益。方成有漏。
由此熏成有漏法種。後時現起有漏義成。異生既然。有學亦爾。
無學有漏雖非漏俱。而從先時有漏種起。故成有漏。於理無違。

- #1508 由有末那恆起我執。令善等法有漏義成。
此意若無彼定非有。故知別有此第七識。
- #1509 證有此識理趣甚多。隨攝大乘略述六種。諸有智者應隨信學。
- #1510 然有經中說六識者。應知彼是隨轉理門。
或隨所依六根說六。而識類別實有八種。
- #1512 如是已說第二能變。第三能變其相云何。
- #1515 頌曰。
次第三能變。差別有六種。
了境為性相。善不善俱非。(8)
- #1518 論曰。次中思量能變識後。應辯了境『能變』識相。
- #1520 此識『差別』總『有六種』。隨六根境種類異故。
- #1523 謂名眼識乃至意識。隨根立名。具五義故。
五謂依、發、屬、助、如根。
雖六識身皆依意轉。然隨不共。立意識名。如五識身無相濫過。
或唯依意。故名意識。辯識得名心意非例。
- #1524 或名色識乃至法識。隨境立名順識義故。
謂於六境了別名識。色等五識唯了色等。
法識通能了一切法。或能了別法。獨得法識名。
故六識名。無相濫失。
- #1526 此後隨境立六識名。依五色根未自在說。
若得自在諸根互用。一根發識緣一切境。但可隨根。無相濫失。
- #1527 莊嚴論說。如來五根一一皆於五境轉者。且依顯顯同類境說。
- #1528 佛地經說。成所作智決擇有情心行差別。
起三業化。作四記等。若不遍緣無此能故。
- #1529 然六轉識所依所緣顯顯極成。故此不說。
前隨義便已說所依。此所緣境義便當說。
- #1531 次言『了境為性相』者。雙顯六識自『性』行『相』。
識以了境為自性故。即復用彼為行相故。
由斯兼釋所立別名。能了別境名為識故。
- #1533 如契經說。眼識云何。謂依眼根了別諸色。
廣說乃至。意識云何。謂依意根了別諸法。
- #1534 彼經且說。不共所依。未轉依位見分所了。
餘所依了如前已說。
- #1536 此六轉識何性攝耶。
- #1537 謂『善不善俱非』性攝。
- #1540 俱非者謂無記。非善不善。故名俱非。
能為此世他世順益。故名為『善』。
人天樂果雖於此世能為順益。非於他世。故不名善。

能為此世他世違損。故名『不善』。
惡趣苦果雖於此世能為違損。非於他世。故非不善。
於善不善益損義中不可記別。故名『無記』。

- #1541 此六轉識。
若與信等十一相應。是善性攝。
與無慚等十法相應。不善性攝。
俱不相應。無記性攝。
- #1544 有義。六識三性不俱。同外門轉互相違故。
- #1545 五識必由意識導引、俱生、同境、成善染故。
若許。五識三性俱行。意識爾時應通三性。便違正理。故定不俱。
- #1546 瑜伽等說。藏識一時與轉識相應。三性俱起者彼依多念。
如說。一心非一生滅。無相違過。
- #1548 有義。六識三性容俱。
- #1549 率爾等流眼等五識。或多或少容俱起故。
- #1550 五識與意識雖定俱生。而善性等。不必同故。
前所設難於此唐捐。
- #1552 故瑜伽說。若遇聲緣。從定起者。與定相應。意識俱轉。餘耳識生。
非唯彼定相應意識能取此聲。
若不爾者。於此音聲不領受故。不應出定。非取聲時即便出定。
領受聲已。若有希望。後時方出。
- #1553 在定耳識率爾聞聲。理應非善。未轉依者率爾墮心定無記故。
- #1554 由此誠證。五俱意識非定與五善等性同。
- #1556 諸處但言。五俱意識亦緣五境。不說同性。
- #1557 雜集論說。等引位中五識無者。依多分說。
- #1558 若五識中三性俱轉。意隨偏注與彼性同。無偏注者便無記性。
故六轉識三性容俱。
- #1559 得自在位唯善性攝。佛色心等道諦攝故。已永滅除戲論種故。
- #1562 六識與幾心所相應。
- #1563 頌曰。

此心所遍行。別境善煩惱。
隨煩惱不定。皆三受相應。(9)

- #1566 論曰。此六轉識總與六位『心所相應』。謂『遍行』等。
- #1569 恆依心起與心相應。繫屬於心。故名『心所』。如屬我物立我所名。
- #1571 心於所緣唯取總相。
心所於彼亦取別相。
助成心事得『心所』名。如畫師資作模填彩。
- #1572 故瑜伽說。
識能了別事之總相。

作意了此所未了相。即諸心所所取別相。
 觸能了此可意等相。
 受能了此攝受等相。
 想能了此言說因相。
 思能了此正因等相。
 故作意等名心所法。此表心所亦緣總相。
 餘處復說。

欲亦能了可樂事相。
 勝解亦了決定事相。
 念亦能了串習事相。
 定慧亦了德失等相。

#1573 由此於境起善染等。

#1574 諸心所法皆於所緣兼取別相。

#1576 雖諸心所名義無異。而有六位種類差別。

#1577 謂遍行有五。別境亦五。
 善有十一。煩惱有六。隨煩惱有二十。不定有四。

#1578 如是六位合五十一。

#1579 一切心中定可得故。緣別別境而得生故。
 唯善心中可得生故。性是根本煩惱攝故。
 唯是煩惱等流性故。於善染等皆不定故。

#1580 然瑜伽論合六為五。煩惱隨煩惱俱是染故。
 復以四一切辯五差別。謂一切性及地時俱。
 五中。遍行具四一切。
 別境唯有初二一切。
 善唯有一。謂一切地。
 染四皆無。
 不定唯一。謂一切性。

#1581 由此五位種類差別。

#1584 此六轉識易脫不定。故皆容與『三受相應』。皆領順違非二相故。
 領順境相適悅身心。說名樂受。
 領違境相逼迫身心。說名苦受。
 領中容境相。於身於心。非逼非悅名不苦樂受。

#1587 如是三受或各分二。
 五識相應說名身受。別依身故。
 意識相應說名心受。唯依心故。
 又三皆通有漏無漏。苦受亦由無漏起故。

#1588 或各分三。謂見所斷、修所斷、非所斷。
 又學無學非二為三。

#1590 或總分四。謂善不善有覆無覆二無記受。

- #1592 有義。三受容各分四。
五識俱起任運貪癡。純苦趣中任運煩惱。
不發業者是無記故。
- #1593 彼皆容與苦根相應。
- #1594 瑜伽論說。若任運生一切煩惱。皆於三受現行可得。
若通一切識身者。遍與一切根相應。
不通一切識身者。意地一切根相應。
雜集論說。若欲界繫任運煩惱。發惡行者亦是不善。
所餘皆是有覆無記。
- #1595 故知三受各容有四。
- #1597 或總分五。調苦樂憂喜捨。
- #1598 三中苦樂各分二者。遍悅身心相各異故。
由無分別有分別故。尤重輕微有差別故。
不苦不樂不分二者。非遍非悅相無異故。無分別故。平等轉故。
- #1601 諸適悅受五識相應恆名為樂。
- #1602 意識相應。若在欲界初二靜慮近分名喜。但悅心故。
若在初二靜慮根本名樂名喜。悅身心故。
若在第三靜慮近分根本名樂。安靜尤重無分別故。
- #1604 諸逼迫受五識相應恆名為苦。
- #1607 意識俱者。有義。唯憂。逼迫心故。
諸聖教說意地感受。名憂根故。
- #1608 瑜伽論說。生地獄中諸有情類。異熟無間。有異熟生苦憂相續。
又說。地獄尋伺憂俱。一分鬼趣傍生亦爾。
- #1609 故知意地尤重感受。尚名為憂。況餘輕者。
- #1611 有義。通二。人天中者恆名為憂。非尤重故。
傍生鬼界名憂名苦。雜受純受有輕重故。
奈落迦中唯名為苦。純受尤重無分別故。
- #1612 瑜伽論說。若任運生。一切煩惱皆於三受現行可得。廣說如前。
又說。俱生薩迦耶見唯無記性。彼邊執見應知亦爾。
此俱苦受非憂根攝。論說。憂根非無記故。
又瑜伽說。地獄諸根餘三現行定不成就。純苦鬼界傍生亦爾。
- #1614 餘三定是樂喜憂根。以彼必成現行捨故。
- #1615 豈不客捨彼定不成。
- #1617 寧知彼文唯說客受。應不說彼定成意根。彼六客識有時無故。
不應彼論唯說客受。通說意根無異因故。
- #1619 又若彼論依客受說。如何說彼定成八根。
- #1621 若謂五識不相續故。定說憂根為第八者。死生悶絕寧有憂根。
- #1622 有執。苦根為第八者。亦同此破。

- #1623 設執一形為第八者。理亦不然。形不定故。彼惡業招容無形故。彼由惡業。令五根門恆受苦故。定成眼等。必有一形於彼何用。非於無間大地獄中。可有希求姪欲事故。
- #1624 由斯第八定是捨根。第七八識捨相應故。
- #1625 如極樂地意悅名樂。無有喜根。故極苦處意迫名苦。無有憂根。
- #1626 故餘三言定憂喜樂。
- #1628 餘處說。彼有等流樂。應知彼依隨轉理說。或彼通說餘雜受處。無異熟樂名純苦故。
- #1629 然諸聖教意地感受。名憂根者。依多分說。或隨轉門。無相違過。
- #1631 瑜伽論說。生地獄中諸有情類異熟無間。有異熟生苦憂相續。又說。地獄尋伺憂俱。一分鬼趣傍生亦爾者。亦依隨轉門。
- #1632 又彼苦根意識俱者。是餘憂類。假說為憂。
- #1633 或彼苦根損身心故。雖苦根攝而亦名憂。如近分喜益身心故。雖是喜根而亦名樂。顯揚論等具顯此義。然未至地定無樂根。說彼唯有十一根故。
- #1634 由此應知。意地感受純受苦處亦苦根攝。
- #1635 此等聖教差別多門。恐文增廣故不繁述。
- #1637 有義。六識三受不俱。皆外門轉。互相違故。五俱意識同五所緣。五三受俱。意亦應爾。便違正理。故必不俱。瑜伽等說。藏識一時與轉識相應。三受俱起者。彼依多念。如說一心非一生滅。無相違過。
- #1638 有義。六識三受容俱。順違中境容俱受故。意不定與五受同故。於偏注境起一受故。無偏注者便起捨故。由斯六識三受容俱。
- #1639 得自在位唯樂喜捨。諸佛已斷憂苦事故。
- #1641 前所略標六位心所。今應廣顯彼差別相。
- #1645 且初二位其相云何。
- #1646 頌曰。

初遍行觸等。次別境。謂欲。
勝解念定慧。所緣事不同。(10)

- #1649 論曰。六位中初遍行心所。即觸等五如前廣說。
- #1651 此遍行相云何應知。
- #1653 由教及理。為定量故。
- #1656 此中教者如契經言。眼色為緣生於眼識。三和合觸。與觸俱生。有受想思。乃至廣說。由斯觸等四是遍行。

- #1657 又契經說。若根不壞。境界現前。作意正起。方能生識。
 餘經復言。
 若於此作意。即於此了別。
 若於此了別。即於此作意。
 是故此二恆共和合。乃至廣說。
 由此作意亦是遍行。
- #1658 此等聖教誠證非一。
- #1660 理調。識起必有三和。彼定生觸。必由觸有。
 若無觸者心心所法應不和合觸一境故。
- #1661 『作意』引心令趣自境。此若無者心應無故。
- #1662 『受』能領納順違中境。令心等起歡感捨相。無心起時無隨一故。
- #1663 『想』能安立自境分齊。若心起時無此想者。應不能取境分齊相。
- #1664 『思』令心取正因等相。造作善等。無心起位無此隨一。故必有思。
- #1665 由此證知。觸等五法心起必有。故是遍行。餘非遍行。義至當說。
- #1668 次『別境』者。謂欲至慧。
 『所緣』境『事』多分『不同』。於六位中次初說故。
- #1672 云何為『欲』。
- #1674 於所樂境希望為性。勤依為業。
- #1677 有義。所樂謂可欣境。
 於可欣事欲見聞等。有希望故。
- #1678 於可厭事希彼不合。望彼別離。豈非有欲。
- #1679 此但求彼不合離時。可欣自體。非可厭事。
- #1680 故於可厭及中容境。一向無欲。
 緣可欣事若不希望。亦無欲起。
- #1681 有義。所樂謂所求境。
 於可欣厭求合離等。有希望故。
 於中容境一向無欲。
 緣欣厭事若不希求。亦無欲起。
- #1683 有義。所樂謂欲觀境。
 於一切事欲觀察者。有希望故。
 若不欲觀隨因境勢。任運緣者即全無欲。
- #1684 由斯理趣欲非遍行。
- #1686 有說。要由希望境力諸心心所。方取所緣。
 故經說欲為諸法本。
- #1687 彼說不然。心等取境由作意故。
 諸聖教說。作意現前能生識故。
 曾無處說。由欲能生心心所故。

- #1688 如說諸法愛為根本。豈心心所皆由愛生。
故說欲為諸法本者。說欲所起一切事業。
或說善欲能發正勤。由彼助成一切善事。
故論說此勤依為業。
- #1691 云何『勝解』。於決定境印持為性。不可引轉為業。
- #1692 謂邪正等教理證力。於所取境審決印持。由此異緣不能引轉。
- #1693 故猶豫境勝解全無。非審決心亦無勝解。由斯勝解非遍行攝。
- #1695 有說。心等取自境時。無拘礙故。皆有勝解。
- #1696 彼說非理。所以者何。
能不礙者即諸法故。所不礙者即心等故。勝發起者根作意故。
若由此故彼勝發起。此應復待餘。便有無窮失。
- #1699 云何為『念』。於曾習境令心明記不忘為性。定依為業。
- #1700 謂數憶持曾所受境。令不忘失能引定故。
於曾未受體類境中。全不起念。
設曾所受不能明記。念亦不生。
故念必非遍行所攝。
- #1702 有說。心起必有念俱。能為後時憶念因故。
- #1703 彼說非理。勿於後時有礙信等。前亦有故。
前心心所或想勢力。足為後時憶念因故。
- #1707 云何為『定』。於所觀境令心專注不散為性。智依為業。
- #1708 謂觀德失俱非境中。由定令心專注不散。依斯便有決擇智生。
- #1709 心專注言。顯所欲住即便能住。非唯一境。
不爾見道歷觀諸諦。前後境別。應無等持。
- #1710 若不繫心專注境位。便無定起。故非遍行。
- #1713 有說。爾時亦有定起。但相微隱。應說誠言。
- #1715 若定能令心等和合同趣一境。故是遍行。
理亦不然。是觸用故。
- #1716 若謂此定令剎那頃心不易緣。故遍行攝。
亦不應理。一剎那心自於所緣無易義故。
- #1717 若言由定心取所緣。故遍行攝。
彼亦非理。作意令心取所緣故。
- #1719 有說。此定體即是心。經說為心學。心一境性故。
彼非誠證。依定攝心。令心一境。說彼言故。
- #1720 根力覺支道支等攝。如念慧等非即心故。
- #1723 云何為『慧』。於所觀境簡擇為性。斷疑為業。
- #1724 謂觀德失俱非境中。由慧推求。得決定故。
於非觀境愚昧心中。無簡擇故。非遍行攝。

- #1725 有說。爾時亦有慧起。但相微隱。天愛寧知。
對法說為大地法故。諸部對法展轉相違。
汝等如何執為定量。
- #1726 唯觸等五。經說遍行。
說十非經。不應固執。
然欲等五非觸等故。定非遍行。如信貪等。
- #1728 有義。此五定互相資。隨一起時必有餘四。
- #1730 有義。不定。瑜伽說此四一切中無後二故。
又說。此五緣四境生。所緣能緣非定俱故。
- #1733 應說此五或時起一。調於所樂唯起希望。
或於決定唯起印解。或於曾習唯起憶念。
- #1735 或於所觀唯起專注。調愚昧類為止散心。
雖專注所緣而不能簡擇。世共知彼有定無慧。
- #1736 彼加行位少有聞思。故說等持緣所觀境。或依多分故說是言。
如戲忘天專注一境。起貪瞋等。有定無慧。諸如是等其類實繁。
- #1737 或於所觀唯起簡擇。調不專注馳散推求。
- #1738 或時起二。
調於所樂決定境中起欲勝解。
或於所樂曾習境中起欲及念。
如是乃至於所觀境起定及慧。合有十二。
- #1739 或時起三。
調於所樂決定曾習起欲解念。
如是乃至於曾所觀起念定慧。合有十三。
- #1740 或時起四。
調於所樂決定曾習所觀境中。起前四種。
如是乃至於定曾習所觀境中。起後四種。合有五四。
- #1741 或時起五。
調於所樂決定曾習所觀境中。具起五種。
- #1742 如是於四起欲等五。總別合有三十一句。
- #1743 或有心位五皆不起。如非四境。率爾墮心及藏識俱。此類非一。
- #1745 第七八識此別境五隨位有無。如前已說。
- #1746 第六意識諸位容俱。依轉未轉皆不遮故。
- #1748 有義。五識此五皆無。
緣已得境。無希望故。
不能審決。無印持故。
恆取新境。無追憶故。
自性散動。無專注故。
不能推度。無簡擇故。

- #1751 有義。五識容有此五。
雖無於境增上希望。而有微劣樂境義故。
於境雖無增上審決。而有微劣印境義故。
雖無明記曾習境體。而有微劣念境類故。
- #1752 雖不作意繫念一境。而有微劣專注義故。
遮等引故說性散動。非遮等持故容有定。
- #1753 雖於所緣不能推度。而有微劣簡擇義故。
由此聖教說眼耳通。是眼耳識相應智性。餘三准此有慧無失。
- #1755 未自在位此五或無。
得自在時此五定有。
- #1756 樂觀諸境。欲無減故。
印境勝解。常無減故。
憶習曾受。念無減故。
又佛五識緣三世故。如來無有不定心故。五識皆有作事智故。
- #1758 此別境五何受相應。
- #1760 有義。欲三除憂苦受。以彼二境非所樂故。
餘四通四。唯除苦受。以審決等五識無故。
- #1762 有義。一切五受相應。
論說。憂根於無上法思慕愁感求欲證故。
純受苦處希求解脫。意有苦根前已說故。
論說。貪愛憂苦相應。此貪愛俱必有欲故。
苦根既有意識相應。審決等四苦俱何咎。
又五識俱亦有微細印境等四。義如前說。
- #1763 由斯欲等五受相應。
- #1764 此五復依性界學等。諸門分別如理應思。

卷第六

- #1766 已說遍行別境二位。善位心所其相云何。
- #1767 頌曰。
- 善謂信慚愧・無貪等三根・
勤安不放逸・行捨及不害・(11)
- #1769 論曰。唯善心俱名善心所。調信慚等定有十一。
- #1773 云何為『信』。於實、德、能深忍樂欲、心淨為性。
對治不信、樂善為業。
- #1775 然信差別略有三種。
- 一。信實有。調於諸法實事理中。深信忍故。
- 二。信有德。調於三寶真淨德中。深信樂故。
- 三。信有能。調於一切世出世善。深信有力。能得能成。起希望故。
- #1776 由斯對治彼不信心。愛樂證修世出世善。
- #1778 忍調勝解。此即信因。
- 樂欲調欲。即是信果。
- 確陳此信。自相是何。
- #1779 豈不適言。心淨為性。
- #1780 此猶未了彼心淨言。
- 若淨即心應非心所。
- 若令心淨慚等何別。
- 心俱淨法為難亦然。
- #1781 此性澄清能淨心等。以心勝故。立心淨名。如水清珠。能清濁水。
- 慚等雖善非淨為相。此淨為相。無濫彼失。
- 又諸染法各別有相。唯有不信。自相渾濁。
- 復能渾濁餘心心所。如極穢物。自穢穢他。
- 信正翻彼。故淨為相。
- #1783 有說。信者愛樂為相。應通三性。體應即欲。又應苦集。非信所緣。
- #1784 有執。信者隨順為相。應通三性。即勝解欲。
- 若印順者即勝解故。
- 若樂順者即是欲故。
- 離彼二體無順相故。
- 由此應知心淨是信。
- #1787 云何為『慚』。依自法力。崇重賢善為性。
- 對治無慚、止息惡行為業。
- 調依自法尊貴增上。崇重賢善羞恥過惡。對治無慚息諸惡行。
- #1788 云何為『愧』。依世間力。輕拒暴惡為性。
- 對治無愧、止息惡行為業。
- 調依世間訶厭增上。輕拒暴惡羞恥過罪。對治無愧息諸惡業。

- #1790 羞恥過惡是二通相。故諸聖教假說為體。
- #1791 若執羞恥為二別相。應慚與愧體無差別。
則此二法定不相應。非受想等有此義故。
若待自他立二別者。應非實有。便違聖教。
若許慚愧實而別起。復違論說十遍善心。
- #1792 崇重輕拒若二別相。所緣有異應不俱生。二失既同何乃偏責。
誰言二法所緣有異。不爾如何。
善心起時隨緣何境。皆有崇重善及輕拒惡義。
故慚與愧俱遍善心。所緣無別。豈不我說亦有此義。
汝執慚愧自相既同。何理能遮前所設難。
- #1793 然聖教說顧自他者。自法名自。世間名他。
或即此中崇拒善惡。於己益損。名自他故。
- #1795 『無貪等』者『等』無瞋癡。
此三名根生善勝故。
三不善根近對治故。
- #1799 云何『無貪』。於有有具無著為性。對治貪著作善為業。
- #1800 云何無瞋。於苦苦具無恚為性。對治瞋恚作善為業。
- #1801 善心起時隨緣何境。皆於有等無著無恚。觀有等立非要緣彼。
如前慚愧觀善惡立。故此二種俱遍善心。
- #1803 云何無癡。於諸理事明解為性。對治愚癡作善為業。
- #1806 有義。無癡即慧為性。
集論說。此報教證智決擇為體。
生得聞思修所生慧。如次皆是決擇性故。
- #1807 此雖即慧為顯善品有勝功能。如煩惱見故復別說。
- #1809 有義。無癡非即是慧。別有自性。
正對無明。如無貪瞋。善根攝故。
- #1810 論說。大悲無瞋癡攝。非根攝故。
若彼無癡以慧為性。大悲如力等應慧等根攝。
又若無癡無別自性。如不害等應非實物。
便違論說。十一善中三世俗有。餘皆是實。
- #1811 然集論說。慧為體者。舉彼因果顯此自性。
如以忍樂表信自體。理必應爾。
- #1812 以貪瞋癡六識相應。正煩惱攝。起惡勝故。立不善根。
斷彼必由通別對治。通唯善慧。別即三根。
由此無癡必應別有。
- #1814 『勤』調精進。於善惡品。修斷事中。勇悍為性。
對治懈怠。滿善為業。
- #1816 『勇』表勝進。簡諸染法。
悍表精純。簡淨無記。

即顯精進。唯善性攝。

#1818 此相差別略有五種。

所謂被甲加行無下無退無足。

#1819 即經所說。有勢有勤有勇堅猛不捨善軛。如次應知。

#1820 此五別者。

謂初發心自分勝進。自分行中三品別故。

或初發心長時無間。慍重無餘修差別故。

或資糧等五道別故。

二乘究竟道欣大菩提故。

諸佛究竟道樂利樂他故。

或二加行無間解脫勝進別故。

#1822 『安』調輕安。遠離羶重、調暢身心、堪任為性。

對治惛沈轉依為業。

#1823 謂此伏除能障定法。令所依止轉安適故。

#1825 『不放逸』者精進三根。於所斷修防修為性。

對治放逸。成滿一切世出世間善事為業。

#1827 謂即四法於斷修事。皆能防修。名不放逸。

非別有體無異相故。於防惡事修善事中。離四功能。無別用故。

雖信慚等亦有此能。而方彼四勢用微劣。非根遍策。故非此依。

#1829 豈不防修是此相用。

#1830 防修何異精進三根。

#1831 彼要待此方有作用。

#1832 此應復待餘便有無窮失。

#1833 勤唯遍策。根但為依。如何說彼有防修用。

#1835 汝防修用其相云何。

#1836 若普依持即無貪等。若遍策錄不異精進。止惡進善即總四法。

令不散亂應是等持。令同取境與觸何別。令不忘失即應是念。

#1837 如是推尋。不放逸用離無貪等竟不可得。故不放逸定無別體。

#1839 云何『行捨』。精進三根令心平等、正直、無功用住為性。

對治掉舉靜住為業。

#1841 謂即四法。令心遠離掉舉等障。靜住名捨。

平等正直無功用住。初中後位辯捨差別。

由不放逸先除雜染。捨復令心寂靜而住。

#1842 此無別體如不放逸。離彼四法無相用故。

能令寂靜即四法故。所令寂靜即心等故。

#1845 云何『不害』。於諸有情不為損惱、無瞋為性。

能對治害悲愍為業。

#1847 謂即無瞋。於有情所不為損惱。假名不害。

- #1849 無瞋翻對斷物命瞋。不害正違損惱物害。
無瞋與樂不害拔苦。是謂此二羈相差別。
- #1850 理實無瞋實有自體。不害依彼一分假立。
為顯慈悲二相別故。利樂有情彼二勝故。
- #1851 有說。不害非即無瞋。別有自體。調賢善性。
此相云何。調不損惱。無瞋亦爾。寧別有性。
謂於有情不為損惱。慈悲賢善是無瞋故。
- #1855 及顯十一義別心所。調欣厭等善心所法。
雖義有別說種種名。而體無異故不別立。
- #1857 欣調欲俱無瞋一分。於所欣境不憎恚故。
- #1858 不忿恨惱嫉等亦然。隨應正翻瞋一分故。
- #1859 厭調慧俱無貪一分。於所厭境不染著故。
- #1860 不慳慍等當知亦然。隨應正翻貪一分故。
- #1862 不覆誑諂無貪癡一分。隨應正翻貪癡一分故。
- #1863 有義。不覆唯無癡一分。無處說覆亦貪一分故。
- #1864 有義。不慢信一分攝。調若信彼不慢彼故。
有義。不慢捨一分攝。心平等者不高慢故。
有義。不慢慚一分攝。若崇重彼不慢彼故。
- #1865 有義。不疑即信所攝。調若信彼無猶豫故。
有義。不疑即正勝解。以決定者無猶豫故。
有義。不疑即正慧攝。以正見者無猶豫故。
- #1866 不散亂體即正定攝。正見正知俱善慧攝。
不忘念者即是正念。
- #1867 悔眠尋伺通染不染。如觸欲等無別翻對。
- #1869 何緣諸染所翻善中。有別建立有不爾者。
- #1870 相用別者便別立之。餘善不然。故不應責。
又諸染法遍六識者。勝故翻之。別立善法。
慢等忿等唯意識俱。
害雖亦然。而數現起損惱他故。障無上乘勝因悲故。
為了知彼增上過失。翻立不害。
失念散亂及不正知。翻入別境。善中不說。
- #1872 染淨相翻。淨寧少染。
- #1873 淨勝染劣。少敵多故。
又解理通。說多同體。迷情事局。隨相分多。
故於染淨不應齊責。
- #1874 此十一法。三是假有。謂不放逸捨及不害。義如前說。
餘八實有相用別故。
- #1877 有義。十一。四遍善心。精進三根遍善品故。餘七不定。

- #1878 推尋事理。未決定時。不立信故。
慚愧同類。依處各別。隨起一時。第二無故。
要世間道。斷煩惱時。有輕安故。
不放逸捨。無漏道時。方得起故。
悲愍有情時。乃有不害故。
- #1879 論說十一六位中起。
調決定位有信相應。止息染時有慚愧起。顧自他故。
於善品位有精進三根。世間道時有輕安起。
於出世道有捨不放逸。攝眾生時有不害故。
- #1882 有義。彼說未為應理。推尋事理未決定。
心信若不生應非是善。如染心等無淨信故。
- #1883 慚愧類異。依別境同。俱遍善心。前已說故。
- #1884 若出世道輕安不生。應此覺支非無漏故。
- #1885 若世間道無捨不放逸。應非寂靜。防惡修善故。
又應不伏掉放逸故。有漏善心既具四法。如出世道。應有二故。
- #1886 善心起時皆不損物。違能損法有不害故。
- #1887 論說六位起十一者。依彼彼增作此此說故。彼所說定非應理。
- #1888 應說。信等十一法中。十遍善心。輕安不遍。
要在定位方有輕安。調暢身心。餘位無故。
- #1889 決擇分說。十善心所定不定地皆遍善心。定地心中增輕安故。
- #1891 有義。定加行亦得定地名。彼亦微有調暢義故。
由斯欲界亦有輕安。不爾便違本地分說。信等十一通一切地。
- #1892 有義。輕安唯在定有。由定滋養有調暢故。
論說。欲界諸心心所。由闕輕安。名不定地。
說一切地有十一者。通有尋伺等三地皆有故。
- #1894 此十一種前已具說。第七八識隨位有無。
第六識中定位皆具。若非定位唯闕輕安。
- #1896 有義。五識唯有十種。自性散動無輕安故。
- #1897 有義。五識亦有輕安。
定所引善者亦有調暢故。
成所作智俱必有輕安故。
- #1898 此善十一何受相應。
十五相應。一除憂苦。有逼迫受。無調暢故。
- #1899 此與別境皆得相應。信等欲等不相違故。
- #1900 十一唯善。
- #1901 輕安非欲。餘通三界。
- #1902 皆學等三。

- #1903 非見所斷。
 瑜伽論說。信等六根唯修所斷。非見所斷。
- #1904 餘門分別如理應思。
- #1906 如是已說善位心所。煩惱心所其相云何。
- #1907 頌曰。

煩惱謂貪瞋・癡慢疑惡見・(12ab)

- #1909 論曰。此貪等六性是根本煩惱攝故。得煩惱名。
- #1912 云何為『貪』。於有有具染著為性。
 能障無貪。生苦為業。
- #1913 謂由愛力。取蘊生故。
- #1915 云何為『瞋』。於苦苦具憎恚為性。
 能障無瞋不安穩性。惡行所依為業。
- #1916 謂瞋必令身心熱惱。起諸惡業。不善性故。
- #1918 云何為『癡』。於諸理事迷闇為性。
 能障無癡。一切雜染所依為業。
- #1919 謂由無明。起疑邪見貪等煩惱隨煩惱業。能招後生雜染法故。
- #1921 云何為『慢』。恃己於他高舉為性。能障不慢生苦為業。
- #1922 謂若有慢於德有德心不謙下。由此生死輪轉無窮受諸苦故。
- #1923 此慢差別有七九種。謂於三品我德處生。
- #1924 一切皆通見修所斷。聖位我慢既得現行。慢類由斯起亦無失。
- #1926 云何為『疑』。於諸諦理猶豫為性。
 能障不疑善品為業。謂猶豫者善不生故。
- #1928 有義。此疑以慧為體。
 猶豫簡擇說為疑故。
 毘助末底是疑義故。
 末底般若義無異故。
- #1929 有義。此疑別有自體。令慧不決。非即慧故。
 瑜伽論說。六煩惱中見世俗有即慧分故。餘是實有。別有性故
 毘助末底執慧為疑。毘助若南智應為識。
 界由助力義便轉變。是故此疑非慧為體。
- #1931 云何『惡見』。於諸諦理顛倒推求度染慧為性。
 能障善見招苦為業。
- #1932 謂惡見者多受苦故。
- #1934 此見行相差別有五。
- #1937 一。薩迦耶見。謂於五取蘊執我我所。一切見趣所依為業。
- #1938 此見差別有二十句六十五等。分別起攝。
- #1940 二。邊執見。謂即於彼隨執斷常。障處中行出離為業。

- #1941 此見差別諸見趣中。
有執前際。四遍常論。一分常論。
及計後際。有想十六。無想俱非。各有八論。七斷滅論等。分別趣攝。
- #1943 三。邪見。謂謗因果作用實事。及非四見諸餘邪執。如增上緣名義遍故。
- #1944 此見差別諸見趣中。
有執前際。二無因論。四有邊等不死矯亂。
及計後際。五現涅槃。
或計自在世主釋梵。及餘物類常恆不易。
或計自在等是一切物因。
或有橫計諸邪解脫。
或有妄執非道為道。
諸如是等皆邪見攝。
- #1945 四。見取。謂於諸見及所依蘊。執為最勝能得清淨。
一切鬪諍所依為業。
- #1947 五。戒禁取。謂於隨順諸見戒禁及所依蘊。
執為最勝能得清淨。無利勤苦所依為業。
- #1948 然有處說。執為最勝名為見取。
執能得淨名戒取者。是影略說。或隨轉門。
不爾如何。非滅計滅。非道計道。說為邪見。非二取攝。
- #1952 如是總別十煩惱中。六通俱生及分別起。任運思察俱得生故。
疑後三見唯分別起。要由惡友或邪教力。自審思察方得生故。
- #1954 邊執見中通俱生者。
有義。唯斷常見相麤。惡友等力方引生故。
瑜伽等說。何邊執見是俱生耶。
謂斷見攝。學現觀者起如是怖。今者我。我何所在耶。
故禽獸等。若遇違緣。皆恐我斷而起驚怖。
- #1955 有義。彼論依麤相說。理實俱生亦通常見。
謂禽獸等執我常存。熾然聚集長時資具。
故顯揚等諸論皆說。於五取蘊執斷計常。
或是俱生或分別起。
- #1957 此十煩惱誰幾相應。
- #1960 貪與瞋癡定不俱起。愛憎二境必不同故。於境不決無染著故。
- #1961 貪與慢見或得相應。所愛所陵境非一故。說不俱起。
所染所持境可同故。說得相應。
於五見境皆可愛故。貪與五見相應無失。
- #1963 瞋與慢疑或得俱起。所瞋所持境非一故。說不相應。
所蔑所憎境可同故。說得俱起。
初猶豫時未憎彼故。說不俱起。
久思不決便憤發故。說得相應。
疑順違事隨應亦爾。

- #1964 瞋與二取必不相應。執為勝道。不憎彼故。
- #1965 此與三見或得相應。
於有樂蘊。起身常見。不生憎故。說不相應。
於有苦蘊。起身常見。生憎恚故。說得俱起。
斷見翻此。說瞋有無。
邪見誹撥惡事好事。如次說瞋或無或有。
- #1967 慢於境定。疑則不然。故慢與疑無相應義。
- #1968 慢與五見皆容俱起。行相展轉不相違故。
然與斷見必不俱生。執我斷時無陵恃故。
- #1969 與身邪見一分亦爾。
- #1970 疑不審決與見相違。故疑與見定不俱起。
- #1971 五見展轉必不相應。非一心中有多慧故。
- #1972 癡與九種皆定相應。諸煩惱生必由癡故。
- #1973 此十煩惱何識相應。
藏識全無。末那有四。
意識具十。五識唯三。謂貪瞋癡。無分別故。
由稱量等起慢等故。
- #1975 此十煩惱何受相應。
- #1978 貪瞋癡三俱生分別。一切容與五受相應。
貪會違緣憂苦俱故。
瞋遇順境喜樂俱故。
- #1980 有義。俱生、分別起慢。容與非苦四受相應。恃苦劣蘊憂相應故。
- #1981 有義。俱生亦苦俱起。意有苦受。前已說故。
- #1982 分別慢等純苦趣無。彼無邪師邪教等故。
然彼不造引惡趣業。要分別起能發彼故。
- #1983 疑後三見容四受俱。欲疑無苦等亦喜受俱故。
二取若緣憂俱見等。爾時得與憂相應故。
- #1985 有義。俱生身邊二見。但與喜樂捨受相應。非五識俱。唯無記故。
分別二見容四受俱。執苦俱蘊為我我所常斷見。翻此與憂相應故。
- #1986 有義。二見若俱生者。亦苦受俱。
純受苦處。緣極苦蘊。苦相應故。
論說。俱生一切煩惱皆於三受現行可得。
廣說如前。餘如前說。
- #1988 此依實義。隨羶相者。
貪慢四見樂喜捨俱。瞋唯苦憂捨受俱起。
癡與五受皆得相應。邪見及疑四俱除苦。
- #1989 貪癡俱樂通下四地。餘七俱樂除欲通三。
疑獨行癡欲唯憂捨。餘受俱起如理應知。

- #1991 此與別境幾互相應。
- #1992 貪瞋癡慢容五俱起。專注一境得有定故。
疑及五見各容四俱。疑除勝解不決定故。見非慧俱不異慧故。
- #1994 此十煩惱何性所攝。
- #1996 瞋唯不善。損自他故。餘九通二。
- #1997 上二界者唯無記攝。定所伏故。
若欲界繫分別起者。唯不善攝。發惡行故。
若是俱生發惡行者。亦不善攝。損自他故。
餘無記攝。細不障善。非極損惱自他處故。
當知。俱生身邊二見唯無記攝。不發惡業。雖數現起不障善故。
- #1999 此十煩惱何界繫耶。瞋唯在欲。餘通三界。
- #2002 生在下地未離下染。上地煩惱不現在前。
要得彼地根本定者。彼地煩惱容現前故。
- #2003 謂有漏道雖不能伏。分別起惑及細俱生。
而能伏除俱生麤惑。漸次證得上根本定。
- #2004 彼但迷事依外門轉。散亂麤動正障定故。
- #2005 得彼定已。彼地分別俱生諸惑皆容現前。
- #2007 生在上地下地諸惑。分別俱生皆容現起。
- #2008 生第四定中有中者。由謗解脫生地獄故。
身在上地將生下時。起下潤生俱生愛故。
- #2009 而言生上不起下者。依多分說或隨轉門。
- #2012 下地煩惱亦緣上地。
瑜伽等說。欲界繫貪。求上地生味上定故。
既說。瞋恚憎嫉滅道。亦應憎嫉離欲地故。
總緣諸行執我我所。斷常慢者得緣上故。
餘五緣上。其理極成。
- #2013 而有處言。貪瞋慢等不緣上者。依麤相說。或依別緣。
不見世間執他地法為我等故。邊見必依身見起故。
- #2015 上地煩惱亦緣下地。說生上者於下有情。恃己勝德而陵彼故。
- #2016 總緣諸行執我我所。斷常愛者得緣下故。疑後三見如理應思。
- #2017 而說。上惑不緣下者。彼依多分。或別緣說。
- #2018 此十煩惱學等何攝。非學無學彼唯善故。
- #2020 此十煩惱何所斷耶。
- #2022 非非所斷。彼非染故。
- #2024 分別起者唯見所斷。麤易斷故。
若俱生者唯修所斷。細難斷故。
- #2027 見所斷十實俱頓斷。以真見道總緣諦故。

- #2029 然迷諦相有總有別。
總調十種皆迷四諦。苦集是彼因依處故。滅道是彼怖畏處故。
- #2031 別調別迷四諦相起。二唯迷苦。八通迷四。
身邊二見唯果處起。別空非我屬苦諦故。
- #2034 調疑三見親迷苦理。
二取執彼三見戒禁。及所依蘊為勝能淨。
於自他見及彼眷屬。如次隨應起貪恚慢。
相應無明與九同迷。不共無明親迷苦理。
疑及邪見親迷集等。二取貪等准苦應知。
然瞋亦能親迷滅道。由怖畏彼生憎嫉故。
- #2035 迷諦親疎麤相如是。
- #2036 委細說者。貪瞋慢三見疑俱生隨應如彼。
- #2038 俱生二見及彼相應。愛慢無明。
雖迷苦諦細難斷故。修道方斷。
- #2039 瞋餘愛等迷別事生。不違諦觀故修所斷。
- #2040 雖諸煩惱皆有相分。而所仗質或有或無。名緣有事無事煩惱。
- #2041 彼親所緣雖皆有漏。而所仗質亦通無漏。名緣有漏無漏煩惱。
- #2042 緣自地者相分似質。名緣分別所起事境。
緣滅道諦及他地者。相分與質不相似故。名緣分別所起名境。
- #2043 餘門分別如理應思。
- #2045 已說根本六煩惱相。諸隨煩惱其相云何。
- #2046 頌曰。
隨煩惱謂忿・恨覆惱嫉慳・(12cd)
誑諂與害憍・無慚及無愧・
掉舉與惛沈・不信并懈怠・(13)
放逸及失念・散亂不正知・(14ab)
- #2049 論曰。唯是煩惱分位差別。等流性。故名隨煩惱。
- #2050 此二十種類別有三。
謂忿等十各別起。故名小隨煩惱。
無慚等二遍不善。故名中隨煩惱。
掉舉等八遍染心。故名大隨煩惱。
- #2053 云何為『忿』。
依對現前不饒益境。憤發為性。
能障不忿執仗為業。
調懷忿者多發暴惡身表業故。
此即瞋恚一分為體。離瞋無別忿相用故。
- #2054 云何為『恨』。
由忿為先。懷惡不捨。結怨為性。

- 能障不恨熱惱為業。
 謂結恨者不能含忍恆熱惱故。
 此亦瞋恚一分為體。離瞋無別恨相用故。
- #2056 云何為『覆』。於自作罪。恐失利譽。隱藏為性。
 能障不覆悔惱為業。
 謂覆罪者後必悔惱不安隱故。
- #2058 有義。此覆癡一分攝。論唯說此癡一分故。不懼當苦覆自罪故。
- #2059 有義。此覆貪癡一分攝。亦恐失利譽。覆自罪故。
 論據顯顯唯說癡分。如說掉舉是貪分故。
 然說掉舉遍諸染心。不可執為唯是貪分。
- #2060 云何為『惱』。忿恨為先。追觸暴熱很戾為性。
 能障不惱蛆螫為業。
 謂追往惡。觸現違緣。心便很戾。
 多發囂暴。凶鄙顯言。蛆螫他故。
 此亦瞋恚一分為體。離瞋無別惱相用故。
- #2061 云何為『嫉』。徇自名利。不耐他榮。妬忌為性。
 能障不嫉憂戚為業。
 謂嫉妬者聞見他榮。深懷憂戚不安隱故。
 此亦瞋恚一分為體。離瞋無別嫉相用故。
- #2062 云何為『慳』。耽著財法不能慧捨。祕吝為性。
 能障不慳鄙畜為業。
 謂慳吝者。心多鄙濫畜積財法不能捨故。
 此即貪愛一分為體。離貪無別慳相用故。
- #2063 云何為『誑』。為獲利譽矯現有德。詭詐為性。
 能障不誑邪命為業。
 謂矯誑者心懷異謀。多現不實邪命事故。
 此即貪癡一分為體。離二無別誑相用故。
- #2064 云何為『諂』。為網他故。矯設異儀。險曲為性。
 能障不諂教誨為業。
 謂諂曲者為網帽他。曲順時宜矯設方便。
 為取他意或藏己失。不任師友正教誨故。
 此亦貪癡一分為體。離二無別諂相用故。
- #2065 云何為『害』。於諸有情心無悲愍。損惱為性。
 能障不害逼惱為業。
 謂有害者逼惱他故。
 此亦瞋恚一分為體。離瞋無別害相用故。
 瞋害別相准善應說。
- #2066 云何為『憍』。於自盛事深生染著。醉傲為性。
 能障不憍染依為業。
 謂憍醉者生長一切雜染法故。
 此亦貪愛一分為體。離貪無別憍相用故。

- #2068 云何『無慚』。不顧自法。輕拒賢善為性。
能障礙慚。生長惡行為業。
謂於自法無所顧者。輕拒賢善。不恥過惡。
障礙。生長諸惡行故。
- #2070 云何『無愧』。不顧世間。崇重暴惡為性。
能障礙愧。生長惡行為業。
謂於世間無所顧者。崇重暴惡。不恥過罪。
障愧。生長諸惡行故。
- #2072 不恥過惡是二通相。故諸聖教假說為體。
- #2073 若執不恥為二別相。則應此二體無差別。
由斯二法應不俱生。非受想等有此義故。
若待自他立二別者。應非實有。便違聖教。
若許此二實而別起。復違論說。俱遍惡心。
- #2074 不善心時隨緣何境。皆有輕拒善及崇重惡義故。
此二法俱遍惡心。所緣不異。無別起失。
- #2075 然諸聖教說不顧自他者。自法名自。世間名他。
或即此中拒善崇惡。於己益損。名自他故。
而論說為貪等分者。是彼等流。非即彼性。
- #2078 云何『掉舉』。令心於境不寂靜為性。
能障行捨奢摩他為業。
- #2080 有義。掉舉貪一分攝。
論唯說此是貪分故。此由憶昔樂事生故。
- #2081 有義。掉舉非唯貪攝。論說掉舉遍染心故。
又掉舉相謂不寂靜。說是煩惱共相攝故。掉舉離此無別相故。
雖依一切煩惱假立。而貪位增說為貪分。
- #2082 有義。掉舉別有自性。
遍諸染心如不信等。非說他分體便非實。勿不信等亦假有故。
而論說為世俗有者。如睡眠等隨他相說。
掉舉別相謂即瞿動。令俱生法不寂靜故。
若離煩惱無別此相。不應別說障奢摩他。故不寂靜非此別相。
- #2084 云何『惛沈』。令心於境無堪任為性。
能障輕安毘鉢舍那為業。
- #2086 有義。惛沈癡一分攝。
論唯說此是癡分故。惛昧沈重是癡相故。
- #2087 有義。惛沈非但癡攝。謂無堪任是惛沈相。一切煩惱皆無堪任。
離此無別惛沈相故。雖依一切煩惱假立。而癡相增但說癡分。
- #2088 有義。惛沈別有自性。雖名癡分而是等流。如不信等非即癡攝。
隨他相說名世俗有。如睡眠等。是實有性。
惛沈別相。謂即瞿重。令俱生法無堪任故。若離煩惱無別惛沈相。
不應別說障毘鉢舍那。故無堪任非此別相。

此與癡相有差別者。謂癡於境迷闇為相。正障無癡而非瞢重。
 昏沈於境瞢重為相。正障輕安而非迷闇。

#2090 云何『不信』。於實、德、能不忍樂欲。心穢為性。
 能障淨信憍依為業。謂不信者多懈怠故。

#2091 不信三相翻信應知。
 然諸染法各有別相。唯此不信自相渾濁。
 復能渾濁餘心心所。如極穢物自穢穢他。是故說此心穢為性。
 由不信故。於實德能不忍樂欲。非別有性。
 若於餘事。邪忍樂欲是此因果。非此自性。

#2092 云何『懈怠』。於善惡品修斷事中。懶惰為性。
 能障精進增染為業。謂懈怠者滋長染故。
 於諸染事而策勤者。亦名懈怠。退善法故。
 於無記事而策勤者。於諸善品無進退故。是欲勝解。非別有性。
 如於無記忍可樂欲。非淨非染無信不信。

#2093 云何『放逸』。於染淨品不能防修。縱蕩為性。
 障不放逸增惡損善所依為業。
 謂由懈怠及貪瞋癡不能防修染淨品法。
 總名放逸。非別有體。

雖慢疑等亦有此能。而方彼四勢用微劣。
 障三善根遍策法故。推究此相如不放逸。

#2095 云何『失念』。於諸所緣不能明記為性。
 能障正念散亂所依為業。
 謂失念者心散亂故。

#2097 有義。失念念一分攝。說是煩惱相應念故。

#2098 有義。失念癡一分攝。
 瑜伽說。此是癡分故。癡令念失。故名失念。

#2099 有義。失念俱一分攝。由前二文影略說故。
 論復說此遍染心故。

#2101 云何『散亂』。於諸所緣令心流蕩為性。
 能障正定惡慧所依為業。
 謂散亂者發惡慧故。

#2103 有義。散亂癡一分攝。瑜伽說此是癡分故。

#2104 有義。散亂貪瞋癡攝。集論等說是三分故。
 說癡分者遍染心故。
 謂貪瞋癡令心流蕩勝餘法故。說為散亂。

#2105 有義。散亂別有自體。說三分者是彼等流。
 如無慚等非即彼攝。隨他相說名世俗有。
 散亂別相謂即躁擾。令俱生法皆流蕩故。
 若離彼三無別自體。不應別說障三摩地。
 掉舉散亂二用何別。彼令易解。此令易緣。

雖一剎那解緣無易。而於相續有易義故。
染污心時由掉亂力。常應念念易解易緣。
或由念等力所制伏。如繫猿猴。有暫時住故。
掉與亂俱遍染心。

- #2107 云何『不正知』。於所觀境謬解為性。
能障正知毀犯為業。
謂不正知者多所毀犯故。
- #2109 有義。不正知慧一分攝。說是煩惱相應慧故。
- #2110 有義。不正知癡一分攝。瑜伽說此是癡分故。令知不正名不正知。
- #2111 有義。不正知俱一分攝。由前二文影略說故。論復說此遍染心故。
- #2112 與并及言顯隨煩惱非唯二十。
雜事等說貪等多種隨煩惱故。
- #2113 隨煩惱名亦攝煩惱。是前煩惱等流性故。
煩惱同類餘染污法。但名隨煩惱。非煩惱攝故。
- #2114 唯說二十隨煩惱者。謂非煩惱。唯染麤故。
此餘染法。或此分位。或此等流。
皆此所攝。隨其類別。如理應知。
- #2116 如是二十隨煩惱中。小十大三定是假有。
無慚無愧不信懈怠定是實有。教理成故。
掉舉昏沈散亂三種。
有義。是假。有義。是實。所引理教如前應知。
- #2117 二十皆通俱生、分別。隨二煩惱勢力起故。
- #2119 此二十中小十展轉定不俱起。互相違故。行相麤猛各為主故。
- #2120 中二一切不善心俱。隨應皆得小大俱起。
論說。大八遍諸染心。展轉小中皆容俱起。
- #2121 有處說。六遍染心者。昏掉增時不俱起故。
有處但說。五遍染者。以昏掉等違唯善故。
- #2122 此唯染故非第八俱。
第七識中唯有大八。取捨差別如上應知。
第六識俱容有一切。
小十麤猛五識中無。中大相通五識容有。
- #2124 由斯中大五受相應。
- #2127 有義。小十除三。
忿等唯喜憂捨三受相應。諂誑憍三四俱除苦。
- #2128 有義。忿等四俱除樂。諂誑憍三五受俱起。
意有苦受前已說故。
- #2129 此受俱相如煩惱說。
- #2130 實義如是。若隨麤相。忿恨惱嫉害憂捨俱。
覆慳喜捨餘三增樂。中大隨麤亦如實義。

- #2132 如是二十與別境五。皆容俱起不相違故。
- #2133 染念染慧雖非念慧俱。
而癡分者亦得相應故。
念亦緣現曾習類境。
忿亦得緣剎那過去故。
忿與念亦得相應。
染定起時心亦躁擾。
故亂與定相應無失。
- #2135 中二大八十煩惱俱。
- #2136 小十定非見疑俱起。此相麤動。彼審細故。
忿等五法容慢癡俱。非貪恚並是瞋分故。
慳癡慢俱非貪瞋並是貪分故。
憍唯癡俱。與慢解別是貪分故。
覆誑與諂貪癡慢俱。
行相無違貪癡分故。
- #2137 小七中二唯不善攝。
小三大八亦通無記。
- #2139 小七中二唯欲界攝。誑諂欲色。餘通三界。
- #2141 生在下地容起上十一。耽定於他起憍誑諂故。
- #2142 若生上地起下後十。邪見愛俱容起彼故。
小十生上無由起下。非正潤生及謗滅故。
- #2145 中二大八下亦緣上。上緣貪等相應起故。
- #2147 有義。小十下不緣上。行相麤近不遠取故。
- #2148 有義。嫉等亦得緣上。於勝地法生嫉等故。
- #2149 大八諂誑上亦緣下。下緣慢等相應起故。
梵於釋子起諂誑故。憍不緣下非所恃故。
- #2150 二十皆非學無學攝。此但是染。彼唯淨故。
- #2152 後十唯通見修所斷。與二煩惱相應起故。
見所斷者。隨迷諦相或總或別。煩惱俱生。故隨所應皆通四部。
迷諦親疎等。皆如煩惱說。
- #2153 前十。
有義。唯修所斷。緣麤事境任運生故。
有義。亦通見修所斷。依二煩惱勢力起故。緣他見等生忿等故。
見所斷者。隨所應緣總別惑力。皆通四部。
此中有義。忿等但緣迷諦惑生。非親迷諦。行相麤淺不深取故。
有義。嫉等亦親迷諦。於滅道等生嫉等故。
- #2154 然忿等十但緣有事。要託本質方得生故。
緣有漏等。准上應知。

卷第七

#2156 已說二十隨煩惱相。不定有四。其相云何。

#2157 頌曰。

不定謂悔眠・尋伺二各二・(14cd)

#2160 論曰。『悔眠尋伺』於善染等皆『不定』故。
非如觸等定遍心故。
非如欲等定遍地故。立不定名。

#2164 『悔』謂惡作。惡所作業追悔為性。障止為業。
此即於果假立因名。先惡所作業。後方追悔故。悔先不作亦惡所攝。
如追悔言。我先不作如是事業。是我惡作。

#2165 『眠』謂睡眠。令身不自在昧略為性。障觀為業。
謂睡眠位。身不自在。心極闇劣。一門轉故。
昧簡在定。略別寤時。令顯睡眠非無體用。
有無心位假立此名。如餘蓋纏心相應故。

#2167 有義。此二唯癡為體。說隨煩惱及癡分故。

#2168 有義。不然。亦通善故。應說此二染癡為體。淨即無癡。
論依染分說隨煩惱及癡分攝。

#2169 有義。此說亦不應理。無記非癡無癡性故。
應說。惡作思慧為體。明了思擇所作業故。
睡眠合用思想為體。思想種種夢境相故。論俱說為世俗有故。
彼染污者是癡等流。如不信等說為癡分。

#2170 有義。彼說理亦不然。非思慧想纏彼性故。
應說。此二各別有體。與餘心所行相別故。隨癡相說名世俗有。

#2171 『尋』謂尋求。令心忽遽。於意言境麤轉為性。
『伺』謂伺察。令心忽遽。於意言境細轉為性。
此二俱以安不安住身心分位所依為業。並用思慧一分为體。
於意言境不深推度。及深推度義類別故。
若離思慧。尋伺二種體類差別不可得故。

#2173 『二各二』者。
有義。尋伺各有染淨二類差別。

#2175 有義。此釋不應正理。悔眠亦有染淨二故。

#2176 應說。如前諸染心所有是煩惱隨煩惱性。
此二各有不善無記。或復各有纏及隨眠。

#2178 有義。彼釋亦不應理。不定四後有此言故。

#2180 應言二者顯二種二。一謂悔眠。二謂尋伺。
此二二種種類各別。故一、二言顯二二種。

#2181 此各有二。謂染不染。

- #2182 非如善染各唯一故。或唯簡染。故說此言。
有亦說為隨煩惱故。為顯不定義說二各二言。故置此言深為有用。
- #2186 四中尋伺定是假有。思慧合成聖所說故。
- #2188 悔眠有義。亦是假有。瑜伽說為世俗有故。
- #2189 有義。此二是實物有。唯後二種說假有故。
世俗有言隨他相說。非顯前二定是假有。
又如內種體雖是實。而論亦說世俗有故。
- #2191 四中尋伺定不相應。體類是同。麤細異故。
依於尋伺。有染離染。立三地別。
不依彼種現起有無。故無雜亂。
- #2192 俱與前二容互相應。前二亦有互相應義。
- #2194 四皆不與第七八俱。義如前說。
悔眠唯與第六識俱。非五法故。
- #2197 有義。尋伺亦五識俱。論說五識有尋伺故。
- #2198 又說。尋伺即七分別謂有相等。
雜集復言。任運分別謂五識故。
- #2200 有義。尋伺唯意識俱。
- #2201 論說。尋求伺察等法。皆是意識不共法故。
又說。尋伺憂喜相應。曾不說。與苦樂俱故。
捨受遍故。可不待說。何緣不說。與苦樂俱。
雖初靜慮有意地樂。而不離喜。總說喜名。
雖純苦處有意地苦。而似憂故。總說為憂。
又說。尋伺以名身等義為所緣。
非五識身以名身等義為境故。
- #2202 然說。五識有尋伺者。顯多由彼起。非說彼相應。
雜集所言任運分別。謂五識者。
彼與瑜伽所說分別。義各有異。
彼說任運即是五識。
瑜伽說此是五識俱。分別意識相應尋伺。
- #2203 故彼所引為證不成。由此五識定無尋伺。
- #2206 有義。惡作憂捨相應。唯感行轉。通無記故。
- #2207 睡眠喜憂捨受俱起。行通歡感中庸轉故。
- #2208 尋伺憂喜捨樂相應。初靜慮中意樂俱故。
- #2209 有義。此四亦苦受俱。純苦趣中意若俱故。
- #2210 四皆容與五別境俱。行相所緣不相違故。
- #2211 悔眠但與十善容俱。此唯在欲無輕安故。
尋伺容與十一善俱。初靜慮中輕安俱故。
- #2213 悔但容與無明相應。此行相麤。貪等細故。

- #2214 睡眠尋伺十煩惱俱。此彼展轉。不相違故。
- #2215 悔與中大隨惑容俱。非忿等十各為主故。
睡眠尋伺二十容俱。眠等位中皆起彼故。
- #2217 此四皆通善等三性。於無記業亦追悔故。
- #2220 有義。初二唯生得善。行相麤鄙及昧略故。
後二亦通加行善攝。聞所成等有尋伺故。
- #2221 有義。初二亦加行善。聞思位中有悔眠故。
- #2222 後三皆通染淨無記。惡作非染解麤猛故。
四無記中悔唯中二。行相麤猛非定果故。
眠除第四非定引生。異熟生心亦得眠故。
尋伺除初彼解微劣。不能尋察名等義故。
- #2224 惡作睡眠唯欲界有。
尋伺在欲及初靜慮。餘界地法皆妙靜故。
- #2225 悔眠生上必不現起。
尋伺上下亦起上下。
- #2227 下上尋伺能緣上下。
- #2229 有義。悔眠不能緣上。行相麤近。極昧略故。
- #2230 有義。此二亦緣上境。有邪見者悔修定故。
夢能普緣所更事故。
- #2232 悔非無學離欲捨故。
- #2233 睡眠尋伺皆通三種。
求解脫者有為善法皆名學故。
學究竟者有為善法皆無學故。
- #2235 悔眠唯通見修所斷。亦邪見等勢力起故。
非無漏道親所引生故。
亦非如憂深求解脫故。
若已斷故名非所斷。則無學眠非所斷攝。
- #2237 尋伺雖非真無漏道。而能引彼從彼引生。
故通見修非所斷攝。
- #2239 有義。尋伺非所斷者。於五法中唯分別攝。瑜伽說彼是分別故。
- #2240 有義。此二亦正智攝。說正思惟是無漏故。彼能令心尋求等故。
又說。彼是言說因故。
未究竟位。於藥病等。未能遍知。
後得智中。為他說法。必假尋伺。
非如佛地。無功用說。故此二種亦通無漏。
雖說尋伺必是分別。而不定說唯屬第三。
後得正智中亦有分別故。
- #2241 餘門准上。如理應思。

- #2243 如是六位諸心所法。為離心體有別自性。為即是心分位差別。
- #2244 設爾何失。
- #2246 二俱有過。
- #2249 若離心體有別自性。如何聖教說唯有識。
又如何說。心遠獨行。染淨由心。士夫六界。
- #2250 莊嚴論說。復云何通。如彼頌言。
許心似二現。如是似貪等。
或似於信等。無別染善法。
- #2251 若即是心分位差別。如何聖教說心相應。他性相應非自性故。
又如何說。心與心所俱時而起。如日與光。
瑜伽論說。復云何通彼說心所。非即心故。如彼頌言。
五種性不成。分位差過失。
因緣無別故。與聖教相違。
- #2253 應說。離心有別自性。以心勝故。
說唯識等。心所依心。勢力生故。
說似彼現。非彼即心。
又識心言。亦攝心所。恆相應故。
唯識等言。及現似彼。皆無有失。
- #2254 此依世俗。若依勝義。心所與心非離非即。諸識相望。應知亦然。
是謂大乘真俗妙理。
- #2256 已說六識心所相應。云何應知現起分位。
- #2257 頌曰。
依止根本識。五識隨緣現。
或俱或不俱。如濤波依水。(15)
意識常現起。除生無想天。
及無心二定。睡眠與悶絕。(16)
- #2259 論曰。『根本識』者阿陀那識。染淨諸識生根本故。
『依止』者謂前六轉識。以根本識為共親依。
- #2260 『五識』者謂前五轉識。種類相似故總說之。
『隨緣現』言顯非常起。『緣』謂作意根境等緣。
謂五識身內依本識。外隨作意五根境等。眾緣和合方得現前。
由此『或俱或不俱』起。外緣合者有頓漸故。
『如水濤波』隨緣多少。此等法喻廣說如經。
- #2263 由五轉識行相震動。所籍眾緣時多『不俱』。故起時少。不起時多。
第六意識雖亦震動。而所籍緣無時『不具』。由違緣故。有時不起。
第七八識行相微細。所籍眾緣一切時有。故無緣礙。令總不行。
- #2264 又五識身不能思慮。唯外門轉。
起籍多緣。故斷時多。現行時少。

第六『意識』自能思慮。內外門轉。
不籍多緣。唯除五位。『常』能『現起』。
故斷時少。現起時多。由斯不說此隨緣現。

#2266 五位者何。

#2268 『生無想』等。

#2271 『無想天』者。謂修彼定。厭羶想力。生彼天中。
違不恆行。心及心所想滅為首。名無想天。

#2272 故六轉識於彼皆斷。

#2275 有義。彼天常無六識。
聖教說彼無轉識故。說彼唯有有色支故。又說彼為無心地故。

#2276 有義。彼天將命終位要起轉識。然後命終彼必起下潤生愛故。
瑜伽論說。後想生已。是諸有情從彼沒故。
然說彼無轉識等者。依長時說。非謂全無。

#2277 有義。生時亦有轉識。彼中有必起潤生煩惱故。
如餘本有初必有轉識故。
瑜伽論說。若生於彼唯入不起。其想若生從彼沒故。
彼本有初。若無轉識。如何名入。
先有後無。乃名入故。

#2278 決擇分言。所有生得心心所滅。名無想故。
此言意顯。彼本有初有異熟生轉識暫起。宿因緣力後不復生。
由斯引起異熟無記分位差別。說名無想。如善引生二定名善。
不爾轉識一切不行。如何可言唯生得滅。故彼初位轉識暫起。

#2279 彼天唯在第四靜慮。下想羶動難可斷故。上無無想異熟處故。

#2280 即能引發無想定思。能感彼天異熟果故。

#2282 『及無心二定』者。謂無想滅盡定俱無六識。故名『無心』。

#2285 無想定者。謂有異生伏遍淨貪。未伏上染。
由出離想作意為先。令不恆行心心所滅。想滅為首。立無想名。
令身安和。故亦名定。

#2286 修習此定品別有三。

下品修者現法必退。不能速疾還引現前。

後生彼天。不甚光淨形色廣大。定當中夭。

中品修者現不必退。

設退速疾。還引現前。

後生彼天。雖甚光淨形色廣大而不最極。雖有中夭而不決定。

上品修者現必不退。

後生彼天。最極光淨。形色廣大。

必無中夭。窮滿壽量。後方殞沒。

#2287 此定唯屬第四靜慮。又唯是善。彼所引故。下上地無。由前說故。

#2288 四業通三。除順現受。

- #2290 有義。此定唯欲界起。由諸外道說力起故。人中慧解極猛利故。
- #2291 有義。欲界先修習已。後生色界能引現前。除無想天至究竟故。
- #2292 此由厭想欣彼果入。故唯有漏。非聖所起。
- #2294 滅盡定者。謂有無學。或有學聖。已伏或離無所有貪上貪不定。由止息想。作意為先。令不恆行。恆行染污心心所滅。立滅盡名。令身安和。故亦名定。由偏厭受想。亦名滅彼定。
- #2295 修習此定品別有三。
下品修者現法必退。不能速疾還引現前。
中品修者現不必退。設退速疾還引現前。
上品修者畢竟不退。
- #2296 此定初修。必依有頂遊觀無漏為加行入。次第定中最居後故。雖屬有頂而無漏攝。若修此定已得自在。餘地心後亦得現前。
- #2297 雖屬道諦而是非學非無學攝。似涅槃故。
- #2298 此定初起唯在人中。佛及弟子說力起故。人中慧解極猛利故。後上二界亦得現前。鄔陀夷經是此誠證。無色亦名意成天故。於藏識教未信受者。若生無色不起此定。恐無色心成斷滅故。已信生彼亦得現前。知有藏識不斷滅故。
- #2300 要斷三界見所斷惑。方起此定。
異生不能伏滅有頂心心所故。此定微妙要證二空。
隨應後得所引發故。
- #2304 有義。下八地修所斷惑中。要全斷欲。餘伏或斷。然後方能初起此定。欲界惑種二性。繁雜。障定強故。
唯說。不還三乘無學及諸菩薩得此定故。
彼隨所應生上八地皆得後起。
- #2305 有義。要斷下之四地修所斷惑。餘伏或斷。然後方能初起此定。變異受俱煩惱種子。障定強故。
彼隨所應生上五地。皆得後起。
- #2306 若伏下惑能起此定。後不斷退生上地者。豈生上已却斷下惑。斷亦無失。如生上者斷下末那。得生惑故。
然不還者對治力強。正潤生位。不起煩惱。但由惑種潤上地生。雖所伏惑有退不退。而無伏下生上地義。故無生上却斷下失。
- #2307 若諸菩薩先二乘位。已得滅定後迴心者。一切位中能起此定。若不爾者。或有乃至七地滿心。方能永伏一切煩惱。
雖未永斷欲界修惑。而如已斷能起此定。
論說。已入遠地菩薩。方能現起滅盡定故。
有從初地即能永伏。一切煩惱如阿羅漢。彼十地中皆起此定。
經說。菩薩前六地中。亦能現起滅盡定故。
- #2309 『無心睡眠與悶絕』者。謂有極重『睡眠悶絕』。令前六識皆不現行。

- #2311 疲極等緣所引身位。違前六識。故名極重『睡眠』。
此睡眠時雖無彼體。而由彼似彼故。假說彼名。
- #2312 風熱等緣所引身位。亦違六識。故名極重『悶絕』。
- #2313 或此俱是觸處少分。
- #2314 除斯五位。意識恆起。
- #2317 正死生時亦無意識。何故但說五位不行。
- #2318 有義。死生及與言顯。
彼說非理。所以者何。
但說。六時名無心故。謂前五位及無餘依。
應說。死生即悶絕攝。彼是最極悶絕位故。說及與言顯五無雜。
- #2319 此顯。六識斷已後時。依本識中自種還起。由此不說入無餘依。
- #2320 此五位中。異生有四。除在滅定。聖唯後三。
於中如來自在菩薩。唯得存一。無睡悶故。
- #2322 是故八識一切有情。心與末那二恆俱轉。
若起第六則三俱轉。餘隨緣合起一至五。則四俱轉乃至八俱。
是謂略說識俱轉義。
- #2324 若一有情多識俱轉。如何說彼是一有情。
若立有情依識多少。汝無心位應非有情。
又他分心現在前位。如何可說自分有情。
然立有情。依命根數。或異熟識。
俱不違理。彼俱恆時。唯有一故。
- #2325 一身唯一等無間緣。如何俱時有多識轉。
既許此一引多心所。寧不許此能引多心。
又誰定言。此緣唯一。說多識俱者許此緣多故。
又欲一時取多境者。多境現前。寧不頓取。
諸根境等和合力齊。識前後生。不應理故。
又心所性雖無差別。而類別者許多俱生。寧不許心異類俱起。
又如浪像依一起多。故依一心多識俱轉。
又若不許。意與五俱。取彼所緣。應不明了。如散意識緣久滅故。
- #2326 如何五俱唯一意識。於色等境取一或多。
如眼等識各於自境。取一或多。此亦何失。
相見俱有種種相故。
- #2327 何故諸識同類不俱。於自所緣若可了者一已能了。餘無用故。
若爾五識已了自境。何用俱起意識了為。
五俱意識助五令起。非專為了五識所緣。
又於彼所緣。能明了取。異於眼等識。故非無用。
由此聖教說彼意識名有分別。五識不爾。
- #2328 多識俱轉何不相應。非同境故。
設同境者。彼此所依體數異故。
如五根識互不相應。

- #2330 八識自性不可言定一。行相所依緣相應異故。
又。一滅時餘不滅故。能所熏等相各異故。
亦非定異。經說。八識如水波等。無差別故。
定異。應非因果性故。如幻事等。無定性故。
- #2332 如前所說識差別相。依理世俗。非真勝義。真勝義中心言絕故。
- #2333 如伽他說。
心意識八種・俗故相有別・
真故相無別・相所相無故・
- #2335 已廣分別。三能變相為自所變二分所依。
云何應知。依識所變假說我法。非別實有。
由斯一切唯有識耶。
- #2336 頌曰。
是諸識轉變・分別所分別・
由此彼皆無・故一切唯識・(17)
- #2341 論曰。『是諸識』者。謂前所說三能變識。及彼心所。
皆能變似見相二分。立『轉變』名。
- #2342 所變見分說名『分別』。能取相故。
所變相分名『所分別』。見所取故。
- #2343 『由此』正理。『彼』實我法。離識所變。『皆』定非有。
離能所取。無別物故。非有實物。離二相故。
- #2344 是『故一切』有為無為。若實若假。皆不離『識』。
『唯』言為遮離識實物。非不離識心所法等。
- #2346 或『轉變』者。謂諸內識轉似我法外境相現。
- #2347 此能轉變即名『分別』。虛妄分別為自性故。謂即三界心及心所。
此所執境名『所分別』。即所妄執實我法性。
- #2348 由此『分別』變似外境。假我法相。
彼『所分別』實我法性。決定皆無。
前引教理已廣破故。
- #2349 是『故一切』皆『唯』有『識』。虛妄分別有極成故。
『唯』既不遮不離識法。故真空等亦是有性。
- #2350 由斯遠離增減二邊。唯識義成。契會中道。
- #2353 由何教理唯識義成。
- #2354 豈不已說。
- #2355 雖說未了。非破他義已義便成。應更確陳。成此教理。
- #2359 如契經說。三界唯心。
又說。所緣唯識所現。
- #2360 又說。諸法皆不離心。

- #2361 又說。有情隨心垢淨。
- #2363 又說。成就四智菩薩。能隨悟入唯識無境。
- #2364 一。相違識相智。
謂於一處鬼人天等。隨業差別所見各異。境若實有。此云何成。
二。無所緣識智。
謂緣過未夢境像等。非實有境。識現可得。彼境既無。餘亦應爾。
三。自應無倒智。
謂愚夫智若得實境。彼應自然成無顛倒。不由功用。應得解脫。
四。隨三智轉智。
一。隨自在者智轉智。
謂已證得心自在者。隨欲轉變地等皆成。境若實有。如何可變。
二。隨觀察者智轉智。
謂得勝定修法觀者。隨觀一境眾相現前。境若是實。寧隨心轉。
三。隨無分別智轉智。
謂起證實無分別智。一切境相皆不現前。境若是實。何容不現。
- #2365 菩薩成就四智者。於唯識理決定悟入。
- #2366 又伽他說。
心意識所緣。皆非離自性。
故我說一切。唯有識無餘。
- #2367 此等聖教誠證非一。
- #2369 極成眼等識五隨一。故如餘不親緣離自色等。
餘識識故如眼識等。亦不親緣離自諸法。
此親所緣定非離此。二隨一故如彼能緣。
所緣法故如相應法。決定不離心及心所。
- #2370 此等正理誠證非一。故於唯識應深信受。
- #2372 我法非有。空識非無。離有離無故契中道。
- #2374 慈尊依此說二頌言。
虛妄分別有。於此二都無。
此中唯有空。於彼亦有此。
故說一切法。非空非不空。
有無及有故。是則契中道。
- #2375 此頌且依染依他說。理實亦有淨分依他。
- #2377 若唯內識似外境起。寧見世間情非情物。處時身用定不定轉。
- #2378 如夢境等。應釋此疑。
- #2380 何緣世尊說十二處。
- #2381 依識所變非別實有。
為入我空說六二法。如遮斷見。說續有情。
為入法空復說唯識。令知外法亦非有故。

- #2383 此唯識性豈不亦空。
- #2384 不爾。
- #2385 如何。
- #2387 非所執故。
- #2388 謂依識變妄執實法。理不可得。說為法空。
非。無離言正智所證唯識性故。說為法空。
- #2389 此識若無。便無俗諦。俗諦無故。真諦亦無。真俗相依而建立故。
- #2390 撥無二諦是惡取空。諸佛說為不可治者。
應知。諸法有空不空。由此慈尊說前二頌。
- #2392 若諸色處亦識為體。何緣乃似色相顯現。一類堅住相續而轉。
- #2394 名言熏習勢力起故。
- #2395 與染淨法為依處故。謂此若無應無顛倒。便無雜染亦無淨法。
是故諸識亦似色現。如有頌言。
- 亂相及亂體。應許為色識。
及與非色識。若無餘亦無。
- #2397 色等外境分明現證。現量所得。寧撥為無。
- #2399 現量證時不執為外。後意分別妄生外想。
故現量境是自相分。識所變故亦說為有。
意識所執外實色等。妄計有故說彼為無。
- #2400 又色等境非色似色。非外似外。如夢所緣。不可執為是實外色。
- #2402 若覺時色皆如夢境。不離識者。如從夢覺。知彼唯心。
何故覺時於自色境。不知唯識。
- #2403 如夢未覺不能自知。要至覺時方能追覺。
覺時境色應知亦爾。未真覺位不能自知。
至真覺時亦能追覺。未得真覺恆處夢中。
故佛說為生死長夜。由斯未了色境唯識。
- #2405 外色實無。可非內識境。
他心實有。寧非自所緣。
- #2407 誰說他心非自識境。但不說彼是親所緣。
- #2408 謂識生時。無實作用。
非如手等。親執外物。
日等舒光。親照外境。
但如鏡等。似外境現。
名了他心。非親能了。親所了者。謂自所變。
- #2409 故契經言。無有少法能取餘法。但識生時似彼相現。名取彼物。
- #2410 如緣他心色等亦爾。
- #2412 既有異境何名唯識。

- #2413 奇哉固執。觸處生疑。豈唯識教但說一識。
- #2414 不爾如何。
- #2415 汝應諦聽。若唯一識寧有十方。凡聖尊卑因果等別。
誰為誰說。何法何求。故唯識言有深意趣。
識言總顯一切有情各有八識。六位心所。
所變相見分位差別。及彼空理所顯真如。
識自相故。識相應故。二所變故。三分位故。四實性故。
如是諸法皆不離識。總立識名。
唯言但遮愚夫所執定離諸識實有色等。
- #2416 若如是知唯識教意。便能無倒善備資糧。
速入法空證無上覺。救拔含識生死輪迴。
非全撥無惡取空者。違背教理。能成是事。
故定應信一切唯識。
- #2420 若唯有識都無外緣。由何而生種種分別。
- #2421 頌曰。
由一切種識・如是如是變・
以展轉力故・彼彼分別生・(18)
- #2426 論曰。『一切種識』。謂本識中能生自果功能差別。
此生等流異熟土用增上果。故名『一切種』。
除離繫者非種生故。彼雖可證而非種果。要現起道斷結得故。
有展轉義非此所說。此說能生分別種故。
此識為體故立識名。種離本識無別性故。
『種識』二言簡非種識。有識非種。種非識故。
又『種識』言顯識中種。非持種識。後當說故。
- #2427 此識中種餘緣助故。即便『如是如是』轉『變』。
謂從生位轉至熟時。顯變種多。
重言『如是』。謂一切種攝三熏習。共不共等識種盡故。
- #2428 『展轉力』者。謂八現識及彼相應相見分等。彼皆互有相助力故。
- #2429 即現識等總名『分別』。虛妄分別為自性故。
分別類多。故言彼彼。
- #2430 此頌意說。雖無外緣。
由本識中有一切種轉變差別。
及以現行八種識等展轉力故。『彼彼分別』而亦得『生』。
何假外緣方起分別。
- #2431 諸淨法起應知亦然。淨種現行為緣生故。
- #2433 所說種現緣生分別。云何應知此緣生相。
- #2437 緣且有四。
- #2441 一。因緣。謂有為法親辦自果。

- #2442 此體有二。一種子。二現行。
種子者謂本識中善染無記諸界地等功能差別。
能引次後自類功能。及起同時自類現果。此唯望彼是因緣性。
現行者謂七轉識及彼相應所變相見性界地等。
除佛果善極劣無記。餘熏本識生自類種。此唯望彼是因緣性。
- #2443 第八心品無所熏故。非簡所依獨能熏故。極微圓故不熏成種。
現行同類展轉相望皆非因緣。自種生故。
一切異類展轉相望亦非因緣。不親生故。
- #2444 有說。異類同類現行展轉相望為因緣者。應知假說。或隨轉門。
有唯說種。是因緣性彼依顯勝。非盡理說。
聖說。轉識與阿賴耶展轉相望。為因緣故。
- #2446 二。等無間緣。謂八現識及彼心所。
前聚於後自類無間等而開導。令彼定生。
- #2447 多同類種俱時轉故。如不相應非此緣攝。由斯八識非互為緣。
心所與心雖恆俱轉。而相應故和合似一。
不可施設離別殊異。故得互作等無間緣。
入無餘心最極微劣。無開導用。
又無當起等無間法。故非此緣。
云何知然。論有誠說。
若此識等無間。彼識等決定生。即說此是彼等無間緣故。
- #2450 即依此義應作是說。
阿陀那識三界九地。皆容互作等無間緣。下上死生相開導故。
有漏無間有無漏生。無漏定無生有漏者。鏡智起已必無斷故。
善與無記相望亦然。
- #2452 此何界後引生無漏。
- #2454 或從色界或欲界後。
- #2456 謂諸異生求佛果者。定色界後引生無漏。
彼必生在淨居天上。大自在宮得菩提故。
- #2458 二乘迴趣大菩提者。定欲界後引生無漏。迴趣留身唯欲界故。
彼雖必往大自在宮。方得成佛。
而本願力所留生身。是欲界故。
- #2459 有義。色界亦有聲聞迴趣大乘願留身者。既與教理俱不相違。
是故聲聞第八無漏色界心後亦得現前。
然五淨居無迴趣者。經不說彼發大心故。
- #2460 第七轉識三界九地。亦容互作等無間緣。隨第八識生處繫故。
有漏無漏容互相生。十地位中得相引故。
善與無記相望亦然。於無記中染與不染。亦相開導。
生空智果前後位中。得相引故。
此欲色界有漏。得與無漏相生。非無色界地上菩薩不生彼故。

- #2461 第六轉識三界九地。有漏無漏善不善等。各容互作等無間緣。潤生位等更相引故。初起無漏唯色界後。決擇分善唯色界故。
- #2463 眼耳身識二界二地。鼻舌兩識一界一地。自類互作等無間緣。善等相望應知亦爾。
- #2465 有義。五識有漏無漏。自類互作等無間緣。未成佛時容互起故。
- #2466 有義。無漏有漏後起。非無漏後容起有漏。無漏五識非佛無故。彼五色根定有漏故。是異熟識相分攝故。有漏、不共必俱同境根發無漏識。理不相應故。此二於境明昧異故。
- #2468 三。所緣緣。謂若有法是帶己相心。或相應所慮所託。
- #2470 此體有二。一親二疎。
若與能緣體不相離。是見分等內所慮託。應知彼是親所緣緣。
若與能緣體雖相離。為質能起內所慮託。應知彼是疎所緣緣。
- #2471 親所緣緣。能緣皆有。離內所慮託。必不生故。
疎所緣緣。能緣或有。離外所慮託。亦得生故。
- #2474 第八心品。
有義。唯有親所緣緣。隨業因力任運變故。
- #2475 有義。亦定有疎所緣緣。要仗他變質。自方變故。
- #2476 有義。二說俱不應理。
自他身土可互受用。他所變者為自質故。
自種於他無受用理。他變為此。不應理故。非諸有情種皆等故。
應說此品疎所緣緣。一切位中有無不定。
- #2477 第七心品未轉依位。是俱生故。必仗外質。故亦定有疎所緣緣。
已轉依位此非定有。緣真如等無外質故。
- #2478 第六心品行相猛利。於一切位能自在轉。所仗外質或有或無。
疎所緣緣有無不定。
- #2479 前五心品未轉依位。麤鈍劣故。必仗外質。故亦定有疎所緣緣。
已轉依位此非定有。緣過未等無外質故。
- #2481 四。增上緣。
謂若有法有勝勢用。能於餘法或順或違。
雖前三緣亦是增上。而今第四除彼取餘。為顯諸緣差別相故。
- #2482 此順違用於四處轉。生位成得四事別故。
- #2484 然增上用隨事雖多。而勝顯者唯二十二。應知即是二十二根。
- #2486 前五色根。以本識等所變眼等淨色為性。
男女二根身根所攝。故即以彼少分為性。
- #2487 命根但依本識親種。分位假立。非別有性。
意根總以八識為性。
五受根如應各自受為性。
信等五根即以信等。及善念等而為自性。

- #2491 未知當知根。
體位有三種。
一。根本位。謂在見道。除後剎那。無所未知可當知故。
二。加行位。謂煖頂忍世第一法。近能引發根本位故。
三。資糧位。謂從為得諦現觀故。
發起決定勝善法欲。乃至未得順決擇分。
所有善根名資糧位。能遠資生根本位故。
- #2492 於此三位信等五根。意喜樂捨為此根性。
加行等位。於後勝法求證愁感。
亦有憂根。非正善根。故多不說。
- #2493 前三無色有此根者。有勝見道傍修得故。
或二乘位迴趣大者。為證法空地前亦起。
九地所攝生空無漏。彼皆菩薩此根攝故。
- #2494 菩薩見道亦有此根。但說地前以時促故。
- #2495 始從見道最後剎那。乃至金剛喻定所有。
信等無漏九根皆是已知根性。
未離欲者於上解脫求證愁感。
亦有憂根。非正善根。故多不說。
- #2496 諸無學位無漏九根。一切皆是具知根性。
有頂雖有遊觀無漏。而不明利非後三根。
- #2497 二十二根自性如是。諸餘門義如論應知。

卷第八

- #2499 如是四緣依十五處義差別故。立為十因。云何此依十五處立。
- #2502 一。語依處。謂法名想所起語性。即依此處。立隨說因。
謂依此語。隨見聞等。說諸義故。此即能說為所說因。
有論說此。是名想見。由如名字取相執著。隨起說故。
若依彼說。便顯此因。是語依處。
- #2503 二。領受依處。謂所觀待能所受性。即依此處。立觀待因。
謂觀待此。令彼諸事。或生或住。或成或得。此是彼觀待因。
- #2504 三。習氣依處。謂內外種未成熟位。
即依此處。立牽引因。謂能牽引遠自果故。
- #2505 四。有潤種子依處。謂內外種已成熟位。即依此處。立生起因。
謂能生起近自果故。
- #2506 五。無間滅依處。謂心心所等無間緣。
六。境界依處。謂心心所所緣緣。
七。根依處。謂心心所所依六根。
八。作用依處。謂於所作業作具作用。即除種子。餘助現緣。
九。士用依處。謂於所作業作者作用。即除種子。餘作現緣。
十。真實見依處。謂無漏見。除引自種。於無漏法能助引證。
總依此六。立攝受因。
謂攝受五。辦有漏法。
具攝受六。辦無漏故。
- #2507 十一。隨順依處。
謂無記染善現種諸行能隨順同類勝品諸法。
即依此處。立引發因。謂能引起同類勝行及能引得無為法故。
- #2508 十二。差別功能依處。
謂有為法各於自果。有能起證差別勢力。
即依此處。立定異因。謂各能生自界等果。及各能得自乘果故。
- #2509 十三。和合依處。
謂從領受乃至差別功能依處。於所生住成得果中。有和合力。
即依此處。立同事因。謂從觀待乃至定異。皆同生等一事業故。
- #2510 十四。障礙依處。
謂於生住成得事中能障礙法。
即依此處。立相違因。謂彼能違生等事故。
- #2511 十五。不障礙依處。
謂於生住成得事中不障礙法。
即依此處。立不相違因。謂彼不違生等事故。
- #2515 如是十因二因所攝。一能生。二方便。
菩薩地說。牽引種子、生起種子名能生因。所餘諸因方便因攝。

- #2517 此說。牽引、生起、引發、定異、同事、不相違中。諸因緣種。
未成熟位名牽引種。已成熟位名生起種。
彼六因中諸因緣種。皆攝在此二位中故。
離有現起是能生因。如四因中生自種者。而多間斷。此略不說。
或親辦果亦立種名。如說現行穀麥等種。
- #2518 所餘因謂初二五九。及六因中非因緣法。
皆是生熟因緣種餘。故總說為方便因攝。
- #2519 非此二種唯屬彼二因。餘四因中有因緣種故。
非唯彼八名所餘因。彼二因亦有非因緣種故。
- #2521 有尋等地說生起因。是能生因。餘方便攝。
- #2522 此文意說。六因中現種是因緣者。皆名生起因。
能親生起自類果故。此所餘因皆方便攝。
- #2523 非此生起唯屬彼因。餘五因中有因緣故。
非唯彼九名所餘因。彼生起因中有非因緣故。
- #2526 或菩薩地所說牽引、生起種子。即彼二因。所餘諸因即彼餘八。
- #2527 雖二因內有非能生因。而因緣種勝顯故偏說。
雖餘因內有非方便因。而增上者多顯故偏說。
- #2529 有尋等地說生起因。是能生因。餘方便者。
生起即是彼生起因。餘因應知。即彼餘九。
- #2530 雖生起中有非因緣種。而去果近。親顯故偏說。
雖牽引中亦有因緣種。而去果遠。親隱故不說。
餘方便攝。准上應知。
- #2532 所說四緣依何處立。復如何攝十因二因。
- #2535 論說。因緣依種子立。依無間滅立等無間。
依境界立所緣。依所餘立增上。
- #2538 此中種子。即是三四十十一二十三十五六依處中。因緣種攝。
雖現四處亦有因緣而多間斷。此略不說。
或彼亦能親辦自果。如外麥等亦立種名。
- #2539 或種子言唯屬第四。親疎隱顯。取捨如前。
- #2540 言無間滅境界處者。應知總顯二緣依處。非唯五六。
餘依處中亦有中間二緣義故。
或唯五六。餘處雖有而少隱故。略不說之。
- #2542 論說。因緣能生因攝。增上緣性即方便因。中間二緣攝受因攝。
- #2543 雖方便內具後三緣。而增上多。故此偏說。
餘因亦有中間二緣。然攝受中。顯故偏說。
初能生攝進退如前。
- #2545 所說因緣必應有果。此果有幾依何處得。
- #2547 果有五種。
一者。異熟。謂有漏善及不善法所招自相續異熟生無記。

二者。等流。調習善等所引同類。或似先業後果隨轉。
 三者。離繫。調無漏道斷障所證善無為法。
 四者。士用。調諸作者假諸作具所辦事業。
 五者。增上。調除前四餘所得果。

#2549 瑜伽等說。

習氣依處得異熟果。
 隨順依處得等流果。
 真見依處得離繫果。
 士用依處得士用果。
 所餘依處得增上果。

#2552 習氣處言。顯諸依處感異熟果一切功能。
 隨順處言。顯諸依處引等流果一切功能。
 真見處言。顯諸依處證離繫果一切功能。
 士用處言。顯諸依處招士用果一切功能。
 所餘處言。顯諸依處得增上果一切功能。

#2553 不爾便應太寬太狹。

#2554 或習氣者唯屬第三。雖異熟因。餘處亦有。
 此處亦有非異熟因。而異熟因。去果相遠。
 習氣亦爾。故此偏說。
 隨順唯屬第十一處。雖等流果餘處亦得。
 此處亦得非等流果。而此因招勝行相顯。
 隨順亦爾。故偏說之。
 真見處言。唯詮第十。雖證離繫。餘處亦能。
 此處亦能得非離繫。而此證離繫相顯故偏說。
 士用處言。唯詮第九。雖士用果。餘處亦招。
 此處亦能招增上等。而名相顯。是故偏說。
 所餘唯屬餘十一處。雖十一處亦得餘果。
 招增上果餘處亦能。而此十一多招增上。
 餘已顯餘。故此偏說。

#2555 如是即說此五果中。若異熟果牽引生起。
 定異同事不相違因增上緣得。
 若等流果。牽引生起攝受引發定異同事不相違因。初後緣得。
 若離繫果。攝受引發定異同事不相違因。增上緣得。
 若士用果。
 有義。觀待攝受同事不相違因。增上緣得。
 有義。觀待牽引生起攝受引發定異同事不相違因。除所緣緣。餘三緣得。
 若增上果十因四緣一切容得。

#2556 傍論已了。應辯正論。

#2561 本識中種容作三緣。生現分別。除等無間。
 調各親種是彼因緣。
 為所緣緣於能緣者。

- 若種於彼有能助力。或不障礙。是增上緣。
- #2562 生淨現行應知亦爾。
- #2565 現起分別展轉相望。容作三緣。無因緣故。
- #2567 謂有情類自他展轉。容作二緣。除等無間。
- #2568 自八識聚展轉相望。定有增上緣。必無等無間。
所緣緣義或無或有。
八於七有。七於八無。餘七非八所仗質故。
第七於六。五無一有。餘六於彼一切皆無。
第六於五無。餘五於彼有。五識唯託第八相故。
- #2569 自類前後第六容三。餘除所緣。取現境故。
許五後見緣前相者。五七前後亦有三緣。
前七於八所緣容有。能熏成彼相見種故。
- #2570 同聚異體展轉相望。唯有增上諸相應法。所仗質同。不相緣故。
或依見分。說不相緣。依相分說。有相緣義。謂諸相分互為質起。
如識中種為觸等相質。不爾無色彼應無境故。
設許。變色亦定緣種。勿見分境不同質故。
- #2571 同體相分為見二緣。見分於彼但有增上。
- #2572 見與自證相望亦爾。餘二展轉俱作二緣。
此中不依種相分說。但說現起互為緣故。
- #2573 淨八識聚自他展轉。皆有所緣能遍緣故。
唯除見分非相所緣。相分理無能緣用故。
- #2574 既現分別緣種現生。種亦理應緣現種起。現種於種能作幾緣。
種必不由中二緣起。待心心所立彼二故。
現於親種具作二緣。與非親種但為增上。
種望親種亦具二緣。於非親種亦但增上。
- #2576 依斯內識互為緣起。分別因果。理教皆成。
所執外緣設有無用。況違理教。何固執為。
- #2577 雖分別言總顯三界心及心所。而隨勝者諸聖教中多門顯示。
或說為二三四五等。如餘論中具廣分別。
- #2579 雖有內識而無外緣。由何有情生死相續。
- #2580 頌曰。

由諸業習氣。二取習氣俱。
前異熟既盡。復生餘異熟。(19)

- #2585 論曰。『諸業』調福非福不動。即有漏善不善思業。
業之眷屬亦立業名。同招引滿異熟果故。
- #2586 此雖纔起無間即滅。無義能招當異熟果。而熏本識起自功能。
即此功能說為習氣。是業氣分熏習所成。簡曾現業故名『習氣』。
- #2587 如是『習氣』展轉相續。至成熟時招異熟果。此顯當果勝增上緣。

- #2589 相見、名色、心及心所、本末。彼取皆『二取』攝。彼所熏發親能生彼本識上功能。名『二取習氣』。此顯來世異熟果心及彼相應諸因緣種。『俱』調業種『二取』種俱。是疎親緣互相助義。
- #2590 業招生顯。故頌先說。
- #2592 『前異熟』者謂前前生業『異熟』果。
『餘異熟』者謂後後生業『異熟』果。
- #2593 雖二取種受果無窮。而『業習氣』受果有盡。由異熟果性別難招。等流增上性同易感。
- #2594 由感餘生業等種熟。『前異熟』果受用『盡』時。『復』別能『生餘異熟』果。
- #2595 由斯生死輪轉無窮。何假外緣方得相續。此頌意說。由業二取生死輪迴皆不離識。心心所法為彼性故。
- #2597 復次。生死相續由諸『習氣』。
- #2600 然諸習氣總有三種。
一。名言習氣。調有為法各別親種。名言有二。
一。表義名言。即能詮義音聲差別。
二。顯境名言。即能了境心心所法。
隨二名言所熏成種。作有為法各別因緣。
- #2601 二。我執習氣。調虛妄執我我所種。我執有二。
一。俱生我執。即修所斷我我所執。
二。分別我執。即見所斷我我所執。
隨二我執所熏成種。令有情等自他差別。
- #2602 三。有支習氣。調招三界異熟業種。有支有二。
一。有漏善。即是能招可愛果業。
二。諸不善。即是能招非愛果業。
隨二有支所熏成種。令異熟果善惡趣別。
應知。我執有支習氣。於差別果是增上緣。
- #2603 此頌所言。
『業習氣』者。應知。即是有支習氣。
『二取習氣』。應知。即是我執名言二種習氣。
取我我所及取名言而熏成故。皆說名取。
- #2604 俱等餘文。義如前釋。
- #2607 復次生死相續由惑業苦。
- #2608 發業潤生煩惱名惑。
能感後有諸業名業。
業所引生眾苦名苦。
惑業苦種皆名習氣。
前二習氣與生死苦為增上緣。助生苦故。
第三習氣望生死苦能作因緣。親生苦故。

- 頌三習氣。如應當知。惑苦名取。能所取故。
取是著義。業不得名。
- #2609 俱等餘文。義如前釋。
- #2611 此惑業苦應知總攝十二有支。謂從無明乃至老死。如論廣釋。
- #2614 然十二支略攝為四。
- #2617 一。能引支。謂無明行。能引識等五果種故。
- #2618 此中無明唯取能發。正感後世善惡業者。即彼所發乃名為行。
由此一切順現受業。別助當業。皆非行支。
- #2620 二。所引支。謂本識內親生當來。
異熟果攝識等五種。是前二支所引發故。
- #2622 此中識種謂本識因。
除後三因。餘因皆是名色種攝。
後之三因。如名次第即後三種。
或名色種總攝五因。於中隨勝立餘四種。
六處與識總別亦然。
- #2623 集論說。識亦是能引。識中業種名識支故。異熟識種名色攝故。
經說。識支通能所引。業種識種俱名識故。
識是名色依。非名色攝故。
識等五種由業熏發。雖實同時。而依主伴。總別勝劣。因果相異。
故諸聖教假說前後。
或依當來現起分位。有次第故說有前後。
由斯識等亦說現行。因時定無現行義故。
復由此說生引同時。潤未潤時必不俱故。
- #2625 三。能生支。謂愛取有。近生當來生老死故。
- #2626 謂緣迷內異熟果愚。發正能招後有諸業為緣。
引發親生當來生老死位五果種已。
復依迷外增上果愚。緣境界受發起貪愛。緣愛復生欲等四取。
愛取合潤。能引業種。及所引因轉名為有。俱能近有後有果故。
有處唯說。業種名有。此能正感異熟果故。
復有唯說。五種名有。親生當來識等種故。
- #2628 四。所生支。謂生老死。是愛取有近所生故。
- #2629 謂從中有至本有中。未衰變來皆生支攝。
諸衰變位總名為老。身壞命終乃名為死。
- #2632 老非定有附死立支。
病何非支。不遍定故。
老雖不定。遍故立支。
- #2633 諸界趣生。除中天者。將終皆有衰朽行故。
- #2635 名色不遍。何故立支。
- #2637 定故立支。胎卵濕生者。六處未滿。定有名色故。

- #2638 又名色支亦是遍有。有色化生初受生位。雖具五根而未有有。爾時未名六處支故。初生無色。雖定有意根。而不明了。未名意處故。由斯論說。十二有支。一切一分上二界有。
- #2640 愛非遍有。寧別立支。生惡趣者不愛彼故。
- #2642 定故別立。不求無有生善趣者。定有愛故。不還潤生。愛雖不起。然如彼取。定有種故。
- #2643 又愛亦遍。生惡趣者於現我境亦有愛故。依無希求惡趣身愛。經說非有。非彼全無。
- #2645 何緣所生立生老死。所引別立識等五支。
- #2647 因位難知差別相故。依當果位別立五支。
- #2648 調續生時因識相顯。次根未滿名色相增。次根滿時六處明盛。依斯發觸。因觸起受。爾時乃名受果究竟。依此果位立因為五。果位易了差別相故。總立二支。以顯三苦。然所生果。若在未來。為生厭故說生老死。若至現在。為了知分位相生。說識等五。
- #2650 何緣發業總立無明。潤業位中別立愛取。
- #2652 雖諸煩惱皆能發潤。而發業位無明力增。以具十一殊勝事故。謂所緣等廣如經說。
- #2653 於潤業位愛力偏增。說愛如水能沃潤故。要數溉灌方生有芽。且依初後分愛取二。無重發義立一無明。雖取支中攝諸煩惱。而愛潤勝說是愛增。
- #2654 諸緣起支皆依自地。有所發行依他無明。如下無明發上地行。
- #2655 不爾。初伏下地染者。所起上定應非行支。彼地無明猶未起故。
- #2656 從上下地生下上者。彼緣何受而起愛支。彼愛亦緣當生地受。若現若種於理無違。
- #2658 此十二支十因二果。定不同世。因中前七與愛取有。或異或同。若二三七各定同世。如是十二一重因果。足顯輪轉及離斷常。施設兩重實為無用。或應過此便致無窮。
- #2659 此十二支義門別者。九實三假。已潤六支合為有故。即識等五三相位別。名生等故。
- #2660 五是一事。謂無明識觸受愛五。餘非一事。
- #2661 三唯是染。煩惱性故。七唯不染。異熟果故。七分位中。容起染故。假說。通二。餘通二種。
- #2662 無明愛取說名獨相。不與餘支相交雜故。餘是雜相。

- #2663 六唯非色。謂無明識觸受愛取。餘通二種。
- #2664 皆是有漏。唯有為攝。無漏無為非有支故。
- #2665 無明愛取唯通不善、有覆無記。行唯善惡。
有通善惡無覆無記。餘七唯是無覆無記。七分位中亦起善染。
- #2666 雖皆通三界而有分有全。
- #2667 上地行支能伏下地。即羶苦等六種行相。有求上生而起彼故。
- #2668 一切皆唯非學無學聖者所起。
有漏善業明為緣故。違有支故。非有支攝。
由此應知。聖必不造感後有業。於後苦果不迷求故。
雜修靜慮資下故業。生淨居等。於理無違。
- #2670 有義。無明唯見所斷。要迷諦理。能發行故。聖必不造後有業故。
愛取二支唯修所斷。貪求當有而潤生故。
九種命終心俱生愛俱故。餘九皆通見修所斷。
- #2672 有義。一切皆通二斷。
- #2673 論說。預流果已斷一切一分有支。無全斷者故。
若無明支唯見所斷。寧說預流無全斷者。
若愛取支唯修所斷。寧說彼已斷一切支一分。
又說。全界一切煩惱皆能結生。
往惡趣行唯分別起煩惱能發。
不言。潤生唯修所斷。諸感後有行皆見所斷發。
- #2675 由此故知。無明愛取三支亦通見修所斷。
然無明支正發行者。唯見所斷。助者不定。
愛取二支正潤生者。唯修所斷。助者不定。
- #2676 又染污法自性應斷。對治起時彼永斷故。
一切有漏不染污法。非性應斷。不違道故。
然有二義。說之為斷。
一。離縛故。謂斷緣彼雜彼煩惱。
二。不生故。謂斷彼依。令永不起。
依離縛斷。說有漏善。無覆無記。唯修所斷。
依不生斷。說諸惡趣。無想定等。唯見所斷。
說十二支通二斷者。於前諸斷如應當知。
- #2677 十樂、捨俱。受不與受共相應故。老死位中多分無樂及客捨故¹。
十一苦俱。非受俱故。
- #2678 十一少分壞苦所攝。老死位中多無樂受。依樂立壞故不說之。
十二少分苦苦所攝。一切支中有苦受故。
十二全分行苦所攝。諸有漏法皆行苦故。

¹ *Shuji* (T.43.1830.0533a15) and *Dunlun, Yuejia lun ji* 瑜伽論記 (T.42.1828.0375a09) both read “客捨”; *CWSL* (T.31.1585.0044c14), *Kuiji, Yuejia shidi lun lüzuan* 瑜伽師地論略纂 (T.43.1829.0064a21) and *Chengguan, Huayan yanyi chao* 華嚴經隨疏演義鈔 (T.36.1736.0541a02) read 容捨; cf. *CWSL* #1615; *Yanpei* (4.381) and *Han Jingqing* (p. 3447) have 客捨.

- 依捨受說十一少分。除老死支如壞苦說。
實義如是。諸聖教中隨彼相增。所說不定。
- #2679 皆苦諦攝。取蘊性故。五亦集諦攝。業煩惱性故。
- #2681 諸支相望增上定有。餘之三緣有無不定。契經依定唯說有一。
愛望於取、有望於生。有因緣義。
若說。識支是業種者。行望於識亦作因緣。餘支相望無因緣義。
而集論說。無明望行有因緣者。依無明時業習氣說。
無明俱故。假說無明實是行種。
瑜伽論說。諸支相望無因緣者。依現愛取唯業有說。
無明望行、愛望於取、生望老死。有餘二緣。
有望於生、受望於愛。無等無間有所緣緣。
餘支相望二俱非有。
- #2682 此中且依鄰近、順次、不相雜亂實緣起說。
異此相望為緣不定。諸聰慧者如理應思。
- #2684 惑業苦三攝十二者。
無明愛取是惑所攝。
行有一分是業所攝。
七有一分是苦所攝。
- #2685 有處說。業全攝有者。應知。彼依業有說故。
有處說。識業所攝者。彼說業種為識支故。
- #2686 惑業所招獨名苦者。唯苦諦攝。為生厭故。
- #2687 由惑業苦即十二支。故此能令生死相續。
- #2690 復次。生死相續由內因緣。不待外緣。故唯有識。
- #2692 因謂有漏無漏二業。正感生死故說為因。
緣謂煩惱所知二障。助感生死故說為緣。
- #2694 所以者何。
- #2696 生死有二。
- #2698 一。分段生死。
謂諸有漏善不善業。由煩惱障緣助勢力。所感三界麁異熟果。
身命短長隨因緣力。有定齊限故名分段。
- #2700 二。不思議變易生死。
謂諸無漏有分別業。由所知障緣助勢力。所感殊勝細異熟果。
- #2702 由悲願力改轉身命。無定齊限故名變易。
- #2703 無漏定願正所資感。妙用難測名不思議。或名意成身。隨意願成故。
如契經說。如取為緣。有漏業因續後有者而生三有。
如是。無明習地為緣。無漏業因有阿羅漢獨覺已得。
自在菩薩生三種意成身。
- #2704 亦名變化身。無漏定力。轉令異本。如變化故。
如有論說。聲聞無學永盡後有。云何能證無上菩提。

依變化身。證無上覺。非業報身。故不違理。

- #2706 若所知障助無漏業能感生死。二乘定性應不永入無餘涅槃。
如諸異生拘煩惱故。
- #2707 如何道諦實能感苦。
誰言實感。不爾如何。
無漏定願資有漏業。令所得果。相續長時展轉增勝。假說名感。
如是感時由所知障。為緣助力非獨能感。
然所知障不障解脫。無能發業潤生用故。
- #2708 何用資感生死苦為。自證菩提利樂他故。
謂不定性獨覺聲聞。及得自在大願菩薩。
已永斷伏煩惱障故。無容復受當分段身。
恐廢長時修菩薩行。遂以無漏勝定願力。
如延壽法資現身因。令彼長時與果不絕。
數數如是定願資助。乃至證得無上菩提。
- #2709 彼復何須所知障助。
既未圓證無相大悲。不執菩提有情實有。無由發起猛利悲願。
又所知障障大菩提。為永斷除留身久住。
又所知障為有漏依。此障若無彼定非有。故於身住有大助力。
- #2710 若所留身有漏定願。所資助者分段身攝。二乘異生所知境故。
無漏定願所資助者。變易身攝非彼境故。
- #2711 由此應知。變易生死性是有漏異熟果攝。於無漏業是增上果。
有聖教中說為無漏出三界者。隨助因說。
- #2713 頌中所言。
諸業習氣。即前所說二業種子。
二取習氣。即前所說二障種子。俱執著故。
俱等餘文。義如前釋。
- #2714 變易生死雖無分段。前後異熟。別盡別生。
而數資助前後改轉。亦有前盡。餘復生義。
雖亦由現生死相續而種定有。頌偏說之。
或為顯示真異熟因果皆不離本識。故不說現。
現異熟因不即與果。轉識間斷非異熟故。
- #2715 前中後際生死輪迴不待外緣。既由內識。淨法相續應知亦然。
謂無始來依附本識。
有無漏種由轉識等。數數熏發漸漸增勝。乃至究竟得成佛時。
轉捨本來雜染識種。轉得始起清淨種識。任持一切功德種子。
由本願力。盡未來際。起諸妙用。相續無窮。
- #2716 由此應知。唯有內識。
- #2719 若唯有識何故世尊處處經中說有三性。
- #2720 應知。三性亦不離識。
- #2721 所以者何。

#2723 頌曰。

由彼彼遍計・遍計種種物・
此遍計所執自性・無所有・(20)
依他起自性分別緣所生・
圓成實於彼常遠離前性・(21)
故此・與依他・非異非不異・
如無常等性・非不見此彼・(22)

#2730 論曰。周『遍計』度故名『遍計』。

品類眾多說為『彼彼』。謂能『遍計』虛妄分別。
即『由彼彼』虛妄分別。『遍計種種』所遍計『物』。
謂『所』妄『執』蘊處界等。若法若我『自性』差別。
此所妄執自性差別。總名『遍計所執自性』。
如是自性都『無所有』。理教推徵不可得故。

#2731 或初句顯能遍計識。第二句示所遍計境。
後半方申遍計所執。若我若法自性非有。
已廣顯彼不可得故。

#2735 初能遍計自性云何。

#2738 有義。八識及諸心所。有漏攝者皆能遍計。
虛妄分別為自性故。皆似所取能取現故。
說阿賴耶。以遍計所執自性妄執種。為所緣故。

#2740 有義。第六第七心品。執我法者是能遍計。

#2741 唯說。意識能遍計故。意及意識名意識故。
計度分別能遍計故。執我法者必是慧故。
二執必與無明俱故。不說無明有善性故。癡無癡等不相應故。
不見有執導空智故。執有執無不俱起故。
曾無有執非能熏故。

#2742 有漏心等不證實故。一切皆名虛妄分別。
雖似所取能取相現。而非一切能遍計攝。
勿無漏心亦有執故。如來後得應有執故。
經說。佛智現身土等。種種影像如鏡等故。若無緣用應非智等。
雖說藏識緣遍計種。而不說唯。故非誠證。
由斯理趣。唯於第六第七心品有能遍計。

#2743 識品雖二而有二三四五六七八九十等遍計不同。故言彼彼。

#2744 次所遍計自性云何。

攝大乘說。是依他起遍計心等所緣緣故。
圓成實性寧非彼境。真非妄執所緣境故。依展轉說亦所遍計。

#2746 遍計所執雖是彼境。而非所緣緣。故非所遍計。
遍計所執其相云何。與依他起復有何別。

#2749 有義。三界心及心所。由無始來虛妄熏習。雖各體一。而似二生。
謂見相分。即能所取。如是二分。情有理無。此相說為遍計所執。

- 二所依體實託緣生。此性非無名依他起。虛妄分別緣所生故。
- #2750 云何知然。諸聖教說。虛妄分別是依他起二取。名為遍計所執。
- #2752 有義。一切心及心所。由熏習力所變二分。從緣生故亦依他起。遍計依斯妄執定實。有無一異俱不俱等。此二方名遍計所執。
- #2753 諸聖教說。唯量唯二唯種種。皆名依他起故。又相等四法十一識等。論皆說為依他起攝故。
- #2754 不爾。無漏後得智品二分應名遍計所執。許應聖智不緣彼生。緣彼智品應非道諦。不許應知有漏亦爾。又若二分是遍計所執。應如兔角等非所緣緣。遍計所執體非有故。又應二分不熏成種。後識等生應無二分。又諸習氣是相分攝。豈非有法能作因緣。若緣所生內相見分非依他起。二所依體例亦應然。無異因故。
- #2755 由斯理趣。眾緣所生心心所體及相見分。有漏無漏皆依他起。
- #2756 依他眾緣而得起故。頌言。『分別緣所生』者。應知且說染分依他。淨分依他亦圓成故。或諸染淨心心所法。皆名分別。能緣慮故。是則一切染淨依他。皆是此中依他起攝。
- #2758 二空所顯。圓滿成就。諸法實性。名圓成實。顯此遍常。體非虛謬。簡自共相。虛空我等。無漏有為離倒究竟。勝用周遍亦得此名。然今頌中說初非後。
- #2760 此即『於彼』依他起上。常遠離前遍計所執。二空所顯真如為性。
- #2761 說『於彼』言。顯圓成實。『與依他』起。不即不離。『常遠離』言。顯妄所執。能所取性。理恆非有。『前』言義顯。不空依他。性顯二空。非圓成實。真如離有離無性故。
- #2763 由前理故。此圓成實。『與』彼『依他』起。『非異非不異』。異應真如非彼實性。不異此性應是無常。彼此俱應淨非淨境。則本後智用應無別。
- #2764 云何二性非異非一。『如』彼『無常』無我『等性』。『無常等性』與行等法。異應彼法非無常等。不異此應非彼共相。
- #2765 由斯喻顯。此圓成實與彼依他非一非異。法與法性理必應然。勝義世俗相待有故。
- #2767 『非不』證『見此』圓成實。而能『見彼』依他起性。
- #2769 未達遍計所執性空。不如實知依他有故。

無分別智證真如已。後得智中。方能了達依他起性如幻事等。

- #2770 雖無始來。心心所法已能緣自相見分等。
而我法執恆俱行故。不如實知眾緣所引。
自心心所虛妄變現。猶如幻事陽焰夢境。鏡像光影谷響水月。
變化所成非有似有。依如是義故有頌言。

非不見真如・而能了諸行・
皆如幻事等・雖有而非真・

- #2772 此中意說。三種自性。皆不遠離心心所法。
#2773 謂心心所及所變現眾緣生故。
如幻事等非有似有誑惑愚夫。
一切皆名依他起性。愚夫於此橫執我法。
有無一異俱不俱等。如空花等性相都無。一切皆名遍計所執。
依他起上彼所妄執我法俱空。此空所顯識等真性名圓成實。
#2774 是故此三不離心等。
#2778 虛空擇滅非擇滅等。何性攝耶。
#2780 三皆容攝。
#2781 心等變似虛空等相。隨心生故依他起攝。
愚夫於中妄執實有。此即遍計所執性攝。
若於真如假施設有。虛空等義圓成實攝。
有漏心等定屬依他。無漏心等容二性攝。
眾緣生故攝屬依他。無顛倒故圓成實攝。
#2783 如是三性與七真如。云何相攝。
#2785 七真如者。
一。流轉真如。謂有為法流轉實性。
二。實相真如。謂二無我所顯實性。
三。唯識真如。謂染淨法唯識實性。
四。安立真如。謂苦實性。
五。邪行真如。謂集實性。
六。清淨真如。謂滅實性。
七。正行真如。謂道實性。
#2786 此七實性圓成實攝。根本後得二智境故。
隨相攝者。流轉苦集三前二性攝。妄執雜染故。
餘四皆是圓成實攝。
#2787 三性六法相攝云何。彼六法中皆具三性。
色受想行識及無為。皆有妄執緣生理故。
#2789 三性五事相攝云何。
#2792 諸聖教說相攝不定。
#2794 謂或有處說。
依他起攝。彼相名分別正智。

圓成實性攝。彼真如。
 遍計所執不攝五事。
 彼說有漏心心所法。
 變似所詮。說名為相。
 似能詮現。施設為名。
 能變心等。立為分別。
 無漏心等離戲論故。但總名正智。不說能所詮。
 四從緣生皆依他攝。

- #2795 或復有處。
 說依他起攝。相、分別。
 遍計所執。唯攝彼名。
 正智真如。圓成實攝。
 彼說有漏心及心所。相分名相。餘名分別。
 遍計所執都無體故。為顯非有。假說為名。
 二無倒故圓成實攝。
- #2796 或有處說。
 依他起性。唯攝分別。
 遍計所執。攝彼相名。
 正智真如。圓成實攝。
 彼說有漏心及心所。相見分等總名分別。虛妄分別為自性故。
 遍計所執能詮所詮。隨情立為名相二事。
- #2797 復有處說。名屬依他起性。義屬遍計所執。
 彼說有漏心心所法。相見分等。由名勢力成所遍計。故說為名。
 遍計所執隨名橫計。體實非有。假立義名。
- #2798 諸聖教中所說五事。文雖有異而義無違。
 然初所說不相雜亂。如瑜伽論廣說應知。
- #2800 又聖教中說有五相。此與三性相攝云何。
- #2802 所詮能詮各具三性。謂妄所計屬初性攝。
 相名分別隨其所應。所詮能詮屬依他起。
 真如正智隨其所應。所詮能詮屬圓成實。
 後得變似能詮相故。
- #2803 二相屬相唯初性攝。妄執義名定相屬故。
- #2804 彼執著相唯依他起。虛妄分別為自性故。
- #2805 不執著相唯圓成實。無漏智等為自性故。
- #2807 又聖教中說四真實。與此三性相攝云何。
- #2809 世間道理所成真實。依他起攝。三事攝故。
 二障淨智所行真實。圓成實攝。二事攝故。
- #2810 辯中邊論。說初真實。唯初性攝。共所執故。
 第二真實。通屬三性。理通執無執。雜染清淨故。
 後二真實。唯屬第三。

- #2812 三性四諦相攝。云何。
- #2814 四中一一皆具三性。
- #2816 且苦諦中。無常等四各有三性。
無常三者。
一。無性無常。性常無故。
二。起盡無常。有生滅故。
三。垢淨無常。位轉變故。
- #2817 苦有三者。
一。所取苦。我法二執所依取故。
二。事相苦。三苦相故。
三。和合苦。苦相合故。
- #2818 空有三者。
一。無性空。性非有故。
二。異性空。與妄所執自性異故。
三。自性空。二空所顯為自性故。
- #2819 無我三者。
一。無相無我。我相無故。
二。異相無我。與妄所執我相異故。
三。自相無我。無我所顯為自相故。
- #2820 集諦三者。
一。習氣集。調遍計所執自性執習氣。執彼習氣。假立彼名。
二。等起集。調業煩惱。
三。未離繫集。調未離障真如。
- #2821 滅諦三者。
一。自性滅。自性不生故。
二。二取滅。調擇滅二取不生故。
三。本性滅。調真如故。
- #2822 道諦三者。
一。遍知道。能知遍計所執故。
二。永斷道。能斷依他起故。
三。作證道。能證圓成實故。然遍知道亦通後二。
- #2823 七三三性如次配釋。今於此中所配三性或假或實。如理應知。
- #2824 三解脫門所行境界。與此三性相攝云何。
理實皆通。隨相各一。空無願相。如次應知。
緣此復生三無生忍。
一。本性無生忍。
二。自然無生忍。
三。惑苦無生忍。
如次此三是彼境故。
- #2826 此三云何攝彼二諦。

- #2828 應知。世俗具此三種。勝義唯是圓成實性。
世俗有三。一假世俗。二行世俗。三顯了世俗。
如次應知。即此三性。
- #2829 勝義有三。
一。義勝義。謂真如勝之義故。
二。得勝義。謂涅槃勝即義故。
三。行勝義。謂聖道勝為義故。
無變無倒隨其所應。故皆攝在圓成實性。
- #2830 如是三性何智所行。
遍計所執都非智所行。以無自體非所緣緣故。
愚夫執有。聖者達無。亦得說為凡聖智境。
依他起性二智所行。圓成實性唯聖智境。
- #2831 此三性中幾假幾實。
遍計所執。妄安立故。可說為假。
無體相故。非假非實。
依他起性。有實有假。
聚集相續分位性故。說為假有。
心心所色從緣生故。說為實有。
若無實法。假法亦無。假依實因而施設故。
圓成實性唯是實有。不依他緣而施設故。
- #2832 此三為異為不異耶。
應說俱非無別體故。
妄執緣起真義別故。
- #2833 如是三性義類無邊。恐厭繁文。略示綱要。

卷第九

#2835 若有三性。如何世尊說一切法皆無自性。

#2836 頌曰。

即依此三性・立彼三無性・
故佛密意說・一切法無性・(23)
初即相無性・次無自然性・
後由遠離前・所執我法性・(24)
此諸法勝義・亦即是真如・
常如其性故・即唯識實性・(25)

#2841 論曰。『即依此』前所說『三性』。『立彼』後說『三』種『無性』。
謂即相生勝義無性。『故佛密意說』。
『一切法』皆『無』自『性』。非性全無。

#2842 『說密意』言。顯非了義。
謂後二性雖體非無。而有愚夫於彼增益。
妄執實有我法自性。此即名為遍計所執。
為除此執故。佛世尊於有及無總說無性。

#2844 云何依此而立彼三。

#2845 謂依此初遍計所執。立『相無性』。
由此體相畢竟非有。如空華故。
依次依他立生無性。此如幻事。託眾緣生。
『無』如妄執『自然性』故。假說無性。非性全無。
依後圓成實。立勝義無性。
謂即勝義『由遠離前』遍計『所執我法性』故。假說無性。非性全無。
如太虛空。雖遍眾色。而是眾色無性所顯。

#2846 雖依他起非勝義故。亦得說為勝義無性。而濫第二。故此不說。

#2848 此性即是『諸法勝義』。是一切法勝義諦故。
然勝義諦。略有四種。
一。世間勝義。謂蘊、處、界等。
二。道理勝義。謂苦等四諦。
三。證得勝義。謂二空真如。
四。勝義勝義。謂一真法界。
此中勝義依最後說。是最勝道所行義故。為簡前三。故作是說。

『此諸法勝義亦即是真如』。

『真』謂真實。顯非虛妄。

『如』謂如常。表無變易。

謂此真實於一切位。常如其性故曰真如。即是湛然不虛妄義。

『亦』言顯此復有多名。謂名法界及實際等。如餘論中隨義廣釋。

- #2849 此性即是『唯識實性』。調『唯識性』略有二種。
一者。虛妄。調遍計所執。
二者。真實。調圓成實性。為簡虛妄。說實性言。
復有二性。
一者。世俗。調依他起。
二者。勝義。調圓成實。為簡世俗。故說實性。
- #2850 三頌總顯。諸契經中說『無性』言。非極了義。
諸有智者。不應依之總撥諸法。都無自性。
- #2853 如是所成唯識相性。誰於幾位如何悟入。
- #2854 調具大乘二種姓者。略於五位漸次悟入。
- #2856 何調大乘二種種姓。
一。本性住種姓。調無始來依附本識。法爾所得無漏法因。
二。習所成種姓。調聞法界等流法已。聞所成等熏習所成。
要具大乘此二種姓方能漸次悟入唯識。
- #2857 何調悟入唯識五位。
一。資糧位。調修大乘順解脫分。
二。加行位。調修大乘順決擇分。
三。通達位。調諸菩薩所住見道。
四。修習位。調諸菩薩所住修道。
五。究竟位。調住無上正等菩提。
- #2858 云何漸次悟入唯識。調諸菩薩於識相性。
資糧位中。能深信解。
在加行位。能漸伏除所取能取。引發真見。
在通達位。如實通達。
修習位中。如所見理。數數修習。伏斷餘障。
至究竟位。出障圓明。能盡未來化有情類。復令悟入唯識相性。
- #2861 初資糧位其相云何。
- #2862 頌曰。
乃至未起識・求住唯識性・
於二取隨眠・猶未能伏滅・(26)
- #2866 論曰。從發深固大菩提心。『乃至未起』順決擇『識』。
『求住唯識』真勝義『性』。齊此皆是資糧位攝。
為趣無上正等菩提。修習種種勝資糧故。
為有情故勤求解脫。由此亦名順解脫分。
- #2868 此位菩薩。依因、善友、作意、資糧四勝力故。
於唯識義雖深信解。而未能了能所取空。多住外門修菩薩行。
故『於二取』所引『隨眠』。『猶未』有『能伏滅』功力。
令彼不起二取現行。
- #2869 此『二取』言顯二取取。執取能取所取性故。
二取習氣名彼『隨眠』。

隨逐有情。眠伏藏識。
或隨增過。故名隨眠。即是所知煩惱障種。

- #2873 煩惱障者。謂執遍計所執實我薩迦耶見。而為上首。
百二十八根本煩惱。及彼等流諸隨煩惱。
- #2874 此皆擾惱有情身心。能障涅槃名煩惱障。
- #2876 所知障者。謂執遍計所執實我薩迦耶見。而為上首。見疑無明愛恚慢等。
- #2877 覆所知境無顛倒性。能障菩提名所知障。
- #2878 此所知障決定不與異熟識俱。彼微劣故。
不與無明慧相應故。法空智品與俱起故。
七轉識內隨其所應。或少或多。如煩惱說。眼等五識無分別故。
法見疑等定不相應。餘由意力皆容引起。
- #2879 此障但與不善無記二心相應。
論說。無明唯通不善無記性故。癡無癡等不相應故。
煩惱障中此障必有。彼定用此為所依故。體雖無異而用有別。
故二隨眠隨聖道用。有勝有劣。斷惑前後。
此於無覆無記性中。是異熟生。非餘三種。
彼威儀等勢用薄弱。非覆所知障菩提故。
此名無覆望二乘說。若望菩薩亦是有覆。
- #2881 若所知障有見疑等。如何此種。契經說為無明住地。
- #2882 無明增故總名無明。非無見等。
如煩惱種立見一處欲色有愛四住地名。豈彼更無慢無明等。
- #2883 如是二障。
分別起者見所斷攝。
任運起者修所斷攝。
- #2884 二乘但能斷煩惱障。菩薩俱斷。
- #2885 永斷二種唯聖道。能伏二現行通有漏道。
- #2886 菩薩住此資糧位中。
二麤現行雖有伏者。而於細者及二隨眠。止觀力微。未能伏滅。
- #2888 此位未證唯識真如。依勝解力修諸勝行。應知。亦是解行地攝。
- #2890 所修勝行其相云何。
- #2893 略有二種。謂福及智。
諸勝行中。慧為性者皆名為智。餘名為福。
且依六種波羅蜜多。通相皆二。
別相前五說為福德。第六智慧。
或復前三唯福德攝。後一唯智。餘通二種。
- #2894 復有二種謂利自他。
所修勝行隨意樂力。一切皆通自他利行。
依別相說六到彼岸。菩提分等自利行攝。
四種攝事四無量等。一切皆是利他行攝。

如是等行差別無邊。皆是此中所修勝行。

- #2895 此位二障雖未伏除。修勝行時有三退屈。
而能三事練磨其心。於所證修。勇猛不退。
一。聞無上正等菩提。廣大深遠心便退屈。
引他已證大菩提者。練磨自心。勇猛不退。
二。聞施等波羅蜜多。甚難可修。心便退屈。
省己意樂能修施等。練磨自心。勇猛不退。
三。聞諸佛圓滿轉依。極難可證。心便退屈。
引他羸善況已妙因。練磨自心。勇猛不退。
由斯三事。練磨其心。堅固熾然。修諸勝行。

#2897 次加行位其相云何。

#2898 頌曰。

現前立少物。謂是唯識性。
以有所得故。非實住唯識。(27)

- #2900 論曰。菩薩先於初無數劫。善備福德智慧資糧。順解脫分既圓滿已。
為入見道住唯識性。復修加行伏除二取。謂煖頂忍世第一法。
- #2901 此四總名順決擇分。順趣真實決擇分故。
近見道故立加行名。非前資糧無加行義。
- #2902 煖等四法依四尋思、四如實智。初後位立。
四尋思者。尋思名義自性差別假有實無。
如實遍知。此四離識及識非有。名如實智。
名義相異故別尋求。二二相同。故合思察。
- #2904 依明得定。發下尋思。觀無所取。立為煖位。
謂此位中。創觀所取。名等四法皆自心變。假施設有。實不可得。
初獲慧日前行相故。立明得名。即此所獲道火前相。故亦名煖。
- #2905 依明增定。發上尋思。觀無所取。立為頂位。
謂此位中。重觀所取。名等四法皆自心變。假施設有。實不可得。
明相轉盛。故名明增。
尋思位極。故復名頂。
- #2906 依印順定。發下如實智。於無所取決定印持。無能取中亦順樂忍。
既無實境離能取識。寧有實識離所取境。所取能取相待立故。
印順忍時。總立為忍。
印前順後。立印順名。
忍境識空。故亦名忍。
- #2907 依無間定。發上如實智。印二取空。立世第一法。
謂前上忍唯印能取空。今世第一法二空雙印。
從此無間必入見道。故立無間名。
異生法中此最勝。故名世第一法。
- #2908 如是煖頂。依能取識觀所取空。
下忍起時。印境空相。

中忍轉位。於能取識如境是空。順樂忍可。
 上忍起位。印能取空。
 世第一法。雙印空相。皆帶相故。未能證實。
 故說。菩薩此四位中。猶於『現前』安『立少物』。
 『謂是唯識』真勝義『性』。
 以彼空有二相未除。帶相觀心『有所得故』。
 『非實』安『住』真『唯識』理。
 彼相滅已。方實安住。
 依如是義故。有頌言。

菩薩於定位・觀影唯是心・
 義相既滅除・審觀唯自想・
 如是住內心・知所取非有・
 次能取亦無・後觸無所得・

- #2909 此加行位未遣相縛。於羈重縛亦未能斷。
 唯能伏除分別二取。違見道故。
 於俱生者及二隨眠。有漏觀心有所得故。
 有分別故未全伏除。全未能滅。
- #2910 此位菩薩於安立諦、非安立諦俱學觀察。
 為引當來二種見故。及伏分別二種障故。
 非安立諦是正所觀。非如二乘唯觀安立。
- #2911 菩薩起此煖等善根。雖方便時通諸靜慮。
 而依第四方得成滿。託最勝依入見道故。
- #2912 唯依欲界善趣身起。餘慧厭心非殊勝故。
- #2913 此位亦是解行地攝。未證唯識真勝義故。
- #2915 次通達位其相云何。
- #2916 頌曰。

若時於所緣・智都無所得・
 爾時住唯識・離二取相故・(28)

- #2918 論曰。『若時』菩薩『於所緣』境。無分別『智』。
 『都無所得』。不取種種戲論相故。
 『爾時』乃名實『住唯識』真勝義性。即證真如。智與真如平等平等。
 俱『離』能『取』所『取相』故。
 能所取相。俱是分別。有所得心戲論現故。
- #2921 有義。此智二分俱無。說無所取能取相故。
- #2922 有義。此智相見俱有。帶彼相起名緣彼故。
 若無彼相。名緣彼者。應色智等名聲等智。
 若無見分。應不能緣。寧可說為緣真如智。
 勿真如性亦名能緣。故應許此定有見分。

- #2923 有義。此智見有相無。說無相取不取相故。雖有見分而無分別。說非能取。非取全無。雖無相分而可說此。帶如相起。不離如故。如自證分緣見分時。不變而緣。此亦應爾。變而緣者便非親證。如後得智應有分別。故應許此有見無相。
- #2924 加行無間此智生時。體會真如名通達位。初照理故亦名見道。
- #2927 然此見道略說有二。
- #2929 一。真見道。謂即所說無分別智。實證二空所顯真理。實斷二障分別隨眠。雖多剎那事方究竟。而相等故總說一心。有義。此中二空二障。漸證漸斷。以有淺深麤細異故。有義。此中二空二障。頓證頓斷。由意樂力有堪能故。
- #2932 二。相見道。此復有二。
- #2936 一。觀非安立諦。有三品心。
一。內遣有情假緣智。能除軟品分別隨眠。
二。內遣諸法假緣智。能除中品分別隨眠。
三。遍遣一切有情諸法假緣智。能除一切分別隨眠。
- #2937 前二名法智。各別緣故。
第三名類智。總合緣故。
- #2938 法真見道二空見分。自所斷障無間解脫。別總建立。名相見道。有義。此三是真見道。以相見道緣四諦故。
- #2939 有義。此三是相見道。以真見道不別緣故。
- #2941 二。緣安立諦有十六心。此復有二。
- #2944 一者。依觀所取能取。別立法類十六種心。
- #2945 謂於苦諦有四種心。
一。苦法智忍。謂觀三界苦諦真如。正斷三界見苦所斷二十八種分別隨眠。
二。苦法智。謂忍無間觀前真如。證前所斷煩惱解脫。
三。苦類智忍。謂智無間無漏慧生。於法忍智各別內證。言後聖法皆是此類。
四。苦類智。謂此無間無漏智生。審定印可苦類智忍。如於苦諦有四種心。集滅道諦應知亦爾。此十六心。八觀真如。八觀正智。法真見道無間解脫。見自證分差別建立。名相見道。
- #2947 二者。依觀下上諦境別立法類十六種心。
- #2948 謂觀現前不現前界。苦等四諦各有二心。
一現觀忍。二現觀智。
如其所應法真見道。無間解脫見分觀諦。斷見所斷百一十二分別隨眠。名相見道。

- #2950 若依廣布聖教道理。說相見道有九種心。
- #2951 此即依前緣安立諦。二十六種止觀別立。
謂法類品忍智合說。各有四觀即為八心。八相應止總說為一。
雖見道中止觀雙運。而於見義觀順非止。故此觀止開合不同。
由此九心名相見道。
- #2953 諸相見道依真假說。世第一法無間而生。及斷隨眠非實如是。
真見道後方得生故。非安立後起安立故。分別隨眠真已斷故。
- #2954 前真見道證唯識性。後相見道證唯識相。二中初勝。故頌偏說。
- #2955 前真見道根本智攝。後相見道後得智攝。
- #2957 諸後得智有二分耶。
- #2959 有義。俱無『離二取』故。
- #2960 有義。此智見有相無。說此智品有分別故。聖智皆能親照境故。
不執著故。說離二取。
- #2962 有義。此智二分俱有。
- #2964 說此思惟似真如相。不見真實真如性故。
又說。此智分別諸法自共相等。觀諸有情根性差別而為說故。
又說。此智現身土等。為諸有情說正法故。
若不變現似色聲等。寧有現身說法等事。
- #2965 轉色蘊依不現色者。轉四蘊依。應無受等。
又若此智不變似境。離自體法應非所緣。緣色等時應緣聲等。
又緣無法等應無所緣緣。彼體非實無緣用故。
- #2966 由斯後智二分俱有。
- #2968 此二見道與六現觀相攝云何。
- #2971 六現觀者。
一。思現觀。謂最上品喜受相應思所成慧。
此能觀察諸法共相。引生煖等。
加行道中觀察諸法。此用最猛。偏立現觀。
煖等不能廣分別法。又未證理。故非現觀。
- #2972 二。信現觀。謂緣三寶。世出世間。決定淨信。
此助現觀。令不退轉。立現觀名。
- #2973 三。戒現觀。謂無漏戒除破戒垢。令觀增明亦名現觀。
- #2974 四。現觀智諦現觀。謂一切種緣非安立。根本後得無分別智。
- #2975 五。現觀邊智諦現觀。謂現觀智諦現觀後。諸緣安立世出世智。
- #2976 六。究竟現觀。謂盡智等究竟位智。
此真見道攝彼第四現觀少分。
- #2977 此相見道攝彼第四第五少分。
彼第二三雖此俱起而非自性。故不相攝。

#2978 菩薩得此二見道時。生如來家。
住極喜地。善達法界。得諸平等。
常生諸佛大集會中。於多百門已得自在。
自知不久證大菩提。能盡未來利樂一切。

#2980 次修習位。其相云何。

#2981 頌曰。

無得不思議。是出世間智。
捨二麤重故。便證得轉依。(29)

#2984 論曰。菩薩從前見道起已。為斷餘障證得轉依。復數修習無分別智。

#2987 此智遠離所取能取。故說『無得』及『不思議』。
或離戲論說為『無得』。妙用難測名『不思議』。

#2988 『是出世間』無分別『智』。斷世間故名『出世間』。
二取隨眠是世間本。唯此能斷獨得『出』名。
或『出世』名依二義立。謂體無漏。及證真如。
此智具斯二種義故。獨名『出世』。餘智不然。
即十地中無分別智。

#2989 數修此故。『捨二麤重』。二障種子立『麤重』名。
性無堪任。違細輕故。令彼永滅。故說為『捨』。

#2991 此能捨彼『二麤重』故。『便』能『證得』廣大『轉依』。

#2993 『依』謂所依即依他起。與染淨法為所依故。
染謂虛妄遍計所執。
淨謂真實圓成實性。

『轉』謂二分轉捨轉得。

由數修習無分別智。斷本識中二障『麤重』。

故能轉捨依他起上遍計所執。

及能轉得依他起中圓成實性。

由『轉』煩惱。『得』大涅槃。

『轉』所知障。『證』無上覺。

成立唯識意為有情。證得如斯二轉依果。

#2995 或『依』即是唯識真如。生死涅槃之所依故。

#2996 愚夫顛倒。迷此真如。故無始來受生死苦。

聖者離倒。悟此真如。便得涅槃畢竟安樂。

由數修習無分別智。斷本識中二障麤重。

故能轉滅依如生死。及能轉證依如涅槃。

此即真如離雜染性。如雖性淨而相雜染。

故離染時假說新淨。即此新淨說為轉依。修習位中斷障證得。

#2997 雖於此位亦得菩提。而非此中頌意所顯。頌意但顯轉唯識性。
二乘滿位名解脫身。在大牟尼名法身故。

#2999 云何證得二種轉依。

- #3000 調十地中。修十勝行。斷十重障。證十真如。二種轉依。由斯證得。
- #3005 言十地者。
- 一。極喜地。初獲聖性具證二空。能益自他。生大喜故。
- #3006 二。離垢地。具淨尸羅。遠離能起微細毀犯煩惱垢故。
- #3007 三。發光地。成就勝定大法總持。能發無邊妙慧光故。
- #3008 四。焰慧地。安住最勝菩提分法。燒煩惱薪慧焰增故。
- #3009 五。極難勝地。真俗兩智行相互違。合令相應。極難勝故。
- #3010 六。現前地。住緣起智引無分別。最勝般若令現前故。
- #3011 七。遠行地。至無相住功用後邊。出過世間二乘道故。
- #3012 八。不動地。無分別智任運相續。相用煩惱不能動故。
- #3013 九。善慧地。成就微妙四無閼解。能遍十方。善說法故。
- #3014 十。法雲地。大法智雲含眾德水。蔽一切如空羶重充滿法身故。
- #3015 如是十地總攝有為無為功德。以為自性。
- #3016 與所修行為勝依持令得生長。故名為地。
- #3018 十勝行者即是十種波羅蜜多。
- #3022 施有三種。調財施無畏施法施。
- #3023 戒有三種。調律儀戒攝善法戒。饒益有情戒。
- #3024 忍有三種。調耐怨害忍。安受苦忍。諦察法忍。
- #3025 精進有三種。調被甲精進。攝善精進。利樂精進。
- #3026 靜慮有三種。調安住靜慮。引發靜慮。辦事靜慮。
- #3027 般若有三種。調生空無分別慧。法空無分別慧。俱空無分別慧。
- #3028 方便善巧有二種。調迴向方便善巧。拔濟方便善巧。
- #3029 願有二種。調求菩提願。利樂他願。
- #3030 力有二種。調思擇力。修習力。
- #3031 智有二種。調受用法樂智。成熟有情智。
- #3033 此十性者。
- 施以無貪及彼所起三業為性。
- 戒以受學菩薩戒時三業為性。
- 忍以無瞋精進審慧及彼所起三業為性。
- 精進以勤及彼所起三業為性。
- 靜慮但以等持為性。
- 後五皆以擇法為性。說是根本後得智故。
- 有義。第八以欲勝解及信為性。願以此三為自性故。
- #3034 此說自性若并眷屬。一一皆以一切俱行功德為性。
- #3036 此十相者。要七最勝之所攝受。方可建立波羅蜜多。

- #3037 一。安住最勝。調要安住菩薩種性。
二。依止最勝。調要依止大菩提心。
三。意樂最勝。調要悲愍一切有情。
四。事業最勝。調要具行一切事勝。
五。巧便最勝。調要無相智所攝受。
六。迴向最勝。調要迴向無上菩提。
七。清淨最勝。調要不為二障間雜。
- #3038 若非此七所攝受者。所行施等非到彼岸。
- #3039 由斯施等十對波羅蜜多一一皆應四句分別。
- #3041 此但有十不增減者。調十地中對治十障。證十真如。無增減故。
- #3042 復次前六不增減者。為除六種相違障故。
漸次修行諸佛法故。漸次成熟諸有情故。此如餘論廣說應知。
又施等三增上生道。感大財體及眷屬故。
精進等三決定勝道。能伏煩惱。成熟有情及佛法故。諸菩薩道唯有此二。
又前三種饒益有情。施彼資財不損惱彼。堪忍彼惱而饒益故。
精進等三對治煩惱。雖未伏滅而能精勤。修對治彼諸善加行。
永伏永滅諸煩惱故。
又由施等不住涅槃。及由後三不住生死。為無住處涅槃資糧。
由此前六不增不減。
- #3043 後唯四者為助前六。令修滿足不增減故。
方便善巧助施等三。願助精進。力助靜慮。智助般若令修滿故。
如解深密廣說應知。
- #3044 十次第者。
調由前前。引發後後。及由後後。持淨前前。
又前前羶。後後細故。易難修習。次第如是。
- #3045 釋總別名。如餘處說。
- #3046 此十修者有五種修。
一。依止任持修。
二。依止作意修。
三。依止意樂修。
四。依止方便修。
五。依止自在修。
依此五修。修習十種波羅蜜多。皆得圓滿。如集論等廣說其相。
- #3047 此十攝者。調十一一皆攝一切波羅蜜多。互相順故。
依修前行而引後者。前攝於後。必待前故。後不攝前。不待後故。
依修後行持淨前者。後攝於前。持淨前故。前不攝後。非持淨故。
若依純雜而修習者。展轉相望。應作四句。
- #3048 此實有十而說六者。應知後四第六所攝。
開為十者第六唯攝無分別智。後四皆是後得智攝。緣世俗故。

- #3049 此十果者。
有漏有四除離繫果。
無漏有四除異熟果。
而有處說。具五果者或互相資或二合說。
- #3052 十與三學互相攝者。戒學有三。
一。律儀戒。調正遠離所應離法。
二。攝善法戒。調正修證應修證法。
三。饒益有情戒。調正利樂一切有情。
此與二乘有共不。共甚深廣大。如餘處說。
- #3053 定學有四。
一。大乘光明定。調此能發照了大乘理教行果智光明故。
二。集福王定。調此自在集無邊福。如王勢力無等雙故。
三。賢守定。調此能守世出世間賢善法故。
四。健行定。調佛菩薩大健有情之所行故。
此四所緣對治堪能引發作業。如餘處說。
- #3054 慧學有三。
一。加行無分別慧。
二。根本無分別慧。
三。後得無分別慧。
此三自性、所依、因緣、所緣、行等。如餘處說。
- #3055 如是三慧。初二位中。種具有三。現唯加行。
於通達位。現二種三。見道位中。無加行故。
於修習位。七地已前。若種若現俱通三種。
八地以去現二種三。無功用道違加行故。
所有進趣皆用後得。無漏觀中任運起故。
究竟位中現種俱二。加行現種俱已捨故。
- #3056 若自性攝。戒唯攝戒。定攝靜慮。慧攝後五。
若并助伴。皆具相攝。
若隨用攝。戒攝前三。資糧自體眷屬性故。
定攝靜慮。慧攝後五。精進三攝遍策三故。
若隨顯攝。戒攝前四。前三如前及守護故。定攝靜慮。慧攝後五。
- #3057 此十位者五位皆具。修習位中其相最顯。
然初二位。
頓悟菩薩。種通二種。現唯有漏。
漸悟菩薩。若種若現。俱通二種。已得生空無漏觀故。
通達位中。種通二種。現唯無漏。
於修習位。七地已前。種現俱通有漏無漏。
八地以去。種通二種。現唯無漏。
究竟位中。若現若種。俱唯無漏。
- #3058 此十因位有三種名。
一。名遠波羅蜜多。調初無數劫。

- 爾時施等勢力尚微。被煩惱伏。未能伏彼。由斯煩惱不覺現行。
 二。名近波羅蜜多。調第二無數劫。
 爾時施等勢力漸增。非煩惱伏。而能伏彼。由斯煩惱故意方行。
 三。名大波羅蜜多。調第三無數劫。
 爾時施等勢力轉增。能畢竟伏一切煩惱。由斯煩惱永不現行。
 猶有所知微細現種。及煩惱種。故未究竟。
- #3059 此十義類差別無邊。恐厭繁文。略示綱要。
- #3060 十於十地雖實皆修。而隨相增地地修一。
- #3061 雖十地行有無量門。而皆攝在十到彼岸。
- #3064 十重障者。
- #3067 一。異生性障。調二障中分別起者。依彼種立異生性故。
- #3068 二乘見道現在前時。唯斷一種。名得聖性。
 菩薩見道現在前時。具斷二種。名得聖性。
- #3069 二真見道現在前時。彼二障種必不成就。
 猶明與闇定不俱生。如秤兩頭低昂時等。
 諸相違法理必應然。是故二性無俱成失。
- #3071 無間道時已無惑種。何用復起解脫道為。
- #3073 斷惑證滅期心別故。
- #3074 為捨彼品羶重性故。
 無間道時雖無惑種。而未捨彼無堪任性。
 為捨此故起解脫道。及證此品擇滅無為。
- #3076 雖見道生亦斷惡趣諸業果等。而今且說能起煩惱是根本故。
 由斯初地說斷二愚及彼羶重。
- #3077 一。執著我法愚。即是此中異生性障。
 二。惡趣雜染愚。即是惡趣諸業果等。
 應知。愚品總說為愚。後准此釋。
 或彼唯說利鈍障品俱起二愚。
- #3078 彼羶重言顯彼二種。或二所起無堪任性。如入二定說斷苦根。
 所斷苦根。雖非現種而名羶重。此亦應然。後羶重言例此應釋。
- #3080 雖初地所斷實通二障。而異生性障意取所知。
 說十無明非染污故。無明即是十障品愚。
- #3081 二乘亦能斷煩惱障。彼是共故非此所說。
 又十無明不染污者。唯依十地修所斷說。
- #3082 雖此位中亦伏煩惱。斷彼羶重而非正意。不斷隨眠。故此不說。
- #3083 理實初地修道位中。亦斷俱生所知一分。
 然今且說最初斷者。後九地斷。准此應知。
- #3084 住滿地中時既淹久。理應進斷所應斷障。
 不爾三時道應無別。故說菩薩得現觀已。
 復於十地修道位中。唯修永滅所知障道。留煩惱障助願受生。

非如二乘速趣圓寂。故修道位不斷煩惱。將成佛時方頓斷故。

#3086 二。邪行障。謂所知障中俱生一分及彼所起悞犯三業。

#3087 彼障二地極淨尸羅。入二地時便能永斷。

由斯二地說斷二愚。及彼羶重。

一。微細悞犯愚。即是此中俱生一分。

二。種種業趣愚。即彼所起悞犯三業。

或唯起業不了業愚。

#3089 三。闇鈍障。謂所知障中俱生一分。令所聞思修法忘失。

彼障三地勝定總持及彼所發殊勝三慧。入三地時便能永斷。

#3090 由斯三地說斷二愚。及彼羶重。

#3091 一。欲貪愚。即是此中能障勝定及修慧者。

彼昔多與欲貪俱。故名欲貪愚。

今得勝定及修所成。彼既永斷。欲貪隨伏。

此無始來依彼轉故。

二。圓滿聞持陀羅尼愚。即是此中能障總持聞思慧者。

#3093 四。微細煩惱現行障。謂所知障中俱生一分。第六識俱身見等攝。

最下品故。不作意緣故。遠隨現行故。說名微細。

#3095 彼障四地菩提分法。入四地時便能永斷。

#3096 彼昔多與第六識中。任運而生執我見等。同體起故。說煩惱名。

今四地中。既得無漏菩提分法。彼便永滅。此我見等亦永不行。

#3097 初二三地行施戒修。相同世間。

四地修得菩提分法。方名出世。故能永害二身見等。

#3099 寧知此與第六識俱。

#3100 第七識俱執我見等。與無漏道。性相違故。

八地以去方永不行。七地已來。猶得現起。與餘煩惱為依持故。

此羶彼細伏有前後。故此但與第六相應。

#3101 身見等言亦攝無始所知障攝定愛法愛。彼定法愛三地尚增。

入四地時方能永斷。菩提分法特違彼故。

#3102 由斯四地說斷二愚。及彼羶重。

一。等至愛愚。即是此中定愛俱者。

二。法愛愚。即是此中法愛俱者。

所知障攝。二愚斷故。煩惱二愛亦永不行。

#3103 五。於下乘般涅槃障。謂所知障中俱生一分。

令厭生死。樂趣涅槃。同下二乘厭苦欣滅。

彼障五地無差別道。入五地時。便能永斷。

由斯五地說斷二愚及彼羶重。

一。純作意背生死愚。即是此中厭生死者。

二。純作意向涅槃愚。即是此中樂涅槃者。

- #3105 六。麤相現行障。謂所知障中俱生一分。執有染淨麤相現行。彼障六地無染淨道。入六地時便能永斷。
- #3106 由斯六地說斷二愚。及彼麤重。
一。現觀察行流轉愚。即是此中執有染者。諸行流轉染分攝故。
二。相多現行愚。即是此中執有淨者。
- #3107 取淨相故相觀多行。未能多時住無相觀。
- #3109 七。細相現行障。謂所知障中俱生一分。執有生滅細相現行。彼障七地妙無相道。入七地時。便能永斷。
- #3110 由斯七地說斷二愚。及彼麤重。
一。細相現行愚。即是此中執有生者。猶取流轉細生相故。
二。純作意求無相愚。即是此中執有滅者。尚取還滅細滅相故。
- #3111 純於無相作意勤求。未能空中起有勝行。
- #3113 八。無相中作加行障。謂所知障中俱生一分。令無相觀不任運起。
- #3114 前之五地。有相觀多。無相觀少。
於第六地。有相觀少。無相觀多。
第七地中。純無相觀。雖恆相續。而有加行。
由無相中。有加行故。未能任運現相及土。
如是加行障八地中。無功用道。
故若得入第八地時。便能永斷。彼永斷故。得二自在。
- #3115 由斯八地說斷二愚。及彼麤重。
一。於無相作功用愚。
二。於相自在愚。令於相中不自在故。此亦攝土相一分故。
- #3116 八地以上。純無漏道任運起故。三界煩惱永不現行。
第七識中。細所知障猶可現起。生空智果不違彼故。
- #3118 九。利他中不欲行障。
謂所知障中俱生一分。令於利樂有情事中不欲勤行。樂修己利。
- #3119 彼障九地四無閼解。入九地時便能永斷。
- #3121 由斯九地說斷二愚及彼麤重。
- #3124 一。於無量所說法。無量名句字。後後慧辯陀羅尼自在愚。
於無量所說法陀羅尼自在者。謂義無閼解。
即於所詮總持自在。於一義中現一切義故。
- #3125 於無量名句字陀羅尼自在者。謂法無閼解。
即於能詮總持自在。於一名句字中現一切名句字故。
於後後慧辯陀羅尼自在者。謂詞無閼解。
即於言音展轉釋總持自在。於一音聲中現一切音聲故。
- #3126 二。辯才自在愚。辯才自在者謂辯無閼解。善達機宜巧為說故。
- #3127 愚能障此四種自在。皆是此中第九障攝。
- #3129 十。於諸法中未得自在障。
謂所知障中俱生一分。令於諸法不得自在。

- #3130 彼障十地大法智雲及所含藏所起事業。
- #3131 入十地時便能永斷。由斯十地說斷二愚及彼羸重。
一。大神通愚。即是此中障所起事業者。
二。悟入微細祕密愚。即是此中障大法智雲及所含藏者。
- #3133 此地於法雖得自在。而有餘障未名最極。
- #3134 謂有俱生微所知障。及有任運煩惱障種。
金剛喻定現在前時。彼皆頓斷入如來地。
- #3135 由斯佛地說斷二愚。及彼羸重。
一。於一切所知境極微細著愚。即是此中微所知障。
二。極微細礙愚。即是此中一切任運煩惱障種。
- #3136 故集論說。得菩提時頓斷煩惱及所知障。
成阿羅漢及成如來。證大涅槃大菩提故。

卷第十

- #3139 此十一障二障所攝。
- #3143 煩惱障中見所斷種。於極喜地見道初斷。彼障現起地前已伏。
- #3144 修所斷種金剛喻定。現在前時一切頓斷。彼障現起地前漸伏。初地以上能頓伏盡。令永不行。如阿羅漢。由故意力前七地中。雖暫現起而不為失。八地以上畢竟不行。
- #3146 所知障中見所斷種。於極喜地見道初斷。彼障現起地前已伏。
- #3148 修所斷種於十地中。漸次斷滅金剛喻定。現在前時方永斷盡。彼障現起地前漸伏。乃至十地方永伏盡。
- #3149 八地以上。六識俱者不復現行。無漏觀心及果相續能違彼故。第七俱者猶可現行。法空智果起位方伏。
- #3150 前五轉識設未轉依。無漏伏故障不現起。
- #3152 雖於修道十地位中。皆不斷滅煩惱障種。而彼麤重亦漸斷滅。由斯故說。二障麤重一一皆有三位斷義。
- #3153 雖諸位中皆斷麤重。而三位顯。是故偏說。
- #3155 斷二障種漸頓云何。
- #3157 第七識俱煩惱障種。三乘將得無學果時。一剎那中三界頓斷。所知障種將成佛時。一剎那中一切頓斷。任運內起無麤細故。
- #3159 餘六識俱煩惱障種。見所斷者三乘見位。真見道中一切頓斷。修所斷者隨其所應。一類二乘三界九地。一一漸次九品別斷。一類二乘三界九地。合為一聚九品別斷。菩薩要起金剛喻定。一剎那中三界頓斷。
- #3160 所知障種初地初心。頓斷一切見所斷者。修所斷者後於十地。修道位中漸次而斷。乃至正起金剛喻定。一剎那中方皆斷盡。通緣內外麤細境生。品類差別有眾多故。
- #3162 二乘根鈍。漸斷障時。必各別起無間解脫。加行勝進。或別或總。
- #3163 菩薩利根。漸斷障位。非要別起無間解脫。剎那剎那能斷證故。加行等四剎那剎那。前後相望皆容具有。
- #3165 十真如者。
- #3167 一。遍行真如。謂此真如二空所顯。無有一法而不在故。
- #3168 二。最勝真如。謂此真如具無邊德。於一切法最為勝故。
- #3169 三。勝流真如。謂此真如所流教法。於餘教法極為勝故。

- #3170 四。無攝受真如。謂此真如無所繫屬。非我執等所依取故。
- #3171 五。類無別真如。謂此真如類無差別。非如眼等類有異故。
- #3172 六。無染淨真如。謂此真如本性無染。亦不可說。後方淨故。
- #3173 七。法無別真如。謂此真如雖多教法。種種安立而無異故。
- #3174 八。不增減真如。謂此真如離增減執。不隨淨染有增減故。
即此亦名相土自在所依真如。謂若證得此真如已。現相現土俱自在故。
- #3175 九。智自在所依真如。謂若證得此真如已於無礙解得自在故。
- #3176 十。業自在等所依真如。
謂若證得此真如已。普於一切神通作業總持定門皆自在故。
- #3177 雖真如性實無差別。而隨勝德假立十種。
- #3178 雖初地中已達一切。而能證行猶未圓滿。為令圓滿後後建立。
- #3180 如是菩薩於十地中。勇猛修行十種勝行。
斷十重障。證十真如。於二轉依便能證得。
- #3183 轉依位別略有六種。
- #3185 一。損力益能轉。謂初二位。
由習勝解及慚愧故。損本識中染種勢力。益本識內淨種功能。
雖未斷障種實證轉依。而漸伏現行亦名為轉。
- #3186 二。通達轉。謂通達位。
由見道力通達真如。斷分別生二障麤重。證得一分真實轉依。
- #3187 三。修習轉。謂修習位。
由數修習十地行故。漸斷俱生二障麤重。漸次證得真實轉依。
攝大乘中說。通達轉在前六地。
有無相觀。通達真俗間雜現前。令真非真現不現故。
說修習轉在後四地。純無相觀長時現前。
勇猛修習斷餘麤重。多令非真不顯現故。
- #3188 四。果圓滿轉。謂究竟位。
由三大劫阿僧企耶。修集無邊難行勝行。
金剛喻定現在前時。永斷本來一切麤重。
頓證佛果圓滿轉依。窮未來際利樂無盡。
- #3189 五。下劣轉。謂二乘位。
專求自利。厭苦欣寂。唯能通達生空真如。
斷煩惱種。證真擇滅。無勝堪能名下劣轉。
- #3190 六。廣大轉。謂大乘位。
為利他故趣大菩提。生死涅槃俱無欣厭。
具能通達二空真如。雙斷所知煩惱障種。
頓證無上菩提涅槃。有勝堪能名廣大轉。
- #3191 此中意說。廣大轉依捨二麤重而證得故。
- #3194 轉依義別。略有四種。
一。能轉道。此復有二。

- #3197 一。能伏道。調伏二障隨眠勢力。令不引起二障現行。
此通有漏無漏二道。
加行根本後得三智。隨其所應漸頓伏彼。
- #3199 二。能斷道。調能永斷二障隨眠。
此道定非有漏加行。
有漏曾習。相執所引。未泯相故。
加行趣求。所證所引。未成辦故。
- #3201 有義。根本無分別智。親證二空所顯真理。
無境相故。能斷隨眠。後得不然故非斷道。
- #3203 有義。後得無分別智。雖不親證二空真理。無力能斷迷理隨眠。
而於安立非安立相明了現前。無倒證故。亦能永斷迷事隨眠。
- #3204 故瑜伽說。修道位中。有出世斷道。世出世斷道。
無純世間道能永害隨眠。是曾習故。相執引故。
- #3205 由斯理趣。諸見所斷及修所斷迷理隨眠。
唯有根本無分別智親證理故。能正斷彼。
餘修所斷迷事隨眠。根本後得俱能正斷。
- #3207 二。所轉依。此復有二。
一。持種依。謂本識。
由此能持染淨法種。與染淨法俱為所依。
聖道轉令捨染得淨。餘依他起性雖亦是依。而不能持種。故此不說。
- #3208 二。迷悟依。謂真如。
由此能作迷悟根本。諸染淨法依之得生。
聖道轉令捨染得淨。餘雖亦作迷悟法依。而非根本。故此不說。
- #3211 三。所轉捨。此復有二。
一。所斷捨。謂二障種。真無間道現在前時。
障治相違。彼便斷滅。永不成就。說之為捨。
彼種斷故。不復現行妄執我法。
- #3212 所執我法不對妄情亦說為捨。由此名捨遍計所執。
- #3215 二。所棄捨。謂餘有漏劣無漏種。
金剛喻定現在前時。引極圓明純淨本識。非彼依故皆永棄捨。
- #3216 彼種捨已。現有漏法及劣無漏畢竟不生。
既永不生亦說為捨。由此名捨生死劣法。
- #3218 有義。所餘有漏法種及劣無漏金剛喻定。現在前時皆已棄捨。
與二障種俱時捨故。
- #3220 有義。爾時猶未捨彼。與無間道不相違故。
菩薩應無生死法故。此位應無所熏識故。
住無間道應名佛故。後解脫道應無用故。
- #3221 由此應知。餘有漏等解脫道起。方棄捨之。第八淨識非彼依故。

- #3223 四。所轉得。此復有二。
一。所顯得。謂大涅槃。
- #3226 此雖本來自性清淨。而由客障覆令不顯。
真聖道生斷彼障故。令其相顯名得涅槃。
此依真如離障施設。故體即是清淨法界。
- #3228 涅槃義別略有四種。
- #3231 一。本來自性清淨涅槃。
謂一切法相真如理。雖有客染而本性淨。具無數量微妙功德。
無生無滅湛若虛空。一切有情平等共有。
與一切法不一不異。離一切相一切分別。
尋思路絕。名言道斷。唯真聖者自內所證。
其性本寂。故名涅槃。
- #3232 二。有餘依涅槃。
謂即真如。出煩惱障。雖有微苦所依未滅。而障永寂。故名涅槃。
- #3233 三。無餘依涅槃。
謂即真如。出生死苦。煩惱既盡。餘依亦滅。眾苦永寂。故名涅槃。
- #3234 四。無住處涅槃。
謂即真如出所知障。大悲般若常所輔翼。
由斯不住生死涅槃。利樂有情窮未來際。用而常寂。故名涅槃。
- #3236 一切有情皆有初一。二乘無學容有前三。唯我世尊可言具四。
- #3238 如何善逝有有餘依。雖無實依而現似有。
或苦依盡說無餘依。非苦依在說有餘依。是故世尊可言具四。
- #3240 若聲聞等有無餘依。如何有處設彼非有。
- #3241 有處說彼都無涅槃。豈有餘依彼亦非有。
- #3243 然聲聞等身智在時。有所知障。
苦依未盡圓寂義隱。說無涅槃。
非彼實無煩惱障盡。所顯真理有餘涅槃。
爾時未證無餘圓寂。故亦說彼無無餘依。
非彼後時滅身智已。無苦依盡無餘涅槃。
或說二乘無涅槃者。依無住處不依前三。
- #3244 又說彼無無餘依者。依不定性二乘而說。
彼纔證得有餘涅槃。決定迴心求無上覺。
由定願力留身久住。非如一類入無餘依。
謂有二乘深樂圓寂。得生空觀親證真如。
永滅感生煩惱障盡。顯依真理有餘涅槃。
彼能感生煩惱盡故。後有異熟無由更生。
現苦所依任運滅位。餘有為法既無所依。
與彼苦依同時頓捨。顯依真理無餘涅槃。
爾時雖無二乘身智。而由彼證可說彼有。
此位唯有清淨真如。離相湛然寂滅安樂。

- 依斯說彼與佛無差。但無菩提利樂他業。故復說彼與佛有異。
- #324C 諸所知障既不感生。如何斷彼得無住處。
彼能隱覆法空真如。令不發生大悲般若。窮未來際利樂有情。
故斷彼時顯法空理。此理即是無住涅槃。令於二邊俱不住故。
- #3248 若所知障亦障涅槃。如何斷彼不得擇滅。
- #3251 擇滅離縛。彼非縛故。
- #3252 既爾斷彼。寧得涅槃。
- #3253 非諸涅槃皆擇滅攝。不爾性淨應非涅槃。
能縛有情住生死者。斷此說得擇滅無為。
諸所知障不感生死。非如煩惱能縛有情。故斷彼時不得擇滅。
然斷彼故法空理顯。此理相寂說為涅槃。非此涅槃擇滅為性。
故四圓寂諸無為中。初後即真如。中二擇滅攝。
- #3254 若唯斷縛得擇滅者。不動等二四中誰攝。
- #3255 非擇滅攝說暫離故。擇滅無為唯究竟滅。有非擇滅非永滅故。
- #3256 或無住處亦擇滅攝。由真擇力滅障得故。
擇滅有二。
一。滅縛得。謂斷感生煩惱得者。
二。滅障得。謂斷除障而證得者。
故四圓寂諸無為中。初一即真如。後三皆擇滅。
不動等二。
暫伏滅者。非擇滅攝。
究竟滅者。擇滅所攝。
- #3257 既所知障亦障涅槃。如何但說是菩提障。
說煩惱障但障涅槃。豈彼不能為菩提障。
應知聖教依勝用說。理實俱能通障二果。
- #3258 如是所說四涅槃中。唯後三種名所顯得。
- #3260 二。所生得。謂大菩提。
此雖本來有能生種。而所知障礙故不生。
由聖道力斷彼障故。令從種起名得菩提。起已相續窮未來際。
此即四智相應心品。
- #3262 云何四智相應心品。
- #3265 一。大圓鏡智相應心品。
謂此心品離諸分別。所緣行相微細難知。
不妄不愚一切境相。性相清淨離諸雜染。
純淨圓德現種依持。能現能生身土智影。
無間無斷窮未來際。如大圓鏡現眾色像。
- #3266 二。平等性智相應心品。
謂此心品觀一切法。自他有情悉皆平等。大慈悲等恆共相應。
隨諸有情所樂。示現受用身土影像差別。
妙觀察智不共所依。無住涅槃之所建立。一味相續窮未來際。

- #3267 三。妙觀察智相應心品。
謂此心品善觀諸法。自相共相無礙而轉。
攝觀無量總持之門。及所發生功德珍寶。
於大眾會。能現無邊作用差別。皆得自在。兩大法雨。
斷一切疑。令諸有情皆獲利樂。
- #3268 四。成所作智相應心品。
謂此心品為欲利樂諸有情故。
普於十方示現種種變化三業。成本願力所應作事。
- #3269 如是四智相應心品。雖各定有二十二法。能變所變種現俱生。
而智用增以智名顯。
- #3270 故此四品總攝佛地。一切有為功德皆盡。
- #3271 此轉有漏八七六五識相應品如次而得。
智雖非識而依識轉。識為主故說轉識得。
又有漏位智劣識強。無漏位中智強識劣。
為勸有情依智捨識。故說轉八識而得此四智。
- #3274 大圓鏡智相應心品。
有義。菩薩金剛喻定現在前時即初現起。
異熟識種與極微細所知障種俱時捨故。
若圓鏡智爾時未起。便無能持淨種識故。
- #3276 有義。此品解脫道時初成佛故。乃得初起。
異熟識種。金剛喻定現在前時。猶未頓捨。與無間道不相違故。
- #3277 非障有漏劣無漏法。但與佛果定相違故。
金剛喻定無所熏識。無漏不增。應成佛故。
由斯此品從初成佛。盡未來際。相續不斷。持無漏種。令不失故。
- #3278 平等性智相應心品。菩薩見道初現前位。違二執故。方得初起。
後十地中執未斷故。有漏等位或有間斷。
法雲地後與淨第八。相依相續盡未來際。
- #3280 妙觀察智相應心品。生空觀品二乘見位亦得初起。此後展轉至無學位。
或至菩薩解行地終。或至上位。若非有漏或無心時。皆容現起。
- #3281 法空觀品。菩薩見位方得初起。
此後展轉乃至上位。若非有漏生空智果。或無心時皆容現起。
- #3283 成所作智相應心品。
有義。菩薩修道位中後得引故。亦得初起。
- #3284 有義。成佛方得初起。以十地中依異熟識所變眼等非無漏故。
有漏不共必俱同境。根發無漏識。理不相應故。此二於境明昧異故。
由斯。此品要得成佛依無漏根。方容現起。而數間斷。作意起故。
- #3285 此四種性雖皆本有。而要熏發。方得現行。
因位漸增。佛果圓滿。不增不減盡未來際。
但從種生。不熏成種。勿前佛德勝後佛故。

- #3288 大圓鏡智相應心品。
有義。但緣真如為境。
是無分別非後得智。行相所緣不可知故。
- #3290 有義。此品緣一切法。
莊嚴論說。大圓鏡智於一切境不愚迷故。
佛地經說。如來智鏡諸處境識眾像現故。
又此決定緣無漏種。及身土等諸影像故。
行緣微細說不可知。如阿賴耶亦緣俗故。
- #3291 緣真如故。是無分別。緣餘境故。後得智攝。
其體是一。隨用分二。了俗由證真。故說為後得。
餘一分二准此應知。
- #3292 平等性智相應心品。
有義。但緣第八淨識。如染第七緣藏識故。
有義。但緣真如為境。緣一切法平等性故。
有義。遍緣真俗為境。
佛地經說。平等性智證得十種平等性故。
莊嚴論說。緣諸有情自他平等隨他勝解。示現無邊佛影像故。
由斯此品通緣真俗二智所攝。於理無違。
- #3293 妙觀察智相應心品。
緣一切法自相共相。皆無障礙。二智所攝。
- #3294 成所作智相應心品。
有義。但緣五種現境。莊嚴論說。如來五根一一皆於五境轉故。
有義。此品亦能遍緣三世諸法。不違正理。
佛地經說。成所作智。起作三業諸變化事。
決擇有情心行差別。領受去來現在等義。
若不遍緣無此能故。
然此心品隨意樂力。或緣一法或二或多。
且說五根於五境轉。不言唯爾。故不相違。
隨作意生。緣事相境。起化業故。後得智攝。
- #3295 此四心品。雖皆遍能緣一切法而用有異。
調鏡智品現自受用身淨土相。持無漏種。
平等智品現他受用身淨土相。
成事智品能現變化身及土相。
觀察智品觀察自他功能過失。兩大法雨。破諸疑網。利樂有情。
- #3296 如是等門差別多種。
- #3297 此四心品名所生得。
- #3298 此所生得總名菩提。及前涅槃名所轉得。
- #3299 雖轉依義總有四種。而今但取二所轉得。頌說證得轉依言故。
- #3300 此修習位說能證得。非已證得因位攝故。
- #3302 後究竟位其相云何。

#3303 頌曰。

此即無漏界・不思議善常・
安樂解脫身・大牟尼名法・(30)

#3308 論曰。前修習位所得轉依。應知即是究竟位相。

#3309 此謂。此前二轉依果。即是究竟『無漏界』攝。

#3311 諸漏永盡。非漏隨增。性淨圓明。故名『無漏』。

#3312 『界』是藏義。此中含容無邊希有大功德故。
或是因義。能生五乘世出世間利樂事故。

#3315 清淨法界可唯無漏攝。四智心品如何唯無漏。

#3317 道諦攝故唯無漏攝。謂佛功德及身土等。
皆是無漏種性所生。有漏法種已永捨故。

#3318 雖有示現作生死身業煩惱等。似苦集諦而實無漏。道諦所攝。

#3320 集論等說。十五界等唯是有漏。如來豈無五根五識五外界等。

#3322 有義。如來功德身土。甚深微妙。非有非無。
離諸分別。絕諸戲論。非界處等法門所攝。
故與彼說。理不相違。

#3324 有義。如來五根五境。妙定生故。法界色攝。
非佛五識雖依此變。然麁細異。非五境攝。如來五識非五識界。
經說。佛心恆在定故。
論說。五識性散亂故。

#3325 成所作智何識相應。

#3327 第六相應。起化用故。與觀察智性有何別。
彼觀諸法自共相等。此唯起化。故有差別。
此二智品應不並生。一類二識不俱起故。
許不並起。於理無違。同體用分俱亦非失。

#3328 或與第七淨識相應。依眼等根緣色等境。是平等智作用差別。
謂淨第七起他受用。身土相者平等品攝。起變化者成事品攝。

#3329 豈不此品攝五識得。

#3330 非轉彼得體即是彼。如轉生死言得涅槃。不可涅槃同生死攝。
是故於此不應為難。

#3332 有義。如來功德身土如應攝在蘊處界中。彼三皆通有漏無漏。

#3335 集論等說。十五界等唯有漏者。彼依二乘麁淺境說。非說一切。
謂餘成就十八界中唯有後三通無漏攝。
佛成就者雖皆無漏而非二乘所知境攝。

#3336 然餘處說。佛功德等非界等者。不同二乘劣智所知界等相故。理必應爾。

#3338 所以者何。說有為法皆蘊攝故。

說一切法界處攝故。十九界等聖所遮故。

若絕戲論便非界等。亦不應說。『即無漏界』。『善常安樂解脫身』等。

- 又處處說。轉無常蘊。獲得常蘊。界處亦然。
寧說如來非蘊處界。故言非者是密意說。
- #3339 又說。五識性散亂者說餘成者。非佛所成。
- #3340 故佛身中十八界等。皆悉具足而純無漏。
- #3342 此轉依果又『不思議』。超過尋思言議道故。
微妙甚深自內證故。非諸世間喻所喻故。
- #3344 此又是『善』白法性故。
清淨法界遠離生滅。極安隱故。
四智心品妙用無方。極巧便故。
二種皆有順益相故。違不善故。俱說為『善』。
- #3345 論說。處等八唯無記。如來豈無五根三境。
此中三釋廣說如前。
一切如來身土等法。皆滅道攝。故唯是善。
聖說滅道唯善性故。說佛土等。非苦集故。
佛識所變有漏不善。無記相等。皆從無漏善種所生。無漏善攝。
- #3346 此又是『常』無盡期故。清淨法界無生無滅。性無變易。故說為常。
四智心品所依常故。無斷盡故亦說為常。
非自性常從因生故。生者歸滅一向記故。
不見色心非無常故。然四智品由本願力。
所化有情無盡期故。窮未來際無斷無盡。
- #3347 此又『安樂』。無逼惱故。
清淨法界眾相寂靜。故名『安樂』。
四智心品永離惱害。故名『安樂』。
此二自性皆無逼惱。及能『安樂』一切有情。
故二轉依俱名安樂。
- #3349 二乘所得二轉依果。唯永遠離煩惱障縛。無殊勝法故。但名『解脫身』。
- #3351 大覺世尊成就無上寂默『法』。故名『大牟尼』。
此牟尼尊所得二果。永離二障亦名法身。
無量無邊力無畏等。大功德法所莊嚴故。
- #3352 體依聚義。總說名『身』故。
此法身五法為性。非淨法界獨名法身。二轉依果皆此攝故。
- #3355 如是法身有三相別。
一。自性身。
調諸如來真淨法界。受用變化平等所依。
離相寂然絕諸戲論。具無邊際真常功德。是一切法平等實性。
即此自性亦名法身。大功德法所依止故。
- #3357 二。受用身。此有二種。
一。自受用。
調諸如來三無數劫。修集無量福慧資糧。
所起無邊真實功德。及極圓淨常遍色身。

相續湛然盡未來際。恆自受用廣大法樂。

#3358 二。他受用。

謂諸如來由平等智。示現微妙淨功德身。居純淨土為住十地。
諸菩薩眾現大神通。轉正法輪決眾疑網。令彼受用大乘法樂。
合此二種名受用身。

#3359 三。變化身。

謂諸如來由成事智。變現無量隨類化身。居淨穢土為未登地。
諸菩薩眾二乘異生。稱彼機宜現通說法。令各獲得諸利樂事。

#3361 以五法性攝三身者。

有義。初二攝自性身。

經說。真如是法身故。

論說。轉去阿賴耶識。得自性身。圓鏡智品轉去藏識。而證得故。

中二智品攝受用身。

說平等智於純淨土為諸菩薩現佛身故。

說觀察智大集會中說法斷疑現自在故。

說轉諸轉識得受用身故。

後一智品攝變化身。

說成事智於十方土現無量種難思化故。

又智殊勝具攝三身。故知三身皆有實智。

#3364 有義。初一攝自性身。

#3365 說自性身本性常故。說佛法身無生滅故。說證因得非生因故。

又說法身諸佛共有。遍一切法猶若虛空。無相無為非色心故。

#3366 然說轉去藏識得者。謂由轉滅第八識中二障羶重。顯法身故。

智殊勝中說法身者。是彼依止彼實性故。

#3367 自性法身雖有真實。無邊功德而無為故。不可說為色心等物。

#3369 四智品中真實功德。

鏡智所起。常遍色身。攝自受用。

平等智品。所現佛身。攝他受用。

成事智品。所現隨類種種身相。攝變化身。

#3372 說圓鏡智是受用佛。轉諸轉識得受用故。

#3373 雖轉藏識亦得受用。然說。轉彼。顯法身故。於得受用略不說之。

又說法身無生無滅。唯證因得非色心等。

圓鏡智品與此相違。若非受用屬何身攝。

#3374 又受用身攝佛不共有為實德。故四智品實有色心皆受用攝。

#3376 又他受用及變化身皆為化他方便示現。故不可說實智為體。

#3377 雖說化身智殊勝攝。而似智現或智所起。假說智名體實非智。

但說平等成所作智。能現受用三業化身。

不說二身即是二智。故此二智自受用攝。

#3379 然變化身及他受用。雖無真實心及心所。而有化現心心所法。

無上覺者神力難思。故能化現無形質法。

- #3380 若不爾者。云何如來現貪瞋等。久已斷故。
云何聲聞及傍生等知如來心。如來實心等覺菩薩尚不知故。
- #3381 由此經說。化無量類皆令有心。
又說。如來成所作智化作三業。
又說。變化有依他心。依他實心相分現故。
- #3382 雖說變化無根心等而依餘說。不依如來。
又化色根心心所法無根等用。故不說有。
- #3383 如是三身雖皆具足無邊功德。而各有異。
謂自性身唯有真實常樂我淨。
離諸雜染。眾善所依無為功德。無色心等差別相用。
自受用身具無量種。妙色心等真實功德。
若他受用及變化身。唯具無邊似色心等。利樂他用化相功德。
- #3384 又自性身正自利攝。寂靜安樂無動作故。亦兼利他。
為增上緣令諸有情得利樂故。
又與受用及變化身為所依止。故俱利攝。
自受用身唯屬自利。若他受用及變化身唯屬利他。為他現故。
- #3386 又自性身依法性土。雖此身土體無差別。而屬佛法相性異故。
此佛身土俱非色攝。雖不可說形量小大。
然隨事相其量無邊。譬如虛空遍一切處。
- #3387 自受用身還依自土。
謂圓鏡智相應淨識。由昔所修自利無漏。
純淨佛土因緣成熟。從初成佛盡未來際。
相續變為純淨佛土。周圓無際眾寶莊嚴。
自受用身常依而住。如淨土量身量亦爾。
諸根相好一一無邊。無限善根所引生故。
功德智慧既非色法。雖不可說形量大小。
而依所證及所依身。亦可說言遍一切處。
他受用身亦依自土。
謂平等智大慈悲力。由昔所修利他無漏。純淨佛土因緣成熟。
隨住十地菩薩所宜。變為淨土。
或小或大或劣或勝。前後改轉。
他受用身依之而住。
能依身量亦無定限。
若變化身依變化土。
謂成事智大慈悲力。由昔所修利他無漏。淨穢佛土因緣成熟。
隨未登地。有情所宜。化為佛土。
或淨或穢。或小或大。前後改轉。
佛變化身依之而住。能依身量亦無定限。
- #3388 自性身土一切如來。同所證故。體無差別。
自受用身及所依土。雖一切佛各變不同。而皆無邊不相障礙。
餘二身土隨諸如來。所化有情有共不共。

所化共者同處同時。諸佛各變為身為土。形狀相似不相障礙。
展轉相雜為增上緣。令所化生自識變現。
謂於一土有一佛身。為現神通說法饒益。
於不共者唯一佛變。諸有情類無始時來。種性法爾更相繫屬。
或多屬一或一屬多。故所化生有共不共。
不爾多佛久住世間。各事劬勞。實為無益。一佛能益一切生故。

- #3391 此諸身土若淨若穢。無漏識上所變現者。同能變識俱善無漏。
純善無漏因緣所生。是道諦攝非苦集故。
蘊等識相不必皆同。三法因緣雜引生故。
- #3392 有漏識上所變現者。同能變識皆是有漏。
純從有漏因緣所生。是苦集攝非滅道故。
善等識相不必皆同。三性因緣雜引生故。
蘊等同異類此應知。不爾應無五十二等。
- #3394 然相分等依識變現。非如識性依他中實。
不爾唯識理應不成。許識內境俱實有故。
- #3395 或識相見等從緣生。俱依他起虛實如識。
唯言遣外不遮內境。不爾真如亦應非實。
內境與識既並非虛。如何但言唯識非境。
識唯內有。境亦通外。恐濫外故但言唯識。
或諸愚夫迷執於境。起煩惱業。生死沈淪。不解觀心勤求出離。
哀愍彼故。說唯識言。令自觀心解脫生死。非謂內境如外都無。
- #3396 或相分等皆識為性。由熏習力似多分生。
真如亦是識之實性。故除識性無別有法。
此中識言亦說心所。心與心所定相應故。
- #3398 此論三分成立唯識。是故說為成唯識論。
- #3399 亦說此論名淨唯識。顯唯識理極明淨故。
- #3400 此本論名唯識三十。
由三十頌顯唯識理。乃得圓滿非增減故。

已依聖教及正理。分別唯識性相義。
所獲功德施群生。願共速登無上覺。

VASUBANDHU (ca. 350–430 A.D.) was born in Puruṣapura in Gandhāra and is, next to Aśaṅga (ca. 330–405 A.D.), his half-brother, the most famous personage of the Yogācāra school.

He originally belonged to the Śrāvakayāna school of the Sarvāstivādins and had already made a name for himself through the composition of numerous treatises when he was won over to the Mahāyāna by Aśaṅga, sometime in his forties. He then with great enthusiasm put his talents to work in the service of the Mahāyāna, for which he wrote so many works that he received the name “master of a thousand doctrinal treatises”. Vasubandhu counts as the great systematizer of Buddhism and is one of the six great ornaments—six great commentators of the Buddha’s teaching.

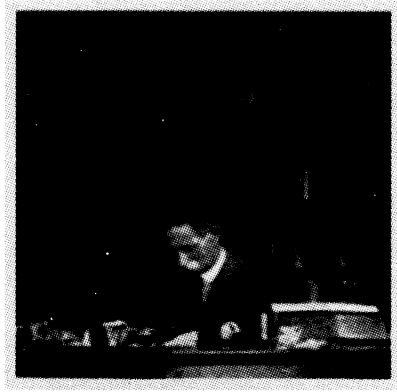
Even though in the Kośa, Vasubandhu seems to be generally partisan to the “Hīnayāna”-Sautrāntikas, he too was evidently open-minded, of which fact the Kośa is a testimony, and accordingly he did not seem to have become exclusively partisan to the tenets of any group as such—be it those of Hīnayāna- or Yogācāra-Sautrāntika or Sarvāstivāda.

Vasubandhu’s personage, life and dates have been a matter of great debate in modern Buddhist scholarship.

XUANZANG (600–664 a.d.), renowned for his sixteen-year pilgrimage to India and his career as a translator of Buddhist scriptures, is one of the most illustrious figures in the history of scholastic Chinese Buddhism.

Upon his return to China in 645, Xuanzang brought back with him a great number of Sanskrit texts. In addition to his translations of the *Abhidharmakośa-bhāṣya* (651–654), the **Nyāyānusāra* (653–654), as well as the **Mahāvibhāṣā* (656–659), *Jñānaprasthāna* (657–660), **Abhidharmāvatāra* (658), *Prakaraṇa-pāda* (660) and other important Abhidharma texts, he also translated many Mahāyāna scriptures, e.g., the *Yogācārabhūmiśāstra* (646–648) and *Mahāprajñāpāramitāsūtra* (660–663), and authored the *Records of the Western Regions* (646). It is through Xuanzang and his chief disciple Kuiji that the Faxiang School was initiated in China; the most important book of the school being Xuanzang's *Cheng weishi lun* (*Vijñaptimātratāsiddhi*; in 659).

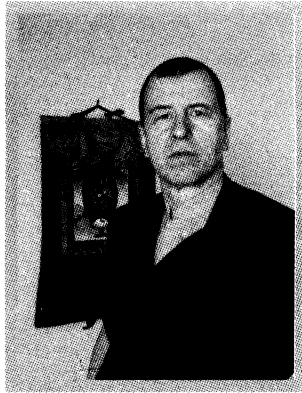
LOUIS DE LA VALLÉE POUSSIN (1869–1938), born in Liège (Belgium), was an indologist and specialist in Buddhist philosophy. Educated in Liège, Louvain, Paris (S. Lévy) and Leiden (H. Kern), he was a master in many languages, including Sanskrit, Pali, Chinese, Tibetan, Greek, Latin, etc., and became professor at the University of Ghent (Belgium) in 1893, a position he held until his retirement in 1929.

Hubert Durt (in *Encyclopedia of Religion*) elaborates:

La Vallée Poussin dedicated all the strength of his philological genius to his field and contributed to a reorientation of Buddhist studies toward the languages of northern Buddhism (Sanskrit and Tibetan) and toward Buddhist philosophy considered in its historical perspective. He produced two main types of studies: (1) scholarly editions [of Tantric texts; Mādhyamika texts; etc.] and (2) translations with exegeses. These correspond roughly to the two periods of his activity, that before and that after World War I.

After World War I, La Vallée Poussin, who had in the meantime mastered the languages of the Chinese Buddhist translations, undertook the enormous enterprise of translating and critically annotating two summae of Buddhist scholastics: Vasubandhu's *Abhidharmakośa*, the masterwork of the northern Hīnayāna Abhidharma school, and Hsüan-tsang's *Vijñapti-mātratāsiddhi*, the best compendium of the tenets of the Yogācāra, or Idealist, current of the Mahāyāna.

Besides these two main types of studies, La Vallée Poussin produced many other writings. Sylvain Lévi wrote: "His work is of unrivalled magnitude."

GELONG LODRÖ SANGPO (Jürgen Balzer)—the co-translator—is a student of the late Ven. Trungpa Rinpoche and of Dzogchen Pönlop Rinpoche. Born 1952 in Germany, he received his first ordination in the Karma Kagyü Sangha in 1984, France, and then moved to Gampo Abbey, Canada. From 1985–2002 he served as Secretary of *International Kagyü Sangha Association of Buddhist Monks and Nuns* and published its magazine *The Profound Path of Peace*.

He completed the traditional three year retreat in 1996 and a four year study retreat in 2003. He also served for a few years as Acting Director of Gampo Abbey, was one of the co-founders of Nitārtha Institute and served as chair of Vidyadhara Institute, the monastic college of Gampo Abbey, since its inception.

His focus of study is in the systematic traditions of Buddhist Abhidharma. He has translated and published—under the supervision of Prof. Ernst Steinkellner—Erich Frauwallner's *The Philosophy of Buddhism* (Motilal).

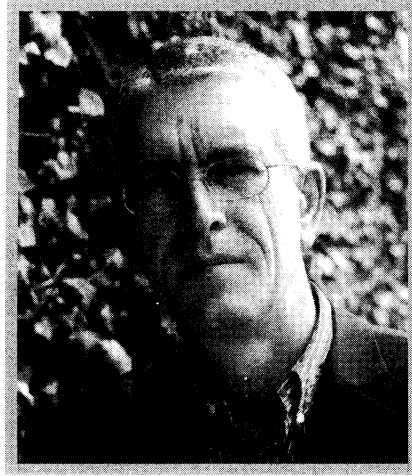
He is the general editor and main translator of *The Collected Works of Louis de La Vallée Poussin*, of which Volume I: *Abhidharmakośa-Bhāṣya of Vasubandhu*, was published in 2012. He was also engaged for several years in translating the Collected Works of Prof. Lambert Schmithausen. As President of Karma Changchub Ling, he is presently engaged in establishing it as a monastic centre of the Karma Kagyü lineage in Fall River, Nova Scotia.

GELONGMA MIGME CHÖDRÖN—the co-translator of the *Vijñaptimātratāsiddhi*—was a student of the late Ven. Trungpa Rinpoche and of the V.V. Khenchen Thrangu Rinpoche. She was born in 1924 in Ottawa, Canada. After receiving her Ph.D. in Chemistry, she spent many years in chemistry research and in palynology. She received *bhikṣuṇī* ordination in 1994 and completed the traditional three year retreat in 1996.

As a translator from French, she translated Étienne Lamotte's translation from the Chinese of the *Mahāprajñāpāramitāsāstra* and his translation of the *Mahāyānasamgraha*, as well as Walpola Rahula's translation of the *Abhidharma-samuccaya*, André Bareau's *Les Sectes Bouddhiques du Petit Véhicule*, José van den Broeck's translation of Ghoṣaka's *Amṛtarasa*. Before passing away in October 2016, she finished the draft translations of all the works of La Vallée Poussin to be published in the future volumes of *The Collected Works of Louis de La Vallée Poussin*.

Migme Chödrön was a member and Vice-President of Karma Changchub Ling, a monastic center within the Karma Kagyü lineage, in Fall River, Nova Scotia, Canada.

ALEXANDER LEONHARD MAYER studied Chinese at the Universities of Berlin, Bonn and Tübingen (Germany), at Fu-jen ta-hsüeh and Shi-fan ta-hsüeh (Taiwan), Sanskrit at the Universities of Tübingen and Tribhuvan (Kathmandu), and Chinese history at the Shi-fan ta-hsüeh li-shih yen-chiu suo.

In 1985 he earned a double M.A. in Chinese and Indian Studies (University of Tübingen) for a thesis on the Ming Dynasty Salt Monopoly, in 1989 a PhD (University of Tübingen) on the Xuanzang Biographies and in 1999 a Habilitation (University of Heidelberg) on Chinese Buddhist Commentarial Literature.

He has published on Xuanzang and his biographies (Wiesbaden, 1992–2001) and on various aspects of the Chinese Buddhist tradition.

His unpublished projects include a translation of Sthiramati's *Triṃśikābhāṣya*, a translation cum study of Kuiji's *Jingang jing Zanshu* (on the *Vajracchedikā-sūtra*), a translation of the *Dacheng qixin lun* in Fazang's and Xufa's interpretation and a study on Shihui's sub-commentary on Fazang's commentary on the Heart Sūtra.

Alexander Mayer has been teaching at the University of Heidelberg (1990–1999) and at the University of Illinois at Urbana-Champaign since 2000.